

سوانح مخمسی

یعنی سیرت شمس الاسلام

سیدنا ابوالکاکب حضرت مولانا محمد امجد علی صاحب دہلی قسطنطنیہ

حصہ دوم

رسم القلم حضرت مولانا سید مناظر حسین گیلانی علم فیوضہ

حضرت مولانا محبت علی صاحب دہلی قسطنطنیہ
دفتر دارالعلوم سے شائع ہوئی

نمبر (43230)

سوانح مختاری

یعنی

سیر سیدنا الامام الکبیرؑ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم الناولی

قدس الله سرہ العزیز

جلد دوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی عم فیضہ

بایم

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مرتب ہو کر

دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی

(نیشنل پرنٹنگ پرس دیوبند)

فہرست مضامین سوانح قاضی حسین علی شاہ دوم

۱	داخلی اصلاحات	۱
۲	احیاء عقیدہ یوگان	۲
۱۲	حضرت نانوتوی رح کی بیوہ بین کا عقد ثانی	۳
۱۴	لوگروں کے حق وراثت کا احیاء	۴
۲۳	مولانا محمد حسین شاہی اچھڑیٹ سے تعلید وغیرہ پر بحث	۵
۲۶	شرعی مطالبات کی دو اہم قسمیں اور بدعت کی تعریف	۶
۲۹	سامع موتی اور حضرت نانوتوی رح	۷
۳۴	بزرگوں کے قریب مدفون ہونا موجب برکت ہے	۸
۳۹	اخلاقی مسائل میں نرم اور مستدل روش	۹
۴۵	بدعت کی حکیمانہ تصریح	۱۰
۵۱	حرب بدعات پر اہل دیوبند سے عبدلسینا	۱۱
۶۰	اہل تشیع کے بارے میں اصلاحی اقدامات	۱۲
۶۶	پورقاضی کے شیعوں کا واقعہ	۱۳
۷۰	الہامی طوط پر مجتہدین کے اعتراضات کاظم اہل ان کے مسکت جوابات (حاشیہ)	۱۴
۷۵	تقریر داری کو ختم کرنے میں حضرت نانوتوی رح نے سر کی بازی لگادی	۱۵
۷۷	دیوبند میں تقریر داری کا خاتمہ	۱۶
۷۹	دفاعی اقدامات	۱۷
۸۳	انگریز اور انگریزیت سے نفرت	۱۸
۸۴	انگریزیت سے نفرت کا اثر تلامذہ پر (حاشیہ)	۱۹
۸۶	انقلاب شہ ۱۸۵۷ء کا پس منظر	۲۰
۹۰	جشن تاجپوشی ملکہ وکٹوریہ کے سلسلہ میں حضرت نانوتوی رح کے تاخرات	۲۱
۹۳	مدرسہ دیوبند شہ ۱۸۵۷ء کی تلافی کے لئے قائم کیا گیا	۲۲
۹۷	انقلاب شہ ۱۸۵۷ء میں شرکت کا راز	۲۳
۱۰۰	انقلاب شہ ۱۸۵۷ء کے بعض اجمالی پہلو	۲۴
۱۰۰	بارک پور کی سات پلٹنوں کی موتی	۲۵
۱۰۱	میسرہ نہ چھادی میں جوتاک انقلاب	۲۶
۱۰۱	لال قلعہ پر ہندوستانوں کا قبضہ	۲۷
۱۱۱	شہ ۱۸۵۷ء کے جنگ میں حضرت نانوتوی رح کی شرکت کا اصل منشاء	۲۸
۱۱۵	ضلع سہارنپور میں انقلاب شہ ۱۸۵۷ء کی آگ بھڑکنے کی وجہ	۲۹
۱۲۱	قاضی عبدالرحیم اہل ان کے رخصتہ کے بھائی ہانے کے بعد تھانہ بھون میں حضرت نانوتوی رح اہل ان کے اکابر و حضار میں باجم مشورہ	۳۰
۱۲۳	شہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں شرکت یہ حضرت نانوتوی رح کے قوی دلائل	۳۱

۲۴۲	قیام مدرسہ دیوبند کی تجویز	۶۱
۲۴۴	۱۲۸۵ء میں مدرسہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کا قیام	۶۲
۲۴۶	ابتدائی ارکان شوریٰ دارالعلوم دیوبند	۶۳
۲۶۰	مجلس الشیخہ مسجد چھتہ کے تین اساطین	۶۴
۲۸۱	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نزدیک دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طلبہ کے لئے حصول علوم جدیدہ کی ضرورت	۶۵
۲۸۶	دارالعلوم کا نصاب	۶۶
۲۹۴	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نصب العین کے خلاف علوم جدیدہ کا اثر کے کردار العلوم میں آنے کے تلخ نتائج	۶۷
۳۱۴	منشی نوکثر صاحب مالک اخبار اور لکھنؤ اور دیگر حضرات کا ہجرت درسی کتب دارالعلوم دیوبند کے لئے ارسال کرنا۔	۶۸
۳۱۶	منشی نوکثر صاحب لکھنؤ اور ماہر سنگھ صاحب مالک اخبار "سفیر بوڈھانہ" کے اخبارات اور کارخانہ جات کی ترقی کے لئے دعا	۶۹
۳۱۷	بعض غیر مسلم حضرات کے اسما جو دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیتے تھے	۷۰
۳۱۸	پہلے سال میں دارالعلوم دیوبند کی آمدنی چھ سو اچاس روپے چار آنہ ہوئی	۷۱
۳۲۵	عمارت دارالعلوم کا سنگ بنیاد	۷۲
۳۲۸	دارالعلوم دیوبند میں علم طب کی تعلیم کا اجراء	۷۳
۳۴۳	غیر مسلم طلبہ کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا	۷۴
۳۵۸	یاد ہی تارا چند سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا مناظرہ	۷۵
۳۶۴	واقعات میلہ خدا شناسی سال اول	۷۶
۴۲۱	واقعات میلہ خدا شناسی سال دوم	۷۷
۴۳۲	پادی نوس کفیلوس سے دعا کرنے کا مشورہ تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے	۷۸
۴۵۰	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا نظریہ کہ ہندو حضرات جنہیں اوتار کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب بھی رہے ہوں	۷۹
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ہندو عقائد کا خیال کہ "وہ کوئی اوتار ہوں تو ہوں"	۸۱
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے دل پر علم کی سرسختی بول رہی تھی	۸۲
۴۸۴	اسلاف دارالعلوم کی کتب شائع کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند میں ادارہ نشر و اشاعت کا اجراء جنوری ۱۸۷۶ء میں رشکی کے جلسہ عام میں اسلام پریس پرنٹرز دیا نند سرسوتی کے اعتراضات اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود شدید علالت کے رشکی جانا اور پرنٹرز جی کا مناظرہ سے فرار	۸۳
۵۰۲	پرنٹرز دیا نند سرسوتی کے اعتراضات کا تحریری جواب شائع فرمانا	۸۵
۵۱۲	پرنٹرز دیا نند سرسوتی کا میرٹھ میں ورود، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا باوجود ضعف کے میرٹھ پہنچنا اور پرنٹرز جی کا میرٹھ سے فرار	۸۶

۱۲۵	حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ کا امیر جہاد منتخب ہونا اور سب کا جہاد کرنا	۳۲
۱۲۷	اکابر کے درمیان جہادی خدمات کی تقسیم	۳۳
۱۲۹	حضرت نانوتوی رحمہ کا اپنی والدہ ماجدہ سے شرکت جہاد کیلئے اجازت طلب کرنا اور ان کا بخوشی اجازت مرحمت فرمانا	۳۴
۱۳۲	تھانہ بیون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ مشیر علی کی شرکت پر	۳۵
۱۳۵	جنگ شامی	۳۶
۱۳۷	حضرت نانوتوی رحمہ کا نواب شہر علی خاں مراد آبادی کی معرفت بہادر شاہ ظفر بادشاہ دہلی کو جہاد میں شرکت پر آمادہ کرنا	۳۷
۱۴۰	شہر کا جنگ شامی	۳۸
۱۴۱	حضرت نانوتوی رحمہ کی جرأت اور بے جگری	۳۹
۱۴۳	حضرت نانوتوی رحمہ اور انگریزی فوج کے ایک سپاہی میں مقابلہ اور حضرت نانوتوی رحمہ کی کامیابی	۴۰
۱۴۵	شامی کی گڑھی کا محاصرہ اور تھانہ بیون کی جہادی تحریک کا خاتمہ	۴۱
۱۴۸	حضرت نانوتوی رحمہ کا ایک چھتر کے ذریعہ تحصیل کے کوارٹر چلانا	۴۲
۱۵۱	حضرت حافظہ صنایہ شہید رحمہ کی شہادت	۴۳
۱۶۰	حضرت نانوتوی رحمہ کی کنبی پر گولی لگنا اور پھر کسی نشان کا نہ پایا جانا	۴۴
۱۶۳	دلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری	۴۵
۱۷۰	انگریزوں کے ہاتھوں تھانہ بیون کی بربادی	۴۶
۱۷۱	حضرت نانوتوی رحمہ کے نام وارنٹ گرفتاری اور مسلمانوں کے اصرار پر صرف تین یوم تک آپ کی رہ پویشی	۴۷
۱۷۶	حضرت نانوتوی رحمہ کی منجانب اللہ حفاظت	۴۸
۱۹۱	شہداء میں حضرت نانوتوی رحمہ کا پہلے جج کے لئے روانہ ہونا	۴۹
۱۹۴	حفاظہ قرآنی کی نعمت علمی	۵۰
۱۹۸	۱۸۷۱ء میں پہلے جج سے واپسی	۵۱
۲۰۴	حضرت نگلی رحمہ پر مقدمہ اور ان کی رہائی	۵۲
۲۰۹	خدمات جلیلہ کا شاہکار	۵۳
۲۱۴	دارالعلوم دیوبند اور اس کے آغاز و تاسیس کی داستان	۵۴
۲۱۵	انار و عمود	۵۵
۲۱۵	سب سے پہلے معلم عمود اور معلم عمود	۵۶
۲۲۰	قدیم شخصیت و انفرادی طریق تعلیم کی جگہ اجتماعی طریق تعلیم	۵۷
۲۲۱	دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے نہ اندازنا ہونے کی تاکید	۵۸
۲۲۳	بقول حاجی امداد اللہ رحمہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقا و اسلام اور تحفظ علم کا ذریعہ ہے	۵۹
۲۲۸	دارالعلوم کے قیام کے ذریعہ شہر کی ناکامی کی طاقی	۶۰

سوانح قاضی

جلد دوم

خدمات و اصلاحات

ذاتی و نفسی حالات، یا خانگی و عائلی اولیقات کے بعد سیدنا امام الکبیر سے لینے والے لئے جو جو کام لئے، اور جن مہمت کی سرانجامی کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا گیا۔ عقلی ترتیب کے ساتھ ہم ان کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہندوستان کی اسلامی آبادی یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنی ملت اور قوم کے لئے جو کچھ آپ نے کیا، ہم اس کی تعمیر داخلی اصلاحات کے عنوان سے کریں گے، اور غیروں کے مقابل میں اسلام اور مسلمانوں کی جن خدمات کا ظہور آپ سے ہوا، "خارجی اقدامات و تحفظات" کے عنوان کے نیچے ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائیگی۔

داخلی اصلاحات

یوں تو سیدنا امام الکبیر کا وجود باوجود ہی جیسا کہ آپ دیکھ چکے مسلمانوں کے لئے بجائے خود مجسم اصلاحی نمونہ تھا، سوانح مخلوط کے مصنف نے اس عام قاعدے کا ذکر کرتے ہوئے کہ "علماء ربانی کا وعظ تین قسم کا ہوتا ہے، قولی، فعلی، عائی۔ قولی ادنیٰ مرتبہ کا وعظ ہے اور فعلی متوسط، عالی و علیٰ درجہ کا، تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قولی وہ وعظ ہے جو محض زبان سے احکام خداوندی لوگوں کو سنا دیئے جائیں اور خود ان پر عمل نہ کرے،

اور فضلی وہ ہے کہ خود غسل کرے، بعد میں لوگوں کو ہدایت کرے، یعنی کر کے دکھلانے، اور حالی وہ ہے کہ حال غالب ہو جائے، یعنی نیکی کا کرنا بدی کا چھوڑنا عاد ہو جائے، اور اس کے کرنے میں تکلف کی حاجت نہ ہو۔

پھر دہی سیدنا امام الکبیر کے متعلق اپنا یہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اصول میں یہ تھا کہ جس فعل کو ادل خود نہ کر لیتے تھے دوسروں کو اس کے کرنے کی نصیحت نہ کرتے تھے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ گفتار کے ساتھ آپ کا وجود سراپا کردار تھا اور یہی نہیں آگے دہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر حال غالب تھا۔“

جو کچھ اب تک آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، بلاشبہ اس سے مصنف کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، دین ہی سیدنا امام الکبیر کی زندگی تھا، اور ان کی زندگی دین کے مواد حقیقت اور کچھ باقی نہیں رہی تھی، اسی لئے ”مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں تو گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عمل کا پیغام بنا ہوا تھا، بلکہ حکایت یہ ہے کہ اس راہ میں ”گفت“ سے زیادہ آپ اپنی ”رفت“ اور ”روش“ ہی سے کام لیتے رہے جس کا اندازہ ان لوگوں کے بیان سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریریں سنی تھیں، مواظف و خطبات کا بچا کچھ حصہ ہم تک جو پہنچا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مولویوں کی طرح مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا ذکر ان میں کم پایا جاتا ہے، بلکہ عموماً اسلام کی اصولی باتوں پر آپ کی تقریریں مشتمل ہوتی تھیں۔

گویا زبان سے تو ہمیشہ علم تقسیم فرماتے تھے اور عمل کا دغلا بجائے قول کے عمر بھر صرف اپنے عمل سے کہتے رہے۔ تاہم مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بعض خاص اہم باتوں کے متعلق اس کا پتہ چلتا ہے کہ ”کردار کے ساتھ ساتھ گفتار“ سے بھی ان کی تبلیغ و اشاعت میں کام لیا جاتا تھا، اس سلسلے میں سوانح مخطوط کے مصنف نے مسلمان ہند کے ان چند غیر دینی رسوم کا

تذکرہ کیا ہے، جن کی گرفت اب تو مجد اللہ بہت کچھ ڈھیلی پڑ چکی ہے، لیکن سیدنا امام الکبیر جس زمانہ میں ان رسوم کی اصلاح پر آمادہ ہوئے تھے، جانتے والے جانتے ہیں کہ اسلامی گھرانوں میں ان کی پابندی کن حدود تک پہنچی ہوئی تھی، خوشی، انجمنی، ولادت، شادی، موت کے مواقع پر اس ملک کے دوسرے باشندوں کی کچھ صحبت اللہ اس سے بھی زیادہ ثروت و دولت کی کثرت نے ان میں اتنی اہمیت پیدا کر دی تھی کہ اسلام کے قطعی مطالبات اور مکتوبات و فرائض سے بھی کہیں زیادہ ان کی پابندی پر سوسائٹی نے ان کو مجبور کر دیا تھا، انکا تردد و تباہی کی محرکہ آرائیوں میں دیوانوں کی طرح لوگ مشغول و منہمک تھے۔ امیر ہویا غریب چونکہ ہر ایک اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ نتیجہ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے خوشی کی تقریروں کے متعلق لکھا ہے کہ ”عمر گذشتہ کا سارا سرمایہ صرف کر دیں، آئندہ عمر بھر کے واسطے قرض کر لیں۔“

اور موت کی غمی کے سلسلہ میں وہی لکھتے ہیں کہ مصارف کے لحاظ سے ”ایسی رسمیں مقرر تھیں جن سے نہ میت کو نفع، نہ اہل میت کو اور مثال یہ صادق آتی تھی“ گھر لٹا اور سر پٹا۔“

خلاصہ یہ ہے کہ ریاہ الناس (لوگوں کے دکھانے کے لئے) بیہودہ مصارف کے ایسے ابواب کھلے ہوئے تھے کہ

کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ	جیسے وہ صاف پتھر جس پر مٹی پڑ جائے پھر اس پر
وابل فترکہ صلدا	بارش برے اور وہ صاف کا صاف ہی رہ گیا۔

کی مصداق مسلمانوں کی معاشی زندگی بنی ہوئی تھی، حکومت کا زور جب تک موجود تھا، تلافی کی شکلیں کسی نہ کسی طرح جائز و ناجائز ذرائع سے چونکہ نکل آتی تھیں اسلئے جیسا کہ چاہئے کاروبار کے ان بیہودہ طریقوں کے برے نتائج کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ لیکن حکومت کی یہ جھول بھی جب اتر گئی تو ننگی پشت سب کے سامنے آ گئی۔ رسی جل چکی تھی، ان فطن باقی تھی۔ ان عام رسوم و عہدہ ”میں“ جن میں سچی بات یہی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں دوسرے ممالک کے مسلمان بھی

ہوتا تھے۔ خاص کر اس ملک کو وطن بنالینے کی وجہ سے مصیبت کا جو پہاڑ مسلمانوں کے مشعلیف
گھرانوں کی خواتین مخدرات عناف پر ٹوٹ پڑا تھا۔ "عقد بیگانہ" کا مسئلہ تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسانی میں شریک ہونے کے باوجود عام انسانی حقوق سے عورتوں
کی محرومی بنی آدم کی تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن عرب اپنی جاہلیت کے تاریک دور میں جیسا
کہ کہا جاتا ہے لڑکیوں کو زندہ دگر کر کے تک کی بے رحمی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کی اس
بے رحمی کا خدا ترسی کی غیر معمولی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قیام قیامت کی نبیائیں اور بر باد یوں کا
ذکر کرتے ہوئے اور اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ آفتاب کی روشنی دھانک دی جائے گی استار
ماند پڑ جائیں گے، ہمند رہیں گے، کائنات کے ان بادل حوادث کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ
زندہ درگور ہوئے والی لڑکیوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس قسم میں ان کو قتل کیا گیا یعنی "اذا
المواد فاسدت بہای ذنب قتلت" کا جو ترجمہ ہے۔ بظاہر اس خاص ترتیب کے سلسلہ میں
جنس نازک کی اس مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ واقعہ بھی ایام قیامت کے
جان گل، روح فرسا حوادث کا ہم پلہ وہم وزن اور اہمیت میں ان ہی کے مساوی ہے، "ہذا بشار
جرائم اور گناہوں کے مقابلہ میں اس موقع پر عرب جاہلیت کے صرف اسی ظلم کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے
اور ایک یہی کیا، عرب کی جاہلی زندگی میں جن فریب کاریوں سے مرد عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے
تھے ان کی فہرست یقیناً بہت طویل ہے۔

۱۰ خود قرآن میں بھی اس سلسلہ کی بعض چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ایک دل چسپ چال یہ بھی تھی
کہ جن جانوروں کا گوشت عرب کھاتے تھے مثلاً بیڑ بکریاں وغیرہ ان کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ
کہتے تھے کہ زندہ بچے ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوں وہ صرف مردوں کے لئے ہیں، ہاں! مردہ بچوں کا گوشت
میں مانتے تھے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہتے تھے مافی بطون صناد الا نفاہ خالصۃ لدن کو سنانا
و محرم علی اذا اجنا دسوقہ انعام، اس جاہلی دستور کی جو تشریح تفسیر کی کتابوں میں کی گئی ہے اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ لڑکچوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان پر مردوں کا حق ہے، اسی لئے لڑکچوں کو ذبح کر کے صرف مرد کھا جاتے
تھے، اور مردہ بچے جب پیدا ہوتے تو عورتوں سے کہیاجاتا کہ ان کو لگڑ ذبح کر دیا جائے گا تو موشیوں کا سلسلہ ہی گھر میں
ختم ہو جائیگا۔ یوں زندہ بچوں کے گوشت سے عورتیں ہمیشہ محروم رہتی تھیں اتفاقاً مردہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اسکے گوشت

لیکن باوجود ان مظالم کے بیروہ عورتوں کو آئندہ نکاح کے قانونی حق سے قطعی طور پر محروم ٹھہرانے کا فیصلہ عرب کے ان جاہلوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ ظلم کا یہ پہاڑ اس صنفِ نازک و ضعیف پر اسی ملک میں توڑا گیا، جہاں کی عورتیں مردہ شوہروں کے ساتھ جل کر اپنی غیر معمولی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہی تھیں گو یا ان ہی وفاداریوں کا صلہ یہ تھا کہ عرب کے جاہلوں کی زندہ درگور لڑکیوں سے بدتر حال میں اس ملک کے مردوں نے یہاں کی عورتوں کو ہزار ہا ہزار سال سے تڑپنے اور پھڑکنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ قبریں دفن ہو جانے کے بعد زندہ رہنے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے؟ اسی لئے میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے حرم کے واقعی مجرم حقیقی معنوں میں درحقیقت ہمارے ملک کے باشندے تھے، اور ان میں کتنے اب بھی ہیں جن کو اپنے جرم پر اس وقت تک شرافت کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کہ تعجب اس امت پر ہے جو جاہلیت سے نکالنے ہی کے لئے برپا کی گئی تھی، اس ملک میں پہنچ کر اس نے بھی اپنی معیاری زندگی میں اسی کالے، بدترین کالے ظالمانہ گناہ کو شریک کر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہندی رسم و رواج

لے سٹی کی رسم بھی شاید عقیدہ بوجھان کی ممانت کی طرح ہندوستان کی خاص ملکی رسم تھی۔ ہندی خواتین کے جذبہ بہرہ و فاکر اس رسم کا منشا ٹھہراتے ہوئے ایک صاحب اس ظالمانہ انسانیت سوز رسم کی داد دے رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ ”بہرہ و فاکر“ کے لئے کیا صرف غریب عورت پیدا ہوئی ہے۔ محبت و انس ہی کا تقاضا یہ تھا تو چاہئے تھا کہ مرد بھی بڑی کے مر جانے کے بعد اس کے ساتھ مل جاتا۔ لیکن ایک طرف معاملہ خود بتا رہا ہے کہ عرب کے جاہل دھوکہ دے کر عورتوں سے جیسے کھیلے رہتے تھے۔ اسی قسم کی بلا لگری مردوں کے جذبات نے ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ روادار کی تھی۔ ۱۲ (از بندہ محمد طیب غفرلہ) یہ وفاداری نہیں تھی بلکہ اس مظلومیت اور ذلت آمیز زندگی سے چھٹکارے کے لئے جو بچی کے زمانہ میں عورت کو گزارنا پڑتی تھی یہ جل جانا ایک مذہبی حرکت ہوتی تھی۔ عمر بھر کے علاقے سے بچے کھیلے، ولیک سارے کا چلا یا بیت بیل بھتی تھیں۔ سارے خداس ملک میں بھی دفتر کشی کی کبھی تھی۔ پیدا شدہ لڑکیاں چھ گھنٹہ کر اور موضع اوقات آون نال پیدا شدہ لڑکی کے منہ میں لکڑی نہر سے ہادی جاتی تھیں۔ برطانیہ کی حکومت نے سرکاری قوت سے اس رسوم قبیح کو بند کیا ہے۔ میں ہندوستان عورت کی تزیین و توہین اور بیچ بکنی میں عرب سے کہیں آگے تھلا میں عورت کی مظلومیت اس کی بیچ بکنی کی رسم بد کو حضرت خاتم الانبیاء مسلم کی نبوت کی روشنی نے ختم کیا اور ہند میں نابھان بولنے عورت کی مظلومیت کے لئے مساعی جلیلہ اور جلیلہ میں حضرت خاتم العلوم قدس سرہ نے تو اس مسئلہ کو اپنی زندگی کے نصب العین کا جزو اعظم بنا لیا تھا۔ محمد طیب غفرلہ

اور دوسری خصوصیتوں کو تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اختیار کیا، لیکن جنوبی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے خانی خان نے جو یہ لکھا ہے کہ

”دہ شادی و کد خدائی بہ طور پیردی آن جماعہ (یعنی ہنود) بہ عمل می آورند“

پھر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کے کسی حصہ میں اس رسم بدکار و راج نہیں ہے، بلکہ ”دارشان آ نہا بزد و بعد کفو می آرند“

اپنے زمانہ یعنی عہد محمد شاہی تک کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ

”در ہندوستان کہ میان شرفائے اسلام کہ مراد از اصل مشائخ عرب ست این عمل

(عقد بیوگان) در ہندوستان قبیح و عیب دانستہ ترک رویہ آباد و اجداد را کہ موافق

حکم خدا و مطابق شرع محمدی ست نموده اند“

مسلمانوں نے اس ملک میں آباد ہو جانے کے بعد اس طریقہ کو کیوں اختیار کیا۔ اسکی توجیہ کرتے ہوئے خانی خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ

”اگر دختر شیرخوارہ را بہ عقد اسے در آرد، دشوہر بہاں شب اول میرود باز بہ نکاح دیگرے

نمی آرند“

اور یہ بیان کر کے کہ شرافت و نجابت کا دار مدار ہندوستان میں چونکہ اسی رسم پر ہے ”کہ بقول خانی خان کے عام قاعدہ ہے کہ

”چون مشرفا ہر قوم را بہ اشراف ہر دیا ہم چشپی بہ میاں می آید، بہ تقاضائے غیرت کہ ما

از چہ راہ کتر ازین جماعت با شیم تبعیت این رسم را مہر را یہ آبرو و غیرت و نشان شرافت

و نجابت دانستہ ترک رویہ بزرگان سلف نموده اند“

خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شرافت و نجابت کا معیار چونکہ عموماً یہی قرار پا گیا تھا کہ بیوہ ہوتے کے بعد کسی دوسرے مرد کا ہنہ عورت نہ دیکھے، اس لیے مسلمانوں نے بھی اپنی شرافت کا معیار اسی

کو ٹھہرایا، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خانی خان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کے زمانہ میں ہندوؤں کی بھی اس وقت

اس مسئلہ کے متعلق دلوں میں کچھ اصلاحی خیالات ابھرنے لگے تھے۔ کیونکہ آخر میں اپنے تاثرات کا انہماک بھی ان الفاظ میں کیا ہے،

”اگرچہ اس طریقہ عقلاً و شرعاً محمود نیست و درین ضمن غصہ بسیار حاصل می گردد کہ بہ توضیح آن نہ پرداختن اولیٰ“ ۴۴

اور یہی وہ زمانہ ہے، جب مسلمانان ہند کو چمکاتے ہوئے منجھڑ دوسری باتوں کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”یکے از عادت مشنیه ہندو آنست کہ چون شوہر زنی بمیرد نگذارد کہ آن زن شوہر دیگر کند“

اور یہ بتاتے ہوئے کہ

”ایں عادت اصلاً در عرب نہ بود، نہ قبل از آن حضرت و نہ در زمان آنحضرت، و نہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“

ان تہیدی احمد کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان ہند کو وصیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عبارت ان کے وصیت نامہ ہی کی ہے۔ مگر رسم و رواج نے مسلمانوں کے اند بھی اس بری عادت کو اس حد تک مستحکم کر دیا تھا، کہ بجائے وصیت کے بے ساختہ اس موقع پر وہ دعائیں مشغول ہو جاتے ہیں کچھ کہنے سننے کی جگہ فرماتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ رحمت کننا و برآں کس کہ ایں عادت مشنیہ را متلاشی سازد“

جس سے یوں بھی شاہ صاحب کی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے، نیز آگے ان ہی کے ان فقرات کے	اگر ممکن نہ باشد کہ از عموم ناش مرتفع شود،
اور اگر عام مسلمانوں سے اس رسم کا ازالہ ممکن نہ ہو	در میان قوم خود اقامت این عادت
تو چاہئے کہ خود اپنے کسب میں عرب کی اس عادت	عرب باید کرد اگر این نیز ممکن نباشد
کو جاری کیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو،	این عادت را قبیح باید دانست و بدل
تو اس عادت کو چاہئے کہ دل سے برکھجا جائے۔	

دشمن اُن باید بود کہ ادنیٰ مراتب نہی مسکر | اور اس کا دشمن بن جانا پاپ ہے کہ بری بات کے
ہیں مست صفا وصیت نامہ | انسداد کا یہی آخری درجہ ہے۔

میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ان کی پوری عبارت اسی لئے نقل کی ہے کہ
اس رسم بد کی گرفت کی سختی جس حد تک ہندوستان کے مسلمانوں میں پہنچ چکی تھی، اس کو ان کے مذکور
بالا الفاظ سے ہم سمجھ سکیں، ان کا دل تڑپ رہا تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے نرک
پرنا مادہ کریں۔ لیکن حالات ان کے سامنے ایسے تھے کہ بظاہر کامیابی سے کچھ نامید نظر آتے ہیں
اسی لئے آخر میں دل سے برا جاننے کی آخری تدبیر کے استعمال تک وہ اتر آئے ہیں، اہ اسی
سے امیر شاہ خان مرحوم کی ان روایتوں کی بھی تصریح ہوتی ہے، جنہیں مسئلہ عقد بیوگان کے سلسلہ
میں ہم ارداح ثلاثہ میں پاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نانہال قصبہ بھلت کے سترند
بزرگوں کے حوالہ سے امیر شاہ خاں یہ روایت کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید جیسا کہ معلوم
ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، مولانا شہید کی ہمیشہ کا عقد گھڑی میں مولانا رفیع الدین
ابن شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے مولوی عبدالرحمن صاحب سے ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد
مولوی عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا اسماعیل شہید کی ہمیشہ صاحبہ بیوہ ہو گئیں،
اب سنئے خود شاہ ولی اللہ کے گھرانے کا یہ قصہ ہے، مولانا اسماعیل کا یہ بیان امیر شاہ خان نے نقل
کیا ہے کہتے تھے کہ

”جب میں اپنی بہن کو مشکوٰۃ وغیرہ پڑھا تا تھا، تو نکاح ثانی کے فضائل قصداً چھوڑ دیتا

تھا کہ مبادا میری بہن کو ترغیب ہو، اوردہ نکاح کر لے“ ۶۹ اراج

عقد بیوگان کے مسئلہ میں خانوادہ ولی اللہی کے احساسات کی نزاکتوں کا یہ حال تھا، تو اسی سے
سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کے عام مسلمانوں کی ذہنیت اس باب میں کیسا ہی ہوگی، یا کیا ہو سکتی
تھی۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراہتے ہوئے دل کی دعا قبول ہوئی اور

حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کے مستحق ہوئے جس کی دعا شاہ صاحب نے مانگی تھی، یہ قصہ کافی طویل ہے، سیرت سید احمد شہید میں اس کی تفصیلات پڑھئے، امیر شاہ خان کہا کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا کہ اپنے چچا شاہ عبدالعزیز اور نہ بد القادر سے زیادہ سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے گرویدگی کی وجہ آپ کیلئے کیا ہوئی؟ تو جواب میں اسی کا حوالہ دیا کہ ان کی صحبت میں یہ جرات مجھ میں پیدا ہوئی کہ اپنی بیوہ بہن کا عقد زور دے کر میں نے خود کرادیا۔ جس کی تفصیل شاہ صاحب ہی یہ بیان کرتے تھے کہ مہلت میں ”عقد بیوگان“ کی طرف ممانوں کو ایک دن برسرِ منبر مولانا اسماعیل شہید توجہ دلارہے تھے کہ مجمع میں کسی نے عرض کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا شہید سمجھ گئے، اور منبر سے اتر گئے، فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، پھر بلوچنا، یہ کہتے ہوئے سید سے مہلت سے دئی پہنچے، اور اپنی بیوہ بہن کے قدموں پر غلامہ ڈال دیا، اور گڑگڑا کر عرض کرنے لگے کہ

”تم چاہو تو میں وعظ کہہ سکتا ہوں، ورنہ نہیں کہہ سکتا۔“

وہ بے چاری حیران تھیں کہ قبضہ کیا ہے تب کھلے کہ تمہارے عقد نہ کرنے کی وجہ سے میری دست بے اثر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا شہید کی ہمشیرہ صاحبہ حالانکہ بیمار تھیں، اور نکاح کی صلاحیت بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن بھائی کے اصرار سے راضی ہو گئیں، اور مہلت ہی کے مشہور عالم سید شہید کے رفیق مخلص مولانا عبدالحی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، امیر سر شاہ صاحب کا یہ علم تھا، یا واقعہ یہی تھا کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں

”مولوی اسماعیل صاحب کی بہن کا نکاح ثانی سب سے پہلا نکاح ثانی تھا۔“ ۶۵

بظاہر اس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقد بیوگان کی تحریک کا آغاز حضرت سید شہید اور ان کے رفقاء کی طرف سے ملک میں جب شروع ہوا تو اس سلسلے میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ کا

۱۵ یعنی یہی صورت حال حضرت تافووی رحمۃ اللہ کو بھی پیش آئی ہے اور انہوں نے بھی اپنی بڑی بہن کا نکاح اسی طرح کر کے اس دعوت (نکاح بیوگان) میں قوت پیدا کی تھی۔ (محمد طیب غفرلہ)

عقد ثانی پہلا عقد ثانی تھا۔ گویا اس رسم بد کے ازالہ کے سلسلے میں یہ پہلا تاریخی نمونہ تھا۔

ارواحِ ثلاثہ وغیرہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر علماء کا ایک طبقہ عقد بیوگان کی کوششوں میں ہمہنگ اور مشغول ہو گیا تھا، کوئی بے چارے مولوی عبدالرحیم صاحب تھے وہ تو "مانڈوں کی شادی دلے" مولوی کے نام ہی سے مشہور ہو گئے تھے دیکھو ارواحِ ثلاثہ ص ۱۸۱ اس سلسلہ میں مولوی محبوب علی دہلوی مرحوم کا نام بھی خاص طور پر لیا جاتا ہے سگریں ہمہ نسلہ نسل کی راسخ رسم جو دلوں کی گہرائیوں میں پستہ پستہ سے جاگزیں تھی، اس کی بڑوں کا نکالنا آسان نہ تھا، اور تو اور یہی دیوبند کا قصبہ جہاں آج دارالعلوم ہے، اسی کا ایک قصبہ سوانح مخدوہ کے مصنف نے اسی سلسلہ میں نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ پھلت کے ایک عالم باعمل مولانا وحید الدین مرحوم تھے، وعظان کا عام طور پر مقبول تھا، خصوصیت کے ساتھ دیوبند کے شیخ زادوں میں غیر معمولی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ان کی اصلاحی باتیں عوام نا لوگ مان لیتے تھے۔ ایک دن دیوبند ہی میں دینڈ کہتے ہوئے "مولوی وحید الدین بے چارے" نے عقد بیوگان کے مسئلہ کا ذکر بھی پھیر دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تہید ہی شروع ہوئی تھی، کہ مجلس سے قصبہ کے ایک رئیس شیخ زادے صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور منبر کے پاس بے ساختہ دوڑتے ہوئے پہنچے، مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور برسر مجلس ڈانٹتے ہوئے بولے کہ

"بس مولوی صاحب اس مضمون کو مت بیان کرو" منہ

لے ابتدا میں حضرت سید شہید کی جہادی ہمہ میں یہ بھی شریک تھے۔ لیکن بعد میں اپنے بعض اخلاقی غلط فہمیوں اور دینی داپیں آگئے تھے، ارواحِ ثلاثہ میں ان ہی کے کچھ کے ایک غیر معمولی نوید کا ذکر کیا گیا ہے۔ غدار کے ہنگام میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تفری تھا کہ حکومت کانفرنس کے خلاف شریعت و عبادت جائز نہیں ہے۔ جب ہنگامہ فرد ہوا تو اپنے اس فتوے کے صلہ میں انگریزی حکومت کی طرف سے گیارہ گاؤں کا وثیقہ پیش ہوا کہ تمہاری جاگیر میں حکومت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ وثیقہ کو لے کر اسی انگریز دفتر کے سامنے مولوی صاحب نے پھاڑ دیا۔ جس نے وثیقہ پیش کیا تھا، غصہ میں کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ میرے نزدیک مسئلہ کی شکل ہی وہی تھی۔ ص ۳۳ ارواح

بیان کیا ہے، کہ بے چارے مولوی صاحب مرحوم دم بخود ہو کر رہ گئے، کیونکہ مجلس میں کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، گو یا ساری مجلس شیخ صاحب ہی کی موبہ اور ہم نوا تھی،

بہر حال یہ اور اس قسم کے بیسیوں واقعات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”عقد بیوگان“ کی اس تحریک کی مخالفت میں بدبخت مسلمانوں کی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ سید شہید کی جہادی مہم کی ناکامی تک میں معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ دوسرے اسباب کے ”عقد بیوگان“ کے سلسلے کی کش مکش کو بھی دخل تھا۔ تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور اندر ہی اندر اپنا کام کرتی چسلی جاتی تھی، سید شہید اور ان کے رفقاء کے بعد جیسا کہ ہمارے مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، ”اضلاع سہارنپور و مظفرنگر وغیرہ میں سیدنا امام الکبیر کے استاذ حضرت مولانا مملوک علی اور کاغذ حلقہ کے مشہور بزرگ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ حسن تدبیر کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے، مولانا مظفر حسین کاغذ صلوٰی کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے دی فرماتے ہیں کہ

”بیواؤں کے نکاح کی بنیاد ان اطراف میں اولاً ان ہی سے ہوئی، اور دلاً علیہم اللہ تعالیٰ

ملک علی صاحب، نے اس کو نہایت خوبصورتی سے اجرا فرمایا۔“ ص ۳۱

اور ان بزرگوں کے بعد، جیسا کہ مصنف امام ہی نے اطلاع دی ہے کہ

”ان دونوں بزرگوں میں (مولانا مظفر حسین و مولانا مملوک علی) کے قدم قدم حضرت مولانا

(سیدنا امام الکبیر) نے اس کو پورا شائع کیا۔“ ص ۳۱

ان کی اس تاریخی شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ”خدا رحمت کند برآں کس کہ اس عادت شنیعہ را مستلاخی سازد۔“ اس ولی اللہی دعا اور تمنا کی تکمیل بالآخر سیدنا امام الکبیر کی ذات بابرکات پر ہوئی۔ اس کو پورا شائع کیا، ہمارے مصنف امام کی یہ شہادت تو اجمالی الفاظ میں ادا ہوئی ہے، ”سوانح مخطوطہ کے مصنف نے اس اجمال کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے، اس کا ذکر

کرتے ہوئے کہ

”نکاح ثانی بیوگان کو ایسا براہِ سختِ عیب سمجھتے تھے کہ کرنا تو کرنا، اگر کوئی نام بھی لے لیتا تھا، تو مارنے مرنے کو مستعد ہو جاتے تھے۔“

ان ہی حالات میں ان کا بیان ہے کہ سیدنا الامام الکبیرؑ نے اپنے استاد بزرگوں کے نقشِ قدم پر اس سلسلے میں جدوجہد شروع کی، مواظب و خطبات میں مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے لگے، لکھا ہے کہ

”اول اول لوگوں کے کانوں میں جو نئی بات پڑی، تو چونکے، اور گھر گھر اس کا چرچا ہوا۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور بعض بعض نے خلاف میں منصوبے کھائے۔“

انشاءِ علم بالصواب یہ کون لوگ تھے اور اضلاعِ مہارنپور و مظفرنگر کے کن مقامات کے رہنے والے تھے، بظاہر دیوبند اور نانوتہ ہی کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر باوجود ان منصوبوں کے حضرت والاؒ نے پوری استقامت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا، ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مردوں کو سیدنا الامام الکبیرؑ نے چمکے چمکے کرناوس بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کے خیال میں تبدیلی پیدا بھی ہوئی تو کیا۔ رسمِ دواج کی غیر معمولی تاثیرِ قوت کا نتیجہ یہ تھا کہ مردوں سے زیادہ خود عمود توں میں ”عقد ثانی“ کا خیال عفت و ناموس کے لئے داغ بن چکا تھا، کسی عورت کے لئے اس کا سوچنا بھی اس کے نزدیک گناہِ اہم بنا ہوا تھا، مردوں کے بعد ضرورت تھی کہ عورتوں کے اندر رسمِ دواج کے پیدا کئے ہوئے غلط جذبات اور جھوٹے احساسات کا قطع کیا جائے، اور یہی حکیمانہ تدبیر حضرت والاؒ نے اختیار کی۔ مردوں کے مجالس کی تقریروں کے بعد اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”نوبت یہاں تک پہنچی، کہ مستورات میں وعظا پورے لگے، اور بیواؤں کے کانوں تک

مضامین نکاح ثانی پہنچنے لگے۔

اور اس سلسلہ میں جدوجہد آپ کی اس نقطہ تک بقول ان کے پہنچ گئی کہ
 ”کوئی بیوہ“ اور وارث بیوہ“ ایسا نہ رہا جس کے کان تک نکاح ثانی کے فحش اُلٹ
 پہنچے ہوں۔“

الغرض آپ کی تبلیغ کا جو میدان تھا، اس میں اندر ہونا باہر اپنی آواز آپ نے پہنچا دی، ادھر کوشش
 تو قول اور گفتار کے سلسلہ میں تھی، لیکن آپ سن چکے کہ کہنے سے پہلے جس کی عادت بھی تھی کہ جوابات
 دوسروں سے کہی جائے، پہلے خود کر کے دکھلا دی جائے خصوصاً اس مسئلہ میں نفسیاتی طور پر اس کی زیادہ
 ضرورت تھی، سوانح مخطوط کے مصنف ہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ
 ”جب مولانا نے اول اس کام کا بیڑا اٹھایا تو کسی کو اس کی امید نہ تھی کہ یہ کام چل
 سکے گا۔“

پھر وہی اطلاع دیتے ہیں کہ چل سکتے کے لئے ترکیب یہ اختیار کی گئی کہ وہی دیوان جی حاجی محمد حسین
 مرحوم، حضرت والا جن کو اپنا ہاتھ پاؤں کہتے تھے، اطلاع براہی کے غیر معمولی محبت و اخلاص نے
 جنہیں آپ کے گھر کا رکن خصوصی بنا دیا تھا۔ ان کی ایک بیوہ بن تھیں حضرت نے ان ہی کو آمادہ
 کیا کہ اپنی بہن کا عقد ثانی کر دیں۔ لکھا ہے کہ

”اول میاں محمد حسین صاحب کی بیوہ ہمشیرہ کا نکاح ثانی ہوا۔“

اور صرف ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ وہی یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حاجی حسین مرحوم کی
 ”ایک بھانجی بیوہ کا نکاح ثانی بھی کرایا۔“

سوانح مخطوط کے مصنف کا بیان ہے کہ حاجی محمد حسین مرحوم

”چونکہ اپنی قوم میں عالی نسب ہیں، اس لئے ان کا یہ فعل زیادہ مؤثر ہوا۔“

اور دیوان جی ہی کے پیش کئے ہوئے عملی نمونوں کو کافی قرار نہیں دیا گیا۔ سوانح مخطوط کے
 مصنف نے لکھا ہے کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب عقد بیوگان کی تحریک زور شور کے ساتھ

جاری تھی، یہ اتفاق واقعہ پیش آیا کہ سیدنا امام الکبیر کی

”بمشیرہ اسی طرح میں بیوہ ہو گئیں۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ بیوہ جو جانے والی بمشیرہ صاحبہ حالانکہ اولاد والی تھیں لیکن قدرت کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے ایک عملی مثال کے پیش کرنے کا موقعہ سیدنا امام الکبیر کے سامنے آگیا۔ اور ٹھیک جیسے حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنی بہن کا عقد کر کے قول کو فعل کے مطابق کر کے دکھایا تھا۔ سیدنا امام الکبیر نے بھی جو کچھ دوسروں سے فرما رہے تھے خود کر کے دکھایا اور آل و اولاد رکھنے والی اپنی بہن کو عقد ثانی کرتے پر آپ نے راضی فرمایا، اور ان کا نکاح ہو گیا۔

۱۵ اس کا تفصیلی واقعہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے بکرات و مرآت سنا ہے بینہ اسی انداز کا ہے جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوان میں نکاح بیوگان کا وعظ فرما رہے تھے، اشارہ وعظ میں مشہور میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرت انداز سے کچھ گئے کہ وہ بطور اعتراض میری ہی کی ہوگی اور عدم نکاح کا ذکر کر گئے۔ فرمایا کہ آپ ذرا غصہ میں مجھے ایک ضرورت پیش آگئی ہے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت وعظ کی چوکی کو اتارے اور گھٹیں ٹٹولیں لے گئے مجلس اپنی جگہ جمی رہی۔ گھڑیں پہنچ کر اپنی بیوہ بہن سے جو عمر میں بڑی تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی تھیں، پھر پکڑ کر کجاچت سے عرض کیا کہ آپ کی ایک بہت سے ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے اور میں احیاء سنت کے قابل ہو سکتا ہوں۔ بہن نے گھبر کر کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے میرے پیر تو چھوڑ دو میں کہاں اس قابل کہ کسی سنت رسول کے احیاء کا سبب بنوں؟ فرمایا کہ آپ نکاح فرمائیے، اس پر بہن نے کہا کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں سر سفید ہو چکا ہے نکاح کی عمر نہیں ہے۔ فرمایا یہ سب صحیح ہے مگر یہ نکاح محض عقد بیوگان کی سنت کے احیاء کے لئے ہوگا، کسی طبی ضرورت کی بنا پر نہیں۔ اُس پر بہن راضی ہو گئیں اسی وقت گھر ہی میں حضرت نے نکاح پڑھا اور نکاح سے فارغ ہوتے ہی باہر تشریف لائے۔ مجلس وعظ اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ حضرت نے بقیہ وعظ شروع فرمایا۔ وہ معترض تو اعتراض کی ٹھالے ہی ہوئے تھے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ تو نکاح بیوگان کا وعظ فرما رہے ہیں اور آپ ہی کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں ان کے نکاح کے گواہ تو اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ گواہوں نے گواہی دی کہ ان کا نکاح تو ہماری موجودگی میں ہوا ہے اس پر تمام جلسہ متاثر ہوا اور اسی مجلس میں تقریباً پچاس ساٹھ نکاح ہوئے اور پھر یہ تحریک نہایت قوت سے آگے چلی۔

محمد طیب غفرلہ

ظاہر ہے کہ جہاں گفتار کردار کا قالب ان شکلوں میں اختیار کر رہا تھا وہاں اگر یہ صورت پیش آئی ہو، جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف کا بیان ہے کہ

”پھر تو اس دھوم دھام سے نکاح (ثانی) ہونے لگے، جیسے کنواری لڑکیوں کے“

ہمارے مصنف امام نے سیدنا امام الکبیر کے متعلق جو یہ خبر دی تھی کہ ”عقد بیوگان کی عام اشاعت ان ہی کی بدولت ہوئی، اس کا مطلب یہی تھا، کہ عزت و ناموس کے منافی بیوہ عورتوں کے عقد کو جو عموماً سمجھا جاتا تھا، اس غلط فہمائے خیال کا ازالہ ہو گیا، بقول مصنف سوانح مخطوط

”یہ تو نہیں کہ سب بیواؤں کا نکاح ہو گیا، مگر جو لوگ دل کے اندر تھا کہ نکاح ثانی کو نہ کٹی

اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے وہ دور ہو گیا“ اور عیب نہ رہا“

اس میں شک نہیں کہ بیان کرنے والوں نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق اسی علاقہ کے مسلمانوں سے ہے، جس میں سیدنا امام الکبیر نے اپنی تحریک جاری کی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے قائم ہو جانے کے بعد سارے ہندوستان میں پڑھ پڑھ کر علما، جو پچھلے آگے ان کی افادہ ان کے زیر اثر شخصیتوں کی بدولت ہمارے زمانے تک عقد بیوگان کے رواج میں کافی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔

۱۵۔ سیرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس رسم پر کے ازالہ میں جو کچھ کام ہوا، براہ راست دارالعلوم دیوبند اہل ان کے ہم خیالوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ حضرت سید شہید کے ماننے والوں میں ایک طبقہ اہل حدیث کہ جو پیدا ہو گیا تھا، اس کی طرف سے بھی کافی جدوجہد ہوئی۔ مولانا حالی کی مشہور نظم بیوہ کی مساجدات وغیرہ کا بھی کافی اثر پڑا، عجیب بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان پچھلے دنوں خود ہندوؤں میں بعض لوگ بدھابواہ کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے اور گو مسلمانوں کی جیسی کامیابی تو ان کو نہیں ہوئی ہے، لیکن قدرت کا پھر بھی یہ تماشا ہی ہے کہ جن کو کچھ کہ مسلمان اس مسئلے میں بگڑے تھے، خود ان ہی میں اس ظالمانہ رسم کے خلاف تجویزیں سوچنے لگے اور تصورِ راہبست عمل بھی ہونے لگا۔ بہر حال اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند اہل ان کے زیر اثر طبقوں کا بھی یہ اصلاح میں غیر معمولی حصہ ہے۔ بہار کے جس علاقے میں خاکسار کلاٹن ہے، یعنی ضلع پٹنہ کا مشرقی علاقہ جسے گلیا گلدہ بھی کہتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اس علاقہ کی سادات برادری میں سب سے پہلے موضع دسنہ جو مولانا سید سلیمان ندوی کا مولدہ و فساد ہے، اسی گاؤں کے ایک بزرگ حافظ محمد حسین مرحوم نے (باقی صفحہ ۱۶ پر)

کچھ بھی ہو، آج حقوق نسوان کے نام نہاد مغالطی عنوان کی مایوں سے احتراہ و اکرام کے پیدا نشی حقوق سے صنف نازک کی محرومی کا جو عام کاروبار جاری و ساری ہے، جن نسوانی خصوصیتوں کا ذکر بھی انسانی مجالس میں عورتوں کے ناموس و عزت پر ناپاک حملہ سمجھا جاتا تھا، شریف باغوں میں جن کا تصور بھی گناہ بن جاتا تھا۔ آج تصویروں اور مجسموں میں ان ہی کو نمایاں کر کے بازار میں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، تجارت کی گرم بازاری کا واحد ذریعہ زر اندوزی کا عام طریقہ صرف یہی رہ گیا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، کی عریانیوں کا تماشا دکھا دکھا کر خریداروں کی توجہ مال کی طرف پھیری جائے۔ صابن کی ایک ٹکیر کے بیچے کے لئے، نسوانی عزت و ناموس کو داؤد پر چڑھانے والے چڑھا رہے ہیں۔

حرم عفاف کا ایک ایک سرمایہ لٹ رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، لیکن رسوائیوں ہی پر سیمیا یا حجاب ہے کہ عورتوں کی آبرو و احترام کی ضمانت پوشیدہ ہے، جو چیز بجز کٹافوں کے اور کچھ نہیں ہے باور کرایا جا رہا ہے کہ اُسی سے جنس لطیف کی لطافتوں میں لطافتوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی نوع انسانی کی پیدائش، نشو و نما کا سارا بار جو تنہا اٹھائے ہوئی تھی، اُسی غریب عورت پر شاید یہ بھی چاہا جا رہا ہے کہ معاشی جدوجہد کا بوجھ بھی اُسی پر لا دیا جائے۔ مردوں کا بے غیرت طبقہ معاش کی ہلکی ذمہ داری کو بھی چاہتا ہے کہ اپنی پیٹھ سے جھٹک کر الگ ہو جائے۔

(گزشتہ صفحہ سے) عقد بیوگان کا عملی نمونہ اپنی بیوہ کی کا عقد کر کے پیش کیا، اور حافظ صاحب مرحوم سیدنا امام الکبیر کے خاص وابستوں میں تھے۔ ابتدا میں حیدر آبادی کتاب کمالات رحمانی میں انہوں نے لکھا بھی ہے، حضرت امامی سے شرف بیعت بھی ان کو حاصل ہوا تھا، بعد کو حضرت حاجی اعجاز اللہ علیہ السلام اور مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے بھی مستفید ہوئے۔ اگرچہ حافظ صاحب مرحوم کا عملی نمونہ بھی اقدامی جرات کے لئے کافی نہ تھا، لیکن آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے برادری کے ایک سربراہ احمد وکیل مولوی محمد حسین مرحوم جو حکومت بہار میں دناوت تعلیم کے عہدے سے بھی سرفراز ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ کی کا عقد کر کے دوسروں کے لئے راستہ صاف کر دیا، اور اب الحمد للہ کسی قسم کا مختصہ اس علاقہ کے مسلمانوں میں عقد بیوگان کی طرف سے باقی نہیں رہا ہے، نیز کسی بچکا ہٹ کے کوٹا و قحاس کی مثالیں آئے دن پیش آتی رہتی ہیں من سن سندہ تحسنہ تہ ظلمہ اوجوا و اجرم عمل بھاکانون ہر منزل پر کام کرنے والوں کو انشاء اللہ کام ملے گا۔ ۱۲

خدا ہی جانتا ہے کہ حق کے لباس میں "باطل" کا یہ طوق بنی آدم کے گھرانوں میں جو بچل مچلے ہوئے ہے اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟

لیکن عورتوں ہی کے حقوق کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جو امتناع کے نامعلوم زمانہ سے سرزمین ہند میں انتہائی ظالمانہ پامالیوں کا شکار رہتا ہوا تھا، کسی شور اور ہنگامکے بغیر اس بے زبان طبقہ کے حقیقی یہی خواہوں نے چیرہ دستیوں کے آنشیں سند سے ان کو کال لینے میں کامیابی حاصل کی، سچ پوچھئے تو عورتوں کے حقوق کے احیاء اور حفاظت کا صحیح طریقہ یہ یا اسی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ جنس نسوانی کے نجات دہندوں میں ہمارے سیدنا امام الکبیر قدس سرہ العزیز کا وجود بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان آبرو باختوں کا طوغائی شیوہ تو آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا، جو عورتوں، عورتوں کے حقوق کی چیخوں سے کانوں کو بہرا بنائے ہوئے ہیں لیکن قدرت کے عطا کئے ہوئے حقوق جن کا ہر طبقہ جائز طور پر حقدار تھا، ان کی پامالی آپ کے لئے ناقابل برداشت تھی "عقد ہوگا" کے مذکورہ بالا کارنامہ کے سوا آپ کو یاد ہوگا، کسی موقع پر اس کا ذکر کر چکا ہوں، صلال آباد جو ضلع مظفرنگر کا مشہور قصبہ تھا نہ بھون کے نواح میں ہے، اسی قصبہ کے مسلمان باشندوں کی اس بری رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

"وہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا۔"

سیدنا امام الکبیر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جلال آباد کے مسلمانوں کی جائداد کا خریدنا اسی لئے جائز نہ ہوگا، یہ روایت حضرت مرشد تھانوی کی قصص الاکابر میں پائی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے، حضرت والا کے اس فتوے کی بدولت اپنے شرعی حصہ کے پانے میں کتنی غریب لڑکیاں کامیاب ہوئی ہونگی جہاں تک میں جانتا ہوں، کم از کم مظفرنگر سہارنپور وغیرہ روڈ میگنڈ کے عام اضلاع کی اسلامی بستیاں اس باغیاں طرز عمل کی آلودگیوں سے پاک ہو چکی ہیں اور یہ دعویٰ مشکل ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے نقطہ نظر کو تطہیر کے اس عمل میں دخل نہ تھا، عرض کر چکا ہوں کہ وراثت کے مسئلہ میں بھی جب وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے آپ دکھا چکے تھے، جسے مسلمانوں کی زندگی میں آپ دیکھنا چاہتے تھے،

تو جیسے "عقیدہ یوگان" کے قولی و عقل کے ساتھ آپ کا عملی نمونہ اٹھاندا ہوا۔ اسی طرح دراشت کے باب میں بھی آپ کے طریقہ عمل کی پیروی لوگ کیوں نہ کرتے۔

بہر حال داخلی اصلاحات کے سلسلے میں جیسے عقیدہ یوگان کے سلسلے میں سیدنا الامام اگبیر خانوادہ دلی الہی کے تعلق سے متاثر تھے اور دلی الہی طریقہ کے بزرگوں ہی کے کام کی آپ نے تکمیل فرمائی تھی، اسی طرح جیسا کہ چاہئے ہوگا دوسرے شعبوں میں بھی اسی خاندان کے دینی احساسات سے آپ کی اثر پذیری ایک قدرتی بات تھی، اسی خاندان کے تعلیم یافتہ بزرگوں کے حلقہ میں آپ کی علمی اور عملی صلاحیتیں برسرِ کار آئی تھیں، قلب مبارک خانوادہ دلی الہی کے اکابر کی عظمت و احترام سے ممتوڑ تھا خود شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اور آپ کے مینوں صاحبزادوں، مولانا شاہ عبدالعزیز مولانا شاہ عبدالقادر مولانا رفیع الدین کا ذکر جس غیر معمولی عقیدت و ادب کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ اسی سے آپ کے دل کی کیفیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام جہاں کہیں آپ نے لیا ہے وہاں

"حجتہ اللہ فی العالمین، خاتم المحدثین والفسرین، عمدة المتکلمین، زبدة المناظرین مولانا

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ" ص ۱۷۱

یا قریب قریب اسی قسم کے الفاظ بے ساختہ آپ کے قلم سے نکلتے چلے گئے ہیں اور یہی خیال ان کا دوسرے بھائیوں کے متعلق تھا۔ بقول میر شاہ خان مرحوم جیسا کہ ارداع کلاش میں ہے واقعہ یہ ہے کہ

دلی الہی خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت اور ضاقت تھی " ص ۱۷۱

لیکن ان دلی الہی بزرگوں میں آپ کی خصوصی محبت و عقیدت کا مرکزی محور جیسا کہ دیکھو والوں نے نقل کیا ہے، حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستی تھی "امیر شاہ خان مرحوم تو کہا کرتے تھے کہ سیدنا الامام اگبیر کو

"مولانا شہید سے عشق تھا" ص ۱۷۱

اور مشہور قاعدہ من احب شیعہ انکا ذکر ہے جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی وہ زیادہ کرتا ہے، کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشق کے اس بیٹھے کے ثبوت میں خان صاحب مرحوم حضرت والاکا اس عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ حضرت نافوتوی کا حال یہ تھا کہ مولانا اسماعیل خبیب کا آپ کی مجلس میں

”کسی نے تذکرہ چیٹھا تو اس کی بات کاٹ کر خود ان کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے۔“

کچھ پرچھے تو مولانا شہید کی علی گڑھ خصوصیات کے سوا اس غیر عرونی تعلق میں جھلک تک سراخاں سے۔
قاعدہ ہند کے الجنس، المی الجنس پتل

کا قانون بھی کار قاعدہ ”سیدنا الامام اکیہ فی اتائی زندگاہ کے حالات میں یاد آتا کہ ایک سہ ماہیہ بزرگوں کو ایام مذہبیت ہی میں غم کی صورت کے بلوے میں نہ لانا، اکیہ کے مبالغہ آمیز نہیں چکھتے تھے نظر آنے سے خود آپ کے استاد مولانا مسک علی ہمارے سماج کے عقب سے دور ہونے کی باہمی مناسبت اور فطری تشابہ کا اقتدار ضرور آرتے تھے۔

ایسی صورت میں مسلمانان ہند کے مقلی اصلاحات کی فہرست دونوں بزرگوں کی اگر ایک ہوتی ہو تو باہمی پابندی تھا اور عام طور پر یہی گواہی داتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض نئے حالات اور ٹوٹا رات نے جہاں تک سراخیال ہے اس سلسلہ کو سیدنا الامام اکیہ کے عہد میں زیادہ پیچیدہ اور دشوار بنوایا تھا تفصیل کا تو موقع نہیں ہے لیکن اجمالا اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ غیر اسلامی عناصر چپکے چپکے مسلمانوں کی دینی زندگی میں صدیوں سے جذب ہوتے چلے جا رہے تھے، تاہم ہندوستان میں پہنچ کر وہی مکروہ و مہیب قالب سامنے آچکا تھا جسے دیکھ کر بے ساختہ سیدنا الامام اکیہ فرمانے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ

”کس سہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں؟“ مہ فیض قاسمی

”ہر اسل ہی سلسلہ“ سنت و بدعت“ کا تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَلْحَاضِرُ | آگاہ ہے کہ اشہری کے لئے ہے دین خالص

کے قرآنی نصب العین کی طرف واپس لے جانے کے لئے بیرونی آلائشوں سے مسلمانوں کے دین کو پاک کرنے کا سلسلہ حضرت محمد وائف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے جو شروع ہوا تھا۔ تلخیص و ترکیب کا یہ کاروبار بہ تدریج آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا حضرت مجدد کے بعد خاندانہ دینی الہی نے اس سلاسل غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ تاہم حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنے شیخ طریقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس تحریک کو ”ہندوگیر تحریک“ بنا دیا۔ سنت و بدعت کی کشمکش کے ان ہی دنوں میں یورپ کی ایک ایسی عیسائی قوم کی حکومت ملک پر قائم ہو گئی، جو صلیبی دین کے قدیم کلیسائی نظام کی تعلیم کا جوابی گردن سے اتار چکی تھی، بلکہ ایک طبقہ ان کا مذہبی مسلمات کے متعلق غیر معمولی طور پر بے باک ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کے بعض ممالک میں بھی یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اگلی نسلوں کے دین پر اعتماد کر کے پھلی نسلیں جن باتوں کو ماننی چلی آرہی ہیں ضرورت ہے کہ ان پر تنقید کی جائے۔ خصوصاً عرب جو مسلمانوں کا دینی مرکز ہے، اس تحریک کا وزن اسی کے بعض خاص ملاقوں پر غیر معمولی طور پر پڑ رہا تھا۔ نجد کے باشندے، اور اسی علاقہ کے ایک عالم محمد بن عبدالوہاب اس تحریک کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔

یہی بیچ دربیچ تاثری اسباب تھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید شہید جس جماعت کو چھوڑ کر احیاء عندہم یوزقون کی قدوسی صف میں شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کے بعض افراد تلخیص و ترکیب کے اس عمل میں مدد سے تجاوز کرنے لگے۔ مٹھے ہوئے گوشت کے ساتھ زندہ گوشت پر بھی عمل جاری کرنے لگے، بے احتیاطیاں اس حد تک ترقی کر کے پہنچ چکی تھیں کہ مسلمانوں کی عمری زندگی کی شرائین اور شراب تک کو شہر زنی کی دھمکیاں دیں لگی تھیں، اور بقول سیدنا امام الکبیر

”علماء و فخرائے دین کو خلاصہ امت کہئے“ ”مکہ فیوض تاسیہ“

اسی خلاصہ امت کو اپنے عمل جرمی کا تختہ مشتق ان لوگوں نے چا ہا کر نالایا جائے۔ گوربا اسلام

کی سیرزدہ سالہ دینی و علمی تاریخ کے سارے اوراق ہی کو چاہتے تھے کہ بے دردی کے ساتھ پھاڑ دیا جائے۔

الغرض بدعت کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار چیزوں کو وہ بدعت ٹھہراتے گئے، جن کے بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہی دشواری اور پیچیدگی تھی جس سے سیدنا امام الکبیر کو دو چار ہونا پڑا۔ ایک طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ”اسلامی دین“ کو غیر اسلامی آلودگیوں سے پاک کرنے کی کوششوں میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے لیکن اسی کے ساتھ ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ بے تینریوں سے کام لے کر نوچنے والے ان چیزوں کو بھی نوج کسوٹ رہے ہیں جن کے بغیر مسلمانوں کی دینی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔ اپنی کتاب توثیق الکلام میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان نمازوں میں امام ابوحنیفہ کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتے ہیں، اُن کے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ٹھہرا کر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مودہ وطن جو بنایا جا رہا ہے اسیدنا امام الکبیر کے قلم سے اسی موقع پر یہ الفاظ نکل پڑے ہیں کہ

”اس پر بھی امام ابوحنیفہ پر طعن کئے جائیں، اور تارکانِ کمرأت پر عدم جواز صلوٰۃ کا الزام ہو کرے تو کیا کیجئے، زبانِ قلم کے آگے کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں۔“

توثیق الکلام ص ۱۱۱

اسی سے ان کے ذہنی اضطراب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں چند سطر دوں کے بعد ارقام فرماتے ہیں :-

”جس وقت امام علیہ الرحمۃ کی توہین مخی جاتی ہے، دل جل کر خاک ہو جاتا ہے اور یوں جی میں آتا ہے کہ ان زبانِ درازیوں کے مقابل میں ہم بھی لہنِ ترانیوں پر آجائیں، اور دو چار ہم بھی سنائیں، پر آئیہ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، و اذا مزول اللغو

مرد انکو اہل اور احادیث میں نزاع مانع ہیں ۱۱

علم و تہل جبر و ثبات کے جتنی جذبات کا سیدہ امام الکبیر کے خیال کیجئے اور پھر سوچئے کہ دماغی کوفت کی وہ کیا کیفیت ہوئی جس نے ان الفاظ کے لکھنے پر آپ کو مجبور کیا۔

اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند اور مولانا عثمانی مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہم کی زبانی اسی سلسلہ میں بعض لطیفے حضرت دالا کے فقیر نے سنے ہیں جن میں ایک اور لطیفہ یہ بھی ہے جو فرقہ المحدث کے سرگرم رکن مولوی محمد حسین بٹانوی کے سوال کے جواب میں حضرت دالا نے ارقام سرمایا ہے۔ بہر حال لطیفہ یہ سنتے میں آیا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب نے (حضرت دالا کو لکھا کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد ہی دباں موجود نہ ہو۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں۔) (غیب) چنانچہ مولانا موصوف حضرت دالا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں اجازت دے دی گئی

جہاں تک یاد دہشتا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہی سے یہ بات فقیر نے سنی تھی، فرماتے تھے کہ مجھ کو بند کر دیا گیا، ہم طلبہ باہر تھے۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی، ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا، بے اختیار جی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سنا جاوے (میں اسی دروازہ سے لگ کر بیٹھ گیا جس کے متصل ہی اندر یہ حضرات بیٹھے تھے، حضرت دالا نے مولانا سے فرمایا کہ دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گفتگو فرمائی ہو اس میں دو باتوں کا خیال رکھئے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث میں حنفیہ کا مذہب بیان فرمانا آپ کا کام ہوگا اور دلائل بیان کرنا میرا کام ہوگا۔ دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابوحنیفہ کا ہوں، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر رحمت نہو گی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب درمختار نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رفع یدیں آمین با پھر وغیرہ بہت سے مختلف فیہ مسائل زیر گفتگو آئے اور حسب شرائط طے شدہ مولانا محمد حسین صاحب مذہب اخاف

بیان فرماتے اور حضرت رالہ دلائل سے اسے ثابت کرتے حضرت کی تحریروں کے بیان مولانا محمد حسین صاحب جعوم جعوم جاتے اور بعض اوقات توجوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہوتے کے قریب ہو جاتے جب گفتگو ختم ہو چکی تو محمد طیب (مولوی محمد حسین صاحب کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو (یعنی بایں زور علم و فراست و قوت احتیاط تقلید کے کیا معنی؟“

جواب میں حضرت شیخ الہند کہتے تھے میں نے سنا حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں۔
”اور مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو (یعنی مدعی اجتہاد ہو)“

اسی طرح ”خلاصہ است“ کے دوسرے رکن ”فقراء“ کے طرز عمل اور طریق زندگی ان کے خاص مشاغل اور احساسات و وجدانات جن کی اجمالی تعبیر ”تصوف“ سے کی جاتی ہے، یہاں کی یہ ٹولی اس طبقہ پر جن حلقہ گریوں اور نکتہ چینیوں سے کام لیکر غلط کے ساتھ صحیح عن اصر کو بھی ملیا میٹ کرنے پر تہی ہوئی تھی، ان کے ساتھ گہیوں کو بھی دینی بصیرت سے محرومی کی وجہ سے رہی تھی۔ گویا دین کی روح ہی کے قبض کرنے کی فکر میں مشغول تھی، سیدنا الامام اکبر اس طبقہ کے ان رجحانات سے بھی غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ اپنی بعض تحریروں میں بڑی سوزیوں کے ساتھ اسی سلسلہ میں ”سنت و بدعت“ کی صحیح حدود کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے حکیم ضیاء الدین مرحوم (راپور منہیاران والے) کے نام مطبوعہ مکتوب فیوض قاسمیہ کے مجموعہ میں جو شریک ہے، تو چند صفحات ہی کا یہ خط لیکن ”سنت و بدعت“ کے متعلق جتنی بڑی چھوٹی کتابیں کم از کم فقیر کی نظر سے گذری ہیں، میرا احساس تو یہی ہے کہ شاید اتنی ”جاہلیت“ کے ساتھ مسئلہ کا تصفیہ کسی ایک کتاب میں مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی میں نمونہ دوسری باتوں کے یہ سمجھاتے ہوئے کہ

علاج میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ضمنتاً اور عرضاً ماوراء ہوتے ہیں

پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے، کیونکہ عاقل اور بے وقوف سب ان کے مامور بن جاتے ہیں۔“

پھر مطلب کو مثال سے ذہن نشین فرماتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ
 جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پٹساری کی دوکان وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس
 صورت میں اس کی ترکیب کا دریافت کرنا پھر اس کے اجزاء کا مثل بنفشہ و شکر
 مار (پانی) وغیرہ اور اس کے سامان کا مثل دیگی و آتش دان وغیرہ فراہم کرنا بھی
 مامور بہ ہوتا ہے، اور اس مامور بہ کو لکھا پڑھا، ہر کس و نا کس سمجھتا ہے۔“

۲۵ فیوض قاسمیہ

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مریض یا مریض کے تیمار دار پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم نے
 دیگی میں دعاؤں کو کیوں ڈالا، دیگی کو جو لمبے پر کیوں چڑھایا جو لمبے کے لئے ایندھن کا بندوبست
 کیوں کیا۔ طبیب نے تو صرف ”شربت بنفشہ“ کے پینے کا حکم دیا تھا، اور یہ سارا کاروبار شربت سازی
 کے سلسلے میں جو تم نے انجام دیا ہے اس سے طبیب کے فشار کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
 اور جو جنون کے ادویہ بھی کچھ سمجھا جاسکتا ہے۔

سید نلالہ ام الکبیر نے اسی طبی تمثیل کو پیش کر کے سمجھایا ہے کہ

”ایسے ہی علاج قلبی میں بہت سے امور ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً مامور بہ نہیں ہوتے،
 ضمناً و عرضاً مامور بہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں،
 حقیقت میں بدعت نہیں۔“ ۲۵

حقیقت یہ ہے کہ حضرات صوفیہ اکرام کے بعض مشاغل جن کا حقیقی مقصد ”تصفیہ باطن“
 اور ”تصحیح نسبت“ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ان کے متعلق یہ شبہ کہ کتاب و سنت میں ان کا ذکر
 نہیں ملتا، انصاف سے اگر کام لیا جائے تو بآسانی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، ہاں! بجائے
 وسیلہ کے ان مشاغل اور مقدمات کو دین کے حقیقی مطالبات میں ان کو شریک کرنا، یہ خیال

یہ عقیدہ بلاشبہ بدعت بن جائے گا۔ خود سیدنا امام الکبیرؒ نے یہی لکھا ہے کہ
 ”اگر ان امور کو کوئی مقصود بالذات سمجھ بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی بحال
 آدمی بوجہ ذریعہ ہونے امور مسنونہ کے نہیں، تو اس وقت میں یہی امور جاری رہ
 نہ رہیں گے۔“

اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ

”تو اب لا ریب یہ سب امور بدعت ہو جائیں گے۔“

اسی کے ساتھ آپؐ نے یہ بھی اتمام فرمایا ہے کہ شرعی مطالبات کی تکمیل کی صورت اگر ان
 امور کے بغیر کسی وجہ سے کسی کے لئے ممکن ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوگی کہ
 ”شریت بنفشہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ امور جن کو ذریعہ تحصیل شریعت بنفشہ قرار دیا
 ہے، مامور بہ نہ ہے۔“

اور جیسے صوفیہ کے بعض مشاغل جن کا صراحتاً ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا، لیکن امور مطلوبہ
 جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مثلاً

”توجہ الی اللہ، اور تحصیل محبت خداوندی، اور قلع قمع محبت دنیا اور اہل دنیا اور
 تہذیب اخلاق و ازالہ خصال ناشائستہ۔“

ان امور کے حصول میں ان مشاغل سے مدد ملتی ہے، اور بقول ان ہی کے
 اہل عقل و تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں کہ امور مذکورہ الصدد کو بیشک ان مقاصد
 کے حصول میں مداخلت تام ہے۔ اس لئے ضمناً اور عرضاً مامور بہ ہوئے۔“

اسی طرح ابتدا و مکتوب میں اس قسم کی چیزوں کا مثلاً آپؐ نے ذکر فرمایا ہے کہ
 ”کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ اس طرح من
 اول الی آخرہ اوراق میں لکھا ہوا تھا، نہ اس میں اس زمانہ تک زبیر بن جراحؓ ایجاد
 ہوئے تھے، نہ کتب احادیث و تصنیف ہوئیں، نہ تدوین کتب فقہ و اصول فقہ

اور تفسیر کا دستور تھا :

طبقہ علماء کی مذکورہ بالا خدمات یا اسی نوعیت کی جو دوسری چیزیں ہیں سب کو آپ نے اسی میں شامل فرمایا ہے جو نعمت اور عرصہ نامور بہ ہیں یعنی شریعت کے مطالبات کی تکمیل میں معاون مدد ہیں۔

اسی سلسلہ کا ایک حکیمانہ فیصلہ سیدنا امام الکبیر کا وہ بھی ہے جسے آپ کی کتابوں میں تو میں نے نہیں پایا ہے، لیکن آپ کے خلف رشید مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیدرآباد کی ایک مجلس میں اس کا تذکرہ فرمایا تھا، خاکسار بھی اس مجلس میں شریک تھا، جی چاہتا ہے کہ اسے یہاں درج کر دوں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ شرعی مطالبات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ایک حصہ قوانین مطالبات کا ایسا ہے جس کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی کو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ مثلاً نماز کا جو حال ہے کہ روح اس کی ذکر اللہ ہے، اقوال الصلوٰۃ لذلکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کیلئے، مشرعیّت نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کے قالب اور ظاہری صورت کو بھی متعین کر دیا ہے، یعنی ہر رکعت میں قیام کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے کہ ایک رکوع دو سجدے ہوں وغیرہ وغیرہ، پس اس قسم کے مطالبات میں تو روح اور معنی کے ساتھ شرعی مطالبات کی ظاہری شکل و صورت میں بھی کسی قسم کی ترمیم یا اضافہ کا حق کسی کو نہیں ہے، اسی کے مقابلہ میں شرعی مطالبات ہی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اسلئے قصداً روح کا مطالبہ کر کے قالب اور شکل و صورت کے مشکوک آزادی بخشی گئی ہے۔ مثلاً جہاد ہی کے حکم کو لیجئے، اعلاء کلمۃ اللہ اور کفر کی شوکت و قوت کا ازالہ اس حکم کی روح ہے، لیکن شریعت نے اس کا پابند لوگوں کو نہیں بنایا ہے کہ اس حکم کی تفصیل کا رازہ قالب کیا اختیار کیا جائے، عہد نبوت میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاد کے فرض کو

لے سنت و بدعت کے بارے میں اس مکیانہ فیصلہ کی تفصیلات اور تلمذ لطیف مباحث مصباح الترادج میں موجود ہیں جو شوق رکھتے ہوں اس میں مطالعہ فرمائیں۔ مدد طیب غفرلہ

اور برچھے، 'ذوال'، تیر و کمان وغیرہ آلات کے ذرائع کو اختیار کر کے ادا کرتے تھے، لیکن موجودہ زمانہ میں جنگ کے آلات بدل گئے ہیں، آج کل توپ، ہندیق، نئے آلات حرب استعمال ہوتے لگے ہیں، پس جہاد کے حکم کی تعمیل کی سادات ان جدید آلات حرب کو استعمال کر کے جو حاصل کرنے کا یقیناً شریعت ہی کے مطالبہ کی وہ تعمیل کر رہا ہے، 'اس پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ جہاد میں خلاف مسنون چیزوں کا استعمال کر رہا ہے' اور بجائے سنت کے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔

برسوں کی سنی ہوئی بات ہے، 'جہاں تک حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے بات سمجھ میں آئی تھی،' اپنے الفاظ میں میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو جو بھی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہے، وہ حضرت دالائی مذکورہ بالا تقسیم کی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتا، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ جہاد کا جو مال ہے، 'تقریباً کچھ یہی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اللہ کی بھی نظر آتی ہے۔ قیاماً و قعوداً و علی جنوں ہمہ (یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے) ہر حال میں ذکر اللہ کو مشغلہ بنانے والوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اللہ کے ذکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور اسم اللہ کے ذکر کا مطالبہ بھی قرآن ہی میں پایا جاتا ہے، لیکن ان ذکری مطالبات کی تعمیل کا کوئی خاص قالب نماز وغیرہ مطالبات کی طرح شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، پس جہاد کے حکم کی تعمیل حالات و وقت زمانہ کے لحاظ سے جس شکل میں بھی کی جائے گی، جیسے وہ شرعی مطالبہ ہی کی تعمیل ہے، اسی طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حالات کے لحاظ سے جو قالب اور جو شکل بھی ذکر اللہ کے لئے جس زمانہ میں بن اختیار کی ان کے اس طرز عمل کے متعلق یہ سوال کہ شریعت میں ان خاص طریقوں کا پتہ نہیں چلتا، خود ہی سوچنے کو کیا صحیح دینی بصیرت کا یہی تقاضا ہے؟

بہر حال سیدنا امام العجیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمانوں کی دینی زندگی کی تطہیر و تزکیہ کا کام تو یک سوئی سے انجام پاتا رہا تھا، مقابلہ میں صرف وہی طبقہ تھا جو

ما وجدنا علیہ ابناءنا و اولادہ | ہم نے اپنے پچھلے باپ و داد کو اس پر نہیں پایا
کو حق و باطل کا صحیحاً ٹھہراتے ہوئے اسی پر اصرار کر رہا تھا، لیکن تطہیر و تزکیہ کے اس اصلاحی

میدان میں سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں اترے تو دوسری ٹولی مسلمانوں میں ان لوگوں کی پیٹھا ہو چکی تھی جو

ان هذا الا اساطیر الاولین | یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں

کا حربہ بے دردی کے ساتھ ہر اس چیز پر بے محابا چلا رہی تھی جو اگلی نسلوں سے منتقل ہو کر پچھلی نسلوں تک پہنچی تھی، فقہ و تصرف کا سارا سرمایہ ان کے نزدیک

ان هذا الا افک قدیہ | یہ محض وہی پہلی بہتان بندی ہے۔

سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ واقعی معیار حق و باطل کا نہ بانیست ہی کا ازل الذکر مسلک ہے اور نہ افکیت کا آخر الذکر طریقہ، ایسی صورت میں اس شخص کا کام قدرتنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، جو ان دونوں مختلف ذہنیاتوں کے اثر سے آزاد ہو کر حق و باطل کے واقعی معیار پر چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہو، سچ پوچھے تو کچھ اسی قسم کی صورت حال سے مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر دوچار تھے، ان کی دینی بصیرت پارہی تھی کہ ان دونوں متخالف ذہنیاتوں کے نتائج میں سچ کے ساتھ کچھ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ کچھ سچ بھی شریک ہے، جھگڑوں رگڑوں کے اس طوفانی ہنگامہ میں حق و باطل کے انبار سے اسل حقیقت کو کھینچ کر باہر لانا، اور آدمی خود جو کچھ دیکھ رہا ہو دوسروں کو بھی دکھانا، خود سوچنے کہ یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن اسی حد سے زیادہ نازک کام کو جہاں تک آپ کے امکان میں تھا، کمال حزم اور فائت احتیاط کے ساتھ آپ انجام دیتے رہے، اسی سنت و بدعت والے مسئلہ میں یہ سمجھانے کے بعد کہ بہت سی باتیں جو بدعت نہیں ہیں،

”ان کو بدعت کہنا اپنا قصور فہم ہے۔“

لیکن احتیاط دیکھنے کے صاف لفظوں میں ان امور پر ”سنت“ کے لفظ کے اطلاق کو بھی آپ پسند نہیں فرماتے، بلکہ مذکورہ بالا تفہیمی کوششوں کے بعد آخر میں کہتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ، ”ہاں بسبب اس کے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور نہیں، اس وجہ سے ان کو اگر

سنت نہ کہا جائے اور ملحق بالسنت کہا جائے تو مضائقہ نہیں۔“ فیوض قاسمیہ

اسی زمانہ میں لوگوں نے ”سماع موتی“ کے پرانے مسئلہ کو پھر نئے سرے سے زندہ کرنا چاہا تھا، عام مسلمانوں کے قبری کاروبار کے ان قصوں کو دیکھ کر جن کے متعلق سیدنا الامام الکبیر کا یہ فقرہ نقل کر چکا ہوں کہ ”کس سمع سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں“ بعضوں نے چاہا کہ موتی کے سماع ہی کا انکار کر دیا جائے۔ مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ بنیادی اٹل ہے ہی کو اڑا دیا جائے۔ نہ بانس رہے گا نہ بانسری بیچے گی۔

پوچھنے والے نے سیدنا الامام الکبیر سے بھی اسی مسئلہ کو دریافت کیا۔ حضرت والالے چند اوراق میں سوال کا جواب دیا ہے اور ”حال قاسمی“ نامی مجموعہ مکاتیب میں یہ جواب شریک ہے، حاصل یہی ہے کہ سماع موتی کا آپ نے انکار نہیں فرمایا، لکھا ہے کہ جب

”قبرستان میں گزرے تو سلام سے در لطف نہ کرے، اور من پڑے تو یہ یہ مناسب وقت بھی پیش کرے، ورنہ سخت بے مردتی ہے، جو یوں آنکھیں چرائے چلا جائے“

اور یہ تو خیر قول ہے، آپ کے تلمیذ سید مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آپ کے مسلک کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہ

”بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے، دعا کر کے چلے آتے۔“

آگے صراحت اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ

”سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے۔“

اور قائل ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ

”اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے

کہ آپ میرے واسطے دعا کریں۔“ ۱۹۲

اسی سلسلہ میں حکیم صاحب مرحوم نے مکمل شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کے مزار واقع مراقبہ کے اس حصہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جسے شاید کسی جگہ میں دسج کر چکا ہوں، حوالہ یہی ہے کہ

مکمل شاہ صاحب کے مزار کے پاس ایک دفعہ حکیم صاحب نے رکھا کہ سیدنا الامام الکبیر
تشریف فرما ہیں۔ حکیم صاحب بھی مزار کے قریب پہنچے اور بے خیالی میں ان کا پاؤں مزار شریف سے
چھو گیا، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ حضرت والا کو دیکھا کہ بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے میرے
پاؤں کو پکڑے ہوئے مزار سے الگ کر رہے ہیں، حکیم صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر تو لرزہ طاری ہو گیا
اور زمانہ تک اپنی اس جرات بے باک پر دل تادم رہا۔

اور ایک حکیم صاحب ہی نہیں، مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی یادداشت میں
ارتقا فرمایا ہے کہ حضرت تانوی

”اپنے بزرگوں سے میں شہ پر سنا ہے کہ کبیر شریف تشریف لے جاتے تو درگاہ سے
پیدل، شنگے پاؤں ہو لیتے، اور شب کو روضہ میں داخل ہو کر کواڑ بند کر دیتے تھے، اور
تمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں گزارتے تھے“

اسی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے مولانا منظور نعمانی مدیر الفرقان (دکن) کے
حوالہ سے روایت بھی درج کی ہے کہ سنبھل سے مراد آباد جاتے ہوئے راستہ میں ایک جھادی
کے اندر اینٹوں کا ڈھیر سا نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا الامام الکبیر اسی راہ سے چلے گئے پر گذر
رہے تھے، جوں ہی کہ تاگر اس جھاڑی کے سامنے پہنچا، آنکھ کو رک جانے کا حکم دیا، اور
دراک اینٹوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچے، مراقب ہو گئے، مراقب سے فارغ ہو کر تاگر کی
طرف جا رہے تھے اور زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری تھے۔

”اللہ اکبر بہت ہی جلدی آدمی ہیں“

مولانا منور صاحب نے سنبھل کے رئیس فواب عاشق حسین صاحب سے یہ روایت
سنی تھی، اس سفر میں حضرت والا کے ساتھ خود فواب صاحب موصوف اور ان کے مامول
منشی حبیب الدین مرحوم تھے، جن کا شمار سیدنا الامام الکبیر کے عشاق میں ہے۔

اور کئی بات تو یہ ہے، جس شخص کے متعلق اس قسم کے مشاہدات، مفاہات و مشاہدات، یہاں تک

پہنچے ہوئے ہوں۔ مثلاً امرہ ہر میں سادات کا جو خاندان شیخ آتین کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ”شیخ“ کے لفظ کی وجہ سے آتین صاحب کی سیادت پر لوگ شک کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان ہی شیخ آتین کے مزار پر سیدنا الامام اگبر مولانا احمد حسن امرد ہوی کے ساتھ تشریف لے گئے جن کا نسب تعلق شیخ آتین سے تھا۔ مزار پر مزار قبہ کے بعد سر اٹھار مولانا احمد حسن کو خطاب کر کے حضرت ﷺ فرماتے لگے، کہ

”مولوی احمد حسن اب شبہ نہ کرو اپنی سیادت میں۔“

یہ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ٹوٹ چوٹل کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ”سماع موتی“ کے مسئلہ میں حضرت والا نے جس پہلو کو ترجیح دی ہے، غابر ہے کہ اس کے سوا اور دو کر ہی کیا سکتے تھے۔ کیا اپنے مشاہدے کا انکار کرتے؟ لیکن بلا میں ہم اسی مطبوعہ مکتوب میں جس میں ”سماع موتی“ کے متعلق اپنے نقطہ نظر کو عقلی و عقلی وجوہ کی روشنی میں پیش فرمایا ہے، اسی میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”عوام اپنے خیال خام میں اولیاء کو قادر اور متصرف یعنی ”غنی محتاج الیہ“ سمجھتے ہیں،

تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس غل سے نفع دینی تو

کچھ تصور نہیں، البتہ تقویٰ مضامین شرکیہ کا گمان غائب ہے۔“

اس لئے مصلحت کا تقاضا آپ نے بھی قرار دیا ہے کہ

”مناسب ہے کہ عوام کو فقط طریقہ مسنونہ زیارت قبور کا تعلیم کیا جائے اور اس سے

زیادہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔“ (جمال قاضی)

یہی آپ کا خیال بھی تھا، دیکھنے والوں کا بیان بھی یہی ہے، کہ اسی کے مطابق آپ کا عمل بھی تھا،

۱۔ اس مکاشفہ کا ذکر مولوی اظہار النجیب عیسیٰ امرد ہوی نے اپنے خط میں کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولوی محمود احمد صاحب عیسیٰ نے بعد کو تاریخ امر وہ کہ آب لکھی، جس میں شاہی دشمنی اور پرانے کاغذات پیش کئے ہیں جن سے شیخ آتین کی سیادت کی تاریخی شہادت بھی پائیے ثبوت کو پہنچ چکی ہے ۱۳

حکیم منصور علی خاں نے بزرگان دین کے مزاروں کی حاضری کے متعلق مذکورہ بالا دستور کا جہاں ذکر کیا ہے کہ یہ دستور قواس وقت تک تھا جب آپ تنہا ہوتے، لیکن بجائے تنہائی کے حکیم صاحب ہی کا بیان ہے کہ

”ہمراہیوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سوتیں پڑھ کر چلے آتے۔“ ۱۹۲ مذہب منصور
 ”زیارت قبور کے طریقہ مسنونہ“ سے غرض یہی تھی، کہ سلام والی دعا کر کے قرآن پڑھ کر ثواب اس کا صاحب مزار کو پہنچا دیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے غلط رجحانات کی تصحیح بھی کرنا چاہتے تھے، اور جہاں تک ممکن تھا مصالح کے انتفاؤں کی بھی رعایت فرماتے تھے، لیکن یہی کہ ساتھ اپنے نزدیک جس چیز کو حق جانتے تھے، اس کو چھپاتے بھی نہ تھے، مصلحت کا مطلب آپ کے یہاں نہیں تھا کہ کسی حقیقت اور واقعہ کا انکار کر دیا جائے خود اس کی مثال دین میں موجود تھی، اسلام سے پہلے شرک کی گرم بازاروں میں جیسا کہ دنیا جانتی ہے، ملائکہ کے عقیدے کو بہت زیادہ دخل تھا، یہ بات کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ کے علاوہ بھی ایسی نادیدہ مخلوق زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ نظام عالم کے مختلف شعبوں کی تنظیم و نگرانی متعلق ہے۔ بعض ان میں پانی کے، بعض ہوا کے بعض پہاڑ کے بعض موت کے بعض حیات کے، فرشتے ہیں، اور قدرت ان ہی کو ذریعہ بنا کر کائنات کے سارے کاروبار کو انجام دے رہی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ فرشتوں یا دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور عبادت کا رواج اسی عقیدے کے غلط استعمال کی پیداوار ہے۔ اسی صورت میں شرک کے قلع قمع کی یہ ایک کارگر تدبیر ہو سکتی تھی کہ ”الملائکہ“ کے عقیدے ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے۔ مصالح کی وجہ سے اگر کتمان حق جائز ہوتا، تو ”الملائکہ“ کا عقیدہ سب سے زیادہ کتمان کا مستحق تھا۔ لیکن اس عقیدے سے خاموشی تو بڑی بات ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دینی دائرے میں داخل ہونے کے لئے جن امور پر ایمان لانے کا مطالبہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اسی مطالبہ میں اہانت باللہ کے بعد ہی و ملائکہ کا جز، بھی شریک ہے، اہ سمجھا یا ہم ہی گیا ہے کہ ”الملائکہ“ کو منوا کر اس عقیدے

کے استعمال کا جو غلط اور منہک طریقہ ہے اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ اسلام کی تاریخ موجود ہے مسلمان ملائکہ کے وجود کو بھی اپنے دینی عقیدے میں شریک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں مشرک کی دوسری قسموں میں چاہے مسلمان کتنی ہی تباہیوں کے شکار ہوئے ہوں لیکن ”ملائکہ“ یا دیوتاؤں کی عبادت کا رواج شاید ان میں کبھی واپس نہ ہوا، ایسی صورت میں سوچنا چاہئے کہ ”قبری کا دوبار“ روکنے کے لئے قلعی طور پر سماع موٹی کا انکار اور اسی کو دینی مصلحت کا اقتضا قرار دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے

یہ دوسری بات ہے کہ شرعی نصوص کا نتیجہ بھی کسی کے نزدیک سماع موٹی نہ ہو۔ لیکن یہ جاننے ہوئے کہ سماع موٹی ہی شرعی نصوص کا اگرچہ اقتضا ہے، لیکن مصلحت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا چاہئے میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کی بات ہے جسے قرآن میں

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْحَقُّ لِلْبَاطِلِ | حَقُّ دَاطِلٍ كَوْمَتِ رِلَاؤِ اِدِر جَاتِے بُو جَھتِے
الْحَقُّ وَانْتُو تَعْلَمُونِ | حَقِّ كَوْمَتِ چھپاؤ۔

کے الفاظ میں یہود کا شیوہ قرار دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ مصالح کی رعایت جائز بھی ہو سکتی ہے تو اسی حد تک جیسا کہ سیدنا الامام الکبیر نے ارقام فرمایا ہے، کہ زیادہ چرچا اس مسئلہ کا عوام میں مناسب نہ ہوگا، ان گوشت قبروں کی زیارت مسنونہ کا طریقہ بتا دیا جائے۔

بہر حال جہاں تک سیدنا الامام الکبیر کے اقوال و افعال ہم تک پہنچے ہیں، ان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف خالق کائنات کے ساتھ آپ جانتے تھے کہ عبدیت خالصہ اور کامل بندگی کا رشتہ اسلام نے ختم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی چمک پیدا نہ ہو، مسلمانوں کے قدم ٹھیک ایوانہ نعبد و ایتاوا ہستیعین پر پڑی قوت کے ساتھ جے رہیں، تو دوسری طرف پوری نگرانی اس کی بھی فرماتے رہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا احترامی ربط مصلحت نہ ہو

لے مکتوبات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ میں حضرت ممدوح نے بھی اپنے ایک مکتوب میں تصریح فرمائی ہے کہ ہمارا ادھر سے بزرگوں کا یہی مسلک ہے کہ سماع موٹی ثابت ہے۔ محمد طیب غفرلہ

دوسرے لفظوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ

صراط الذین انعمت علیہم
اُن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا
پر قائم رہنے کی جو آرزو قرآن ہی نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے، چاہتے تھے کہ اس آرزو کا
زور بھی ان کے دلوں میں کم نہ ہو، اِرداح ثلاثہ میں امیر شاہ خان مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت
جو نقل کی گئی ہے کہ

”کسی عامی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بزرگوں کے قریب
دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ؟ جب کہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی،
نہ کسی کی نیکی کسی کے کام آئے گی۔“

شرکاء اولو دگیوں کے متعلق جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں بزرگوں کے احتلامی جذبات
کی حوصلہ افزائیوں کو زیادہ دخل ہے۔ ان کے لئے بڑا اچھا موقع تھا کہ اس عامی کے عامیانہ خیال
کی تائید کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن امیر شاہ خان مرحوم کا بیان ہے، کہ

”یہ سائل اردین نامی تھا جو یونہی بدکار کا بیٹا تھا اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا دھڑا پنی ابتدائی عمر
میں پایا تھا۔ بعد میں حضرت الاسلام مظہر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا۔ اس نے یہ واقعہ مجھ سے بھی بیان
کیا تھا۔ محمد طیب غفرلہ“

”یہ میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے قرآنی نعوس مثلاً لیسر فلا انسان الا ماسعی (یعنی نہیں ہے آدمی کیلئے گروہی جو
کچھ اس نے خود کوشش کی، یا لا تجد وادۃ وندۃ اخری) (ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا) کو پیش نظر رکھ کر اس قسم
کا فیصلہ نہ نہ شفاعت ہی سے کوئی مستفید ہو سکتا ہے“ وہ خواہ مالی ہو یا دینی کسی قسم کی عبادت کا ثواب دوسروں
سبک نہیں پہنچایا جاسکتا، ”ہاں ہر سبک کا عامیانہ فیصلہ سے زیادہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت
کا قانون ہو، یا ایصال ثواب کا ان سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ آدمی پہلے ایمانی دائرے میں اپنے آپ کو داخل
کر چکا ہو، ورنہ جو سوسن نہیں ہے نتیجتاً اس کے لئے شفاعت ہی مفید ہو سکتی ہے اور نہ ایصال ثواب کے قانون سے
وہ مستفید ہو سکتا ہے، پس معلوم ہو کہ ان امور سے بھی فائدہ ایمانی دائرے میں داخل ہونے کی سہی اور کوشش ہی سے
آدمی کو پہنچتا ہے، پس ان صورتوں میں بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ اپنی سہی اور کوشش ہی سے وہ مستفید ہوا اگر
مومن ہونے کی سہی اور کوشش اس کی طرف سے نہ ہو تو نتیجتاً وہ ان قوانین سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔“

سیدنا الانام البکیر نے اس کے برعکس اس عامی کے اس غلط احساس کا انکار کرنا چاہا، چونکہ بے چارہ عامی آدمی تھا، عالمانہ طریقہ سے فہائش مناسب معلوم نہ ہوئی، بلکہ اس وقت وہ جس کام میں مشغول تھا، یعنی حضرت والا کو پنکھا چھل رہا تھا، پنکھا بڑا تھا حضرت کے سوا اور بھی جو اس مجلس میں شریک تھے۔ پنکھے کی ہوا سے مستفید ہو رہے تھے۔ سامنے کی اسی مثال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھنے والے سے دریافت فرمایا کہ ”بھائی! تم اس مجلس میں پنکھا کس کو چھل رہے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”حضرت آپ کو“ آپ نے پوچھا کہ ”ہو اور وہ کون بھی لگ رہی ہے؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب یہ کہتے ہوئے کہ ”یہ جواب ہے تمہارے سوال کا“ اس کو یہ سمجھانے لگے کہ

”حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد پہنچتی ہیں، سب اس پاس والوں کو بھی“ ۱۸؎ کسی مولوی کے چپ ہونے کے لئے خواہ سامنے کی یہ مثال کافی ہو، یا نا کافی، لیکن پوچھنے والا غریب عامی آدمی تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تسلی اسی مثال سے ہو گئی، اب مسئلہ کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو، جس پر تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مشرکانہ آلودگیوں کے خطرات سے جو خود بھی چوکتا رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ

۱۹؎ مسئلہ کی اصل علیٰ حقیقت وہی ہے جس کی طرف اپنے نوٹ میں خاکہ لے اشارہ کیا ہے، بزرگوں کے مکانی جوار سے بھی فائدہ ہوسکتا ہی کہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ بوجہ اہل خواہ مکہ ہی میں دفن ہوتا، اس غریب کو زمین کی پائی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ آخر دفن ہونے میں بزرگوں کے جوار اور قرب مکان کا کوئی فائدہ اگر نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضہ پاک میں دفن ہونے کی آرزو کو اپنی زندگی کی سب سے بڑھی آرزو کیوں قرار دیتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر شاہ خان کی اس روایت پر ایک حاشیہ بھی اترام فرمایا ہے، جس میں مشہور حدیث ”ھم القوم لایستحقی جلیسہ ھم“ اللہ والے لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کا ہم نشین ناکام نہیں ہو سکتا، کی عمومیت سے بھی مسلمانوں کے اس خیال کی تائیدی شہادت یہی ملے گی کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا مردے کے لئے فائدہ بخش ہے، ایک ضعیف روایت کا بھی اس سلسلہ میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں جس میں صالحین کے مقبرے میں دفن ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، مگر چہ حدیثیں کو اس روایت کی سند پر اعتماد نہیں ہے (باقی صفحہ پر)

اللہ کے معاملہ میں مسلمانوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اللہ والوں کی رفاقت و معیت کے عقیدے کی حفاظت میں کتنی غیر معمولی بیدار دماغی سے کام لے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جہانی رفاقت اور مکانی معیت کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی جس کے لئے ناقابل برداشت تھی، سمجھا جاسکتا ہے، کہ ان ہی بزرگوں کے معنوی حسن رفاقت کی قربانی آرزو کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کیا ہوگئی یا کیا ہو سکتی ہے۔

سچ پوچھئے تو ”کج دار و مرید“ کا یہی مسلک جس میں جام شریعت کے ساتھ سندان عشق و دنوں ہی کے حقوق اور اختصاؤں کی تکمیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، عملی طور پر اس کو نباہنا اور کر کے دکھادینا مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں مسیدنا الامام الکبیر کا اپنے عہد خاص میں ایک ایسا کارنامہ ہے، جس سے جیسا کہ چاہئے تھا، مسلمانوں کا نہ تو وہ رجعت پسند آبائی طبقہ ہی مانوس ہو رہا تھا۔ جو حق و باطل کی شناخت میں ہمیشہ یہ دیکھنے کا مادی تھا کہ ان والد مرحوم کا خیال کیا تھا، اور نہ بیاباؤں کا وہ گروہ اس مسلک کو پسند کرتا تھا، جو مسلمانوں کی دینی تاریخ کے دباؤ سے آندھو کر من مائے فیصلوں پر جبری ہو گیا تھا۔ کچھ دن غیر معمولی کش مکش کی

دبسلہ فتنہ، علامہ سخاوی جنہوں نے مقدمہ حسنہ میں اس رویت کا ذکر کر کے محدثین کی تنقید کو نقل کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ خیال ہمیشہ مقبول رہا ہے و لہٰذا یوزل عمل السلف و الخلف علیٰ ہذا“ اللہ والوں کے جو اس دن ہونے کو اچھا کہتے رہے ہیں۔ ۱۲

۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱

صورتیں دونوں کے ساتھ پیش آئیں لیکن بتدریج آبائی جمود کا رنگ بھی اترتا چلا گیا اور حد سے گزری ہوئی آزاد خیالی میں آہستہ آہستہ اعتدال کا رنگ پیدا ہوا اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانان ہند کی اکثریت ہر پھر کروانستہ یا نادانستہ اسی کو مسلمانوں کی صحیح دینی زندگی سمجھنے یا ماننے لگی ہے۔ جسے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے احباب و اصحاب نے قولاً و عملاً اپنے اپنے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا یا آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یہیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق الدنیا والاخرہ حضرت قطب گنگوہی مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گرانمایہ خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، امام ربانی حضرت گنگوہی کو مختلف وجوہ سے اس راہ میں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ میسر آئے، اجمالی طور پر مسلمانوں کی دینی زندگی کے اس قالب کی عام تعبیر ”دوبندیت“ سے کی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید اور اتباع سنت کے ساتھ صوفیانہ زندگی، اس جماعت کے اہل علم کی خصوصیت ہے جس کی تفصیل کے لئے مجلدات کی ضرورت ہے، سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی خاں نے حضرت الامام کے عقائد اور طریقہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”عمل ان کا حنفی تھا، مگر ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی طمانی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے اور حضرت امام اعظم اور حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی اور حضرت مجدد الف ثانی کے کلمات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ و افضل بتلاتے تھے“ ص ۱۹۲

اسی کے بعد حکیم صاحب نے اولیاء اللہ کے مزاروں کے ساتھ حضرت والا کے طریقہ عمل کو بیان کرتے ہوئے مکمل شاہ صاحب مراد آبادی کے مزار والے اس قصہ کا تذکرہ کیا ہے جسے نقل کر چکا ہوں، حاصل ان کے بیان کا بھی وہی ہے جو فقیر نے عرض کیا۔

تاہم "مسلمانوں کی داخلی اصلاحات" کے سلسلے میں سیدنا الامام الکبیر کے طریقہ کار کے متعلق اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاحی کوششوں کو چاہتے تھے کہ حتی الوسع فتنہ و فساد کی کودرتوں سے پاک رہے۔ "فیوض قاسمیہ" میں ایک فارسی مکتوب مولوی عبداللطیف نامی کسی صاحب کے نام ہے، اس زمانہ میں لوگوں نے "علم غیب" کے عنوان سے ایک مسئلہ مسلمانوں میں چھیڑ دیا تھا، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف علم غیب کے لفظ کا انتساب شرفاً جائز ہے یا ناجائز۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے حضرت سے اسی مسئلہ کو دریافت کیا تھا، اصل مسئلہ کی تحقیق آپ نے جو کی ہے۔ اس کا ذکر تو انشا اللہ آپ کے علمی و فکری نظریات کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ یہاں تو باہمی مشاجرات و منازعات کے متعلق حضرت کے رجحان طبع کو پیش کرنا چاہتا ہوں

جواب کی ابتداء ان الفاظ سے کرتے ہوئے کہ

"عنایت نامہ رسید اما باعث طلال گردید۔"

پھر اس قسم کے لاحقہ حاصل مباحث کے جھگڑوں و رگڑوں کے متعلق آپ کے دلی جذبات کا جو رنگ تھا اس کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

"یارب ایں زمانہ چہ پرشور است کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی، عداوت ہا برخاستند
در آں مسائل کہ متفق علیہا بودند، اختلاف پدید آمد۔"

اسی قسم کے ایک دوسرے نزاعی مسئلہ کے متعلق اپنے ایک اردو گرامی نامہ میں ارفام فرماتے ہیں :-

"اس زمانہ میں یہ توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے، اتحاد اتفاق پیدا ہو جائے۔
ہاں! بالعموم ابنائے روزگار میں فہم و انصاف ہوتا تو بعد فہائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات
اٹھ جاتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعداء ہیں کہ یہ اختلاف
ہی موجب عداوت ہے، اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر یک دگر ہے، کوئی کسی کی

نہیں سنتا اور بے سمجھے دوسروں کی رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے۔

الغرض نئے نئے عنوانات سے معمولی معمولی جزئی باتوں کا مسلمانوں میں چرچا کر کے اشتراق و شغاق پیدا کرنے کی عام مولویانہ عادت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر فطرۃ کا یہ تھے اور اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے اسی طرح فرعیات میں ایسے اختلافی مسائل جن میں سلفا عن خلف نفاذ نظر کا اختلاف علماء میں رہا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال تھا اور کتنا پاکیزہ خیال تھا اس قسم کے ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ

”طرفین میں بڑے بڑے اکابر ہیں“

اور اپنے اسی خیال کو ان الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف دالوں کو برا بھنا پڑے گا“

آگے ارقام فرماتے ہیں۔

”اسلئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے پکے نہ ہو بیٹھیں کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔“

آپ کا ایک طرز عمل اس نوعیت کے مسائل میں عموماً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ادلائل پر مشتمل قلم اٹھاتے تھے پھر چھنے اور دریافت کرنے پر کسی نے زیادہ اصرار کیا تب مجبوراً جو ترجیحی نقطہ نظر اس خاص مسئلہ میں آپ کا ہوتا اس کو ظاہر تو کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں تقریباً بالالترام اس قسم کے الفاظ فرماتے چلے گئے ہیں مثلاً جمعہ کی نماز کے متعلق علماء اہل السنۃ والجماعت کا ایک قدیم ”خلافیہ“ یہ چلا آ رہا ہے کہ دیرہاتی آبادیوں میں اقامت جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ میر محمد صادق نے جو غالباً سہارنپور کے رہنے والے تھے اپنے خط کے ساتھ حکیم عبدالسلام صاحب کا اسی مسئلہ کے متعلق ایک سوال بھی بھیجا تھا اسی کا جواب دیا گیا ہے، ”فیوض قاسمیہ“ میں یہ بھی شریک ہے، جواب میں جن اجتہادی پہلوؤں کا اظہار فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو اپنی جگہ پر کیا جائے گا، مگر ان کے سوا

مختلف عبرت آموز اجزاء پر یکتوب مشتمل ہے۔ حکیم عبدالسلام کا ذکر باوجود "معاصرت" کے سننے کن الفاظ میں فرماتے ہیں،

"مجمع البحرین شریعت و طریقت، مخدوم و مطاع خاص و عام جناب مخدوم و مامولنا سید عبدالسلام صاحب دایم برکاتہ"۔

واللہ اعلم بالصواب یہ مولوی عبدالسلام کون صاحب ہیں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن پچھلی نسلوں میں ہم نے ان کی شہرت نہیں سنی ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں حضرت دالاکن غیر معمولی القاب و آداب کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی خط میں کتابوں کی کمی کے سوا اس قسم کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں، یہ فرماتے ہوئے کہ

"بیچ مانی" و این بے سرو سامانی نہ جبرأت ہم چو کار ہا بدل آمد نہ دل بدست کار فرماید۔

آگے لکھتے ہیں

"ذخیرہ ام، میں خیالات پر آگندہ من اند کہ یکے را اگر بدل می نشیند دیگر آں را از جملہ مضامین شعریہ می بیند۔"

پھر یہ لکھ کر کہ حکم کی تعمیل کو ضروری خیال کر کے جواب تو دے رہا ہوں ارقام فرماتے ہیں۔

"اگر پسند خاطر خدام والا مقام افتادہ فہو المراد" ورنہ کالائے ربوں پریش خاوند نامہ خود را باز خواہم گرفت۔"

یہ فقرے تو خط کی ابتداء ہی تمہید کے ہیں، مضمون کو ختم کر کے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

"این است آنچه ذہن نارسائے من ہدا می رسد"

اور خود اپنے متعلق اس مصرعہ کو یعنی

نہ قاضیم نہ فقیہم نہ مفتیم نہ امام

کو استعمال کر کے لکھ ہے کہ اجتہاد کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اسلئے خلق اللہ کو اپنی خیمالات کے

ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا اور یہ لکھ کر کہ

”اگر دیگران ہم صغیر من شوند فیہا“

اسی کے بعد تہید والے فقرے کا اعادہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ

”وہ نہ کالائے زبوں، بریش خاندانیں دفتر بے معنی را بر سر من زند“

اور یہ تو اپنے متعلق ہوا، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی ہے، علم کا باطل زعم دلوں میں تنگی نکلا ہوں میں کو تہی کے امراض کو جو پیدا کر دیتا ہے، ان امراض کے علاج کے لئے پڑھنے والوں کو چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ فرمانے کے بعد کہ ”میرے خیالات کو تو میرے سر پر مار دیجئے“ بغیر کسی دغدغہ کے ارقام فرمایا گیا ہے کہ

”ہر جہ مناسب وقت دامتہ موافق اشارات علماء ربانی کہ از اتباع قرآن و حدیث

دور نیکنند اختیار فرمائند“

یہی نہیں آگے یہ بھی ہے کہ

”وایں نیاز مند ہم مطلع فرمائند“

اطلاع بخشی کی یہ درخواست کس لئے کی گئی ہے؟ کیا اعتراض و تنقید کے لئے؟ نہیں، سنئے فرماتے ہیں

”تا بہیر دئی جم غفر من ہم سر دم، وہ پے تفرق کمر نشوم“ ۲۹

اور یہ مضمون کسی ایک جگہ آپ کے قلم سے اتفاقاً نہیں نکلا ہے۔ قاسم العلوم کے ایک مقالین بھی یہی ارقام فرمایا گیا ہے۔

”ہر جہ بدل می ریزند بر صفحہ می گذارم اگر راست آید از انطرف ست، ورنہ من خود بر

بیج مانی دنلائی خود گواہم“

حضرت والا کے مضامین اور کتابوں میں بہ کثرت اس کی مثالیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیگی۔

لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی سیدنا الامام الکبیر کا نام جب لیتے ہیں تو

احترام ہی سے لیتے ہیں۔ مشکل ہی سے اس کی نظیر پیش ہو سکتی ہے کہ مخالفوں نے بھی حضرت والا کی شان میں ان ناطاٹم اور ناشائستہ الفاظ کو استعمال کیا ہو، جن کے استعمال کرنے کے عادی اس زمانہ کے مناظرہ باز مولوی عمو ثا ہر گئے تھے؟

مگر مجھے اس پر اس لئے تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت والا نے جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا، قرآن ہی میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا یہ قدرتی طریقہ ہے، مگر ہر ہوسناک کا یہ کام نہیں ہے۔

اور یہ مقام نہ ہر عطا کیا جاتا مگر انہیں کو جو صابر و بردبار ہیں اور نہیں دیا جاتا مگر انہیں کو جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ عَظِيمُ

یعنی ہر دل کو یہ وصحت اور ہر آنکھ کو فراخی کی یہ دولت کب نصیب ہوتی ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی دینی تربیت و اصلاح کا جو کام بھی آپ کرتے رہے، اس میں دل آزاری یا دوسروں کی تحقیر و توہین سے بچنے کی مکنہ کوششوں میں بھی ہم آپ کو مشغول پاتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ”ماہنت“ یا بے جا اغراض و چشم پوشی بھی آپ کی عادت نہ تھی۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکیں کہ ادنیٰ درجہ کے عامی آدمیوں کی دعوت بھی مسیدنا الامام الکبیر رد نہیں کرتے تھے، اور شاید کر نہیں سکتے تھے۔ دیوبند کے نور باف اللہ دیا کا قصہ گزر چکا ہے کہ برستے ہوئے پانی میں کمل کا چوٹا باندھ کر اس غریب کے گھر اندھیری رات میں آپ پہنچے، اور ماش کی ردنی ماش کی دال جھاس نے پیش کی، یہ جانتے ہوئے کہ انہضام اس کا دشوار ہوگا۔ محض اس کی دل دہی کے لئے نوش جان فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ دعوتوں ہی کے سلسلہ میں مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی راوی ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر کا یہ کلی دستور تھا کہ

”جاہلوں کی نذر و نیاز کا کھانا کبھی نہیں کھاتے“ ۱۹۷ء مذہب منصور

یہ ”نذر و نیاز“ کا قصہ جو ہندی مسلمانوں کی دینی زندگی کا کسی زمانہ میں تقریباً کچھ لازمی جزو کی

حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ جس کا افسانہ طویل ہے، خانوادہ دلی الہی کے مصنفین کی کتابوں میں خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نحووں کی کتابیں جو منسوب ہیں ان میں اس سلسلہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ کو سیر حاصل بخشیں لی۔ اس زمانہ میں شیخ سعدی کے نام کے بکرے، ایدید احمد کبیر و حضرت بوعلی قلندر کے نام کے گاؤ، حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کے نام مرغ، کے چھوڑنے ادا خرمین ان کو ہار پھول پہنا کر ذبح کر کے دعوتوں کے اڑانے کا عام ذوق پھیلا ہوا تھا۔ شکل ہی سے مسلمانوں کی کوئی آبادی شمالی و جنوبی ہند میں ہوگی، جس میں نذر کئے ہوئے مذکورہ بالا جانور گھومتے پھرتے نہ نظر آتے ہوں، اب تو بجز پیران پیر کے مرغ کے دوسرے قصے کم از کم شمالی ہند میں ختم ہو چکے ہیں۔ اسی خاندان کے بزرگوں کی جد جہد سے تطہیر و تزکیہ کا یہ کام پورا ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کے نذر کئے ہوئے تمام جانوروں کو ماہل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل کر کے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے جس پر بڑے ہنگامے برپا ہوئے۔ سیدنا الامام الکبیر نے بھی ایک مضمون حضرت شاہ صاحب کے فتوے کی تائید میں ارقام فرمایا تھا، جو قلم العلوم نامی ”مجموعہ مکاتیب“ میں شریک ہے، انشاء اللہ کتاب کے اگلے حصہ میں اس کا تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا، یہاں یہ کہنا ہے کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتوے پر طوفان برپا ہوا تھا، وہی زندہ جانوروں کے متعلق جہاں اس پر مصر تھے کہ خدا ہی کے نام پر ان کو کیوں نہ ذبح کیا جائے، جب بھی ان کے گوشت کا کھانا درست نہ ہوگا۔ وہیں یہ فتویٰ ان ہی کی طرف ان کے مجموعہ فتاویٰ میں منسوب کیا گیا ہے کہ حیوانی نہیں بلکہ مائیدہ شیرینج (کھیر)، بلاد وغیرہ جیسے کھانے پر اگر فاتحہ دیا گیا ہو، تو ان کا حکم کیا ہے، کسی نے دریافت کیا، جواب میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے ارقام فرمایا کہ

”اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اغیار را ہم خوردن ازان جائزست“ ص ۱۴

لہٰذا مرغ شمالی ہند سے بالکل بھلا کر چکا ہے یہاں اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا محمد طیف غفرلہ (اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

میرے سامنے مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے، حاشیہ میں حضرت شاہ رفیع الدین کے جن فتووں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تفصیل کے لئے ان کو پڑھنا چاہئے۔ بلکہ کہنا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی طرف یہ فتویٰ حالانکہ منسوب تھا، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس احتیاط کو کہ سیدنا الامام الکبیر اس قسم کے مشتبہ کھانوں سے بھی پرہیز ہی فرماتے رہے، اور دعوت کرنے والوں کی دل شکنی کی پرواہ بھی اس راہ میں نہیں کی جاتی تھی حالانکہ آپ کی افتاد طبع کے لحاظ سے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔

مگر عملی احتیاط کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی دینی کمزوریوں خصوصاً ان کی دینی زندگی کی بیوقوفی آلائشوں یعنی "بدعات" کے مسئلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے نقطہ نظر کا صحیح اندازہ اس حکیمانہ تقسیم ہو سکتا ہے جسے اس مسئلہ میں آپ نے اختیار فرمایا ہے، یعنی یہ فرماتے ہوئے کہ جو حیثیت کسی جاہل مریض کی طبیب کامل کے مقابلہ میں ہوتی ہے، یہی حیثیت امت کے عام افراد کی نسبت اور اس کے رسول کے مقابلہ میں ہے، یہی نہیں بلکہ اسی کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے، کہ

"طبیب کامل اور بیمار جاہل میں اتنا فرق نہیں، جتنا خدا و رسول، امت میں فرق"

(معلقہ صفحہ گذشتہ) لکھ میں نے شاہ صاحب کے اس فتوے کے نقل کرنے میں قصد آخر یعنی پیرا یہ بیان اختیار کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف بزرگوں سے کلام میں یہ بات پڑی ہے کہ قتادی کا جو مجموعہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شائع کیا گیا ہے اس میں کچھ تورات بھی ہوئے ہیں داستان علم بالحد و ابطلع مجتہدین کے مطلوبہ نسخے سے مذکورہ بالا الفاظ نقل کئے ہیں چند خاص فتوے شاہ فیض الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ اس زمانہ کی علماء کو خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا وغیرہ الفاظ ہندوستان میں جو استعمال ہوتے ہیں، "بمعنی شرعی است" گویا جب مست از جنس عبادات مقصودہ بطریق تقریبی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ان الفاظ کا استعمال بمعنی عری مست پر عرف آن مست کہ انچہ پیش بزرگان کی برہندہ اندوہ نیاز گوشت" لکھا ہے کہ شرعی معنی جو تہ کے ہیں "برائے اولیاء اللہ حرام است" اسی طرح فاتحہ میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے اور لکھا ہے کہ بتوں اور شیطانی کے آگے بھینٹ چڑھانے کی جو نوعیت ہوتی ہے اگر فاتحہ دلائے دلائے کی نیت میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں شریک ہیں تو مشرک کی حد میں فاتحہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کا مطلب ہے توجائز ہے۔ مسلمانوں کو سمجھانا چاہئے کہ وہ چڑھائے یا بھینٹ کا اعتقاد اگر رکھتے ہوں تو اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ۱۱

ہے۔ (فیوض قاسمیہ ص ۱۱۱)

یہی حقیقت کی صحیح اور واقعی تعبیر ہے اور یہ مان لینے کے بعد جیسا کہ وہی ارقام فرماتے ہیں خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ

”جیسے بیمار جاہل کو اطباء متقدمین کے قواعد طب اور اطباء زمانہ کے نسخہ جات میں کمی و بیشی یا تغیر و تبدل نامدا ہے اور کرے تو اطباء سے دھتکار ملے اور تمام خویش واقربا دوست آشنا کی بوچھاڑ پڑے“

اسی طرح حضرت والا فرماتے ہیں کہ

”تمام امت (کے لوگ) کو عالم ہوں، یا جاہل، فقیر یا صفا ہوں، یا دنیا دار، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال، قواعد کلیہ ہوں، یا صور جزئیہ، تبدیل و تغیر کمی و بیشی کا اختیار نہیں، اور کرس تو خداوند تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغضوب اور خلافی کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہو گئے“

اس تمثیلی بیان کے بعد ارقام فرمایا گیا ہے کہ دین میں

”اسی تغیر و تبدل اور کمی و بیشی ہی کا نام بدعت ہے“

بدعت کی اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد یہ بتاتے ہوئے کہ ”تمام بدعات“ کی نوعیت ایک ہی جیسی نہیں ہے اپنی حکیمانہ تقسیم کو ان الفاظ میں پیش فرماتے ہوئے کہ

”عقائد کے تغیر و تبدل کو ہم اس البدعات کہتے ہیں، اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدل کو ہم ”بدعت کبریٰ“ قرار دیتے ہیں“

بدعت کی ان دونوں اہم شکلوں کے ساتھ آخری شکل اسی کی یہ ٹھہراتے ہوئے کہ

”اعمال جزئیہ کی کمی و بیشی کو ہم ”بدعت صغریٰ“ کہتے ہیں“

بعض تشریحی اشاروں کے بعد اپنے اس فیصلہ کو جو قلم بند فرمایا گیا ہے کہ

”بالجملہ ہم، تغیر و تبدل عقائد کو جیسے سیدہ و حواہج و معتزلہ نے کیا ”اس البدعات“

اور قواعد کلیہ کو مثل ایجاد تعزیرہ و ماتم داری کو بدعت کبریٰ اور کمی و بیشی صورتِ جُزئِ سیم کو بدعت صغریٰ کہتے ہیں :-

اور لکھا ہے کہ

”برائی کی کمی و زیادتی بدعات میں بقدر بڑائی و چھوٹائی بدعات کے سمجھتے ہیں۔“

حاصل یہی ہے کہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، بدعت ہی ہے، اور اگر اسی فضیلت کے سوا اور ہو ہی کیا سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی لائق سے بدعت کی ہر قسم کو بانگنا ”شرعی حقائق“ کی صحیح یافت سے محرومی کی دلیل ہے، اردوں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن اس باب میں سیدنا امام الکبیرؒ نے اپنی احساس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ

”وہ بدعتیں جن کو کبریٰ کہئے، بیش تر فرقیہائے باطلہ مثل مشیہ و خوارج میں پائے جاتے ہیں اور کمتر بعض جماعات اہل سنت میں نظر آتے ہیں۔“

اور اہل سنت کے بعض جماعات جن میں بدعت کبریٰ کی بعض قسموں کی نشاندہی حضرت والائے فرمائی ہے، سمجھا آپ نے یہ کون لوگ ہیں؟ الحمد للہ کہ اب ہندوستان میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ سیدنا امام الکبیرؒ جس زمانہ میں یہ لکھ رہے تھے، اس وقت تک ان لوگوں سے ملک پاک نہیں ہوا تھا، یہ بے قید فقہروں کی مختلف ٹولیاں تھیں جن میں بعض رسول شاہی بعض اہم شاہی، بعض نوشاہی، بعض خلیفہ شاہی، وغیرہ وغیرہ بیسیوں ناموں سے پکلی پڑی تھیں۔ بہر حال حضرت والائے بھی اہل سنت کے ان بعض جماعات جن کی بدعات کو آپ نے ”بدعات کبریٰ“ کے ذیل میں شمار کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی موقع پر یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”اس زمانہ کے اہل حیرت بے قید فقہروں کی مانند آپ کو کچھ تو میراثہ حقان مروجہ کے ملحوظات (الامام ثلاثہ) میں ملے گی، خاکسار نے بھی جو کتاب ”اطلاقی تصوف“ کے نام سے لکھی ہے، مقالات کی شکل میں اس کا اکثر حصہ پیش تر حصہ ”الحق“ نامی حصہ آداب کے ایک ماہوار رسالہ میں شائع بھی ہو چکا ہے اس میں بھی کچھ ان ٹولوں کے حالات مل سکتے ہیں، ”سابقہ العارضین“ صوفیہ ہند کا ایک تذکرہ راجپور کے ایک مصنف نے لکھا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں درج ہو گئی ہیں ۱۲

”ان کو اہل سنت والجماعت کہنا محض تکلف و محاذ ہے، فقط باعتبار اشتراک بعض علامات اہل سنت جن کے سبب سے اہل سنت فرقیہائے باطلہ مشہورہ سے متمیز ہیں، ان کو اہل سنت کہتے ہیں، در نہ یہ لوگ بھی مثل دیگر فرقہائے باطلہ ایک مذہب باطل رکھتے ہیں۔“

آگے مدارجہ فقیروں کے ساتھ مثلاً رسول شاہی فقیروں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ
 ”ان کے یہاں وضو نماز اور حرمت شراب و بھنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری اختیار کی گئی ہے تو سب اصحاب اہل ماتم و تعزیہ داری وغیرہ میں مشیعہ و خواجہ کر متمیز ہیں۔“

بہر حال اس قسم کے دین باختہ طبقات کے سوا مسلمانوں کی عمومیت اور سواد اعظم سنی مسلمانوں کی جو ہے، ان کی بدعات کو ”ماس البدعات“ یا ”بدعات کبریٰ“ کے مقابلہ میں حضرت دالائے بدعت کی آخری قسم یعنی ”بدعت صغریٰ“ ہی کے ذیل میں عموماً داخل فرمایا ہے، جن کی برائی بدعت کی دونوں اہم قسموں کے مقابلہ میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ حضرت دالائے نگاہ میں اتنی زیادہ سخت نہ تھی، جتنی شدت بدعت کی ان دو قسموں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے مثلاً بدعت صغریٰ کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جیسے اکثر اہل اسلام میں بعض مواقع پر رسم مسنون منقوض ہو گئی اور حضرت مسلا وغیرہ الفاظ و احداث شائع ہو گئے۔“

یہی رسم بدعات مسلمانوں میں جو مروج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عوام سے غفلت ہو کر، خواص کی مجلسوں تک اس کا اثر اس زمانہ میں پھیل گیا تھا، اس کا ذکر کرتے حضرت دالائے لکھا ہے کہ
 ”سو یہ صمد جوئیہ کی کمی و جیٹی ہے۔“

اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو بدعت تو آپ ضرور قرار دیتے ہیں، اور خود عمل حیثیت سے آپ کا اصرار اس باب میں جتنا شدید اور سخت تھا اس کا

پتہ اسی سے چلتا ہے، کہ جابلوں کے نذر و نیاز کا کھانا خود کبھی نہیں کھاتے، مگر نظری و فوہی حیثیت سے ان کی نوعیت بدعت ہونے میں ان احمد کے مانند نہ تھی، جنھیں "بدعات کبریٰ" و "راس لبدنا" آپ سمجھتے تھے۔ علمی حیثیت سے اس سلسلہ میں حضرت والا کی تحقیقات کے تفصیلی جائزہ کا تو یہاں موقع نہیں ہے، اس کے لئے تو اگلے حصہ ہی کا انتظار کرنا پڑے گا، یہاں تو عام مسلمانوں یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت یا سنی مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں آپ کے رویہ اور طریقہ عمل کا تذکرہ مقصود تھا، انشاء اللہ اس کے سمجھنے کے لئے اتنی بحث اس مسئلہ پر کافی ہو سکتی ہے۔

اصلاحی دائرے میں "عقد بیوگان" کے مسئلہ کے بعد دوسری چیز تطہیر و تزکیہ کا بھی کام تھا خانوادہ ولی اللہی سے اس تحریک کی ابتدا ہوئی تھی، حضرت مولانا اسماعیل شہید کے زمانہ میں پردان چڑھی، اور ولی اللہی خدمات کا جائزہ قدرت کی طرف سے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقا کرام کے سپرد ہوا، توان بزرگوں نے بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، لیکن جہاں تک حضرت والا کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے عام مولویوں کی طرح اصلاح کے اس خاص پہلو کو نہ آپ سب کچھ خیال کرتے تھے اور نہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بدعت کی تمام قسموں کی نوعیت بھی آپ کی نظر مبارک میں ایک ہی جیسی تھی، اور نہ اہمیت ہی میں سب کا وہ مساوی تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے حضرت والا کی اصلاحی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

"مولانا کی نظر اصول پر تھی، نہ فروغ پر"

آگے جو یہ لکھا ہے، کہ

"خود تو مستحبات بھی ترک نہ کرتے تھے، اور محکومات سے پرہیز فرماتے تھے، مگر اردوں (یعنی عام مسلمانوں) کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے مگر فرض و واجب کے تارک پر صبر نہ کرتے اور اس کے روگ کو کمال حکمت سے دور فرماتے" ۲۹

یہ بڑے بڑے بات ہے۔ اور قرآن و قیاسات، روایات و حکایات کی امداد سے فقیر جس نتیجہ تک پہنچا ہے اسی نتیجہ تک معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ذریعہ مشاہدات اور عملی تجربات سے وہ بھی پہنچا تھا حاصل وہی ہے کہ "فرق مراتب" کی جو قدرتی کیفیت شرعی مطالبات و منہیات میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں کی "داخلی اصلاح" کے معاملہ میں یہ نکتہ حضرت والا کی حکیمانہ نظر سے کبھی اوجھل نہ ہوا، چاہتے تو آپ بھی یہی تھے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی غیر دینی آلائشوں سے پاک ہو کر صحیح اسلامی قالب میں ڈھل جائے۔ لیکن بنی آدم کی فطری کمزوریوں کی بھی رعایت فرماتے، فرض و واجب کی حدود میں جو چیزیں داخل نہیں ہیں، ان کے متعلق بہ نسبت قول کے عملی درس آپ کے نزدیک باز آوری کا زیادہ ضامن تھا، سوانح مخطوط کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ "مستحبات و مکروہات کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے" اس بے پروائی کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے ٹوک ٹاک کے عادی اس نوعیت کے امور میں آپ نہ تھے۔ اس باب میں کر کے دیکھنا اسی کو کافی خیال فرماتے تھے۔ آپ کے قلمی مآثر میں ان کی راحت کی کمی جو محسوس ہوتی ہے، جن کا تعلق آپ ہی کی اصطلاح کی رو سے "بدعات متغیرہ" سے ہے، اس کا راز یہی بھی ہے۔ قلم کا درجہ تو زبان کے بعد ہے، زبانی ارشاد سے ان امور میں جو احتیاط سے کام لیتا ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ وہی ان پر قلم اٹھانے کو کس حد تک مفید خیال کر سکتا تھا، کاش، اہل علم کی عمومیت میں بھی شرعی مطالبات و ممنوعات کے "فرق مراتب" کی یہ تمیز پیدا ہو جائے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے بلکہ لڑنے کے الزام میں موبیوں کی رسوائیاں اس حد تک نہ پہنچیں، جہاں تک وہ پہنچ کر رہیں۔ مستحبات و محرومات کے سلسلے کے ایک ایک جزئیہ پر بطور تیار کر دیا گیا ہے، اور علمی مباحث سے زیادہ بسا اوقات چمکھار یوں تک نوبت پہنچ گئی تھی،

غفر اللہ لنا ولهم فلتلك امة قد خلت لهما ما كبدت وعليهما ما اكتسبت

لیکن اسی کے ساتھ سوانح مخطوط کے مصنف کے بیان سے ایک نئی آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اخذ و ترک یا کرنا نہ کرنا جن باتوں کا استحباب و کراہت کی حدود سے تجاوز نہ کرنا

دوسرے لفظوں میں چاہیں تو حضرت والا کی اصطلاح کی رو سے کہہ سکتے ہیں کہ ”بدعات صغیرہ“ کے متعلق جہاں آپ کا یہ طرز عمل تھا، وہی ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اصطلاحی نظام نامہ میں علاوہ ان کے اس قسم کی چیزیں بھی شریک تھیں جن پر بدعت کے اصطلاحی لفظ کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امتداد زمانہ سے بدعت کا رنگ ان میں پیدا ہو چلا تھا، یا بجائے بدعت کے اسلامی تعلیمات کے دوسرے واقعات کا اقتضا تھا کہ ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔

بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ اخروی ثواب و عقاب کے نتائج کی احوال و افعال پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا واحد ذریعہ صرف وحی و نبوت ہے، اسی لئے کسی قول و عمل حرکت و سکون پر یہ حکم لگا کہ خدا اس سے خوش ہو تا ہے یا ناخوش، یہ کام صرف پیغمبروں کا ہے۔ اسی لئے بدعت نام ہے اسی اضافہ کا جس کے متعلق اخروی ثواب و عقاب یا حق تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کا خیال شریعت کے توسط سے بنیاد رکھا گیا ہے۔ ورنہ اس خیال کے پیشتر کسی قسم کا کام اگر کیا جائے تو محض اسی لئے کہ عہد نبوت و قرآن مشہور و جاہلگیر میں اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ الہی کے اس مجرمین اضافہ نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی رضامندی ناگزیر ہے۔ من احدث فی ما ہونہذا (جس نے ہمارے اس کام میں نئی بات کا اضافہ کیا، بدعت کی حقیقت کی طرف ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حراشہ فرمایا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دین میں اضافہ ہی بدعت ہے، حضرت الامام الکبیری رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ شادی بنیاد وغیرہ جیسی چیزیں جن رسوم کا اضافہ مسلمانوں نے کر لیا ہے۔ شغل گشت گرانہ روشنی اور بھی داہی تھا ہی باتیں تو ان رسوم کو بدعت کی مدین ہم اس لئے داخل نہیں کر سکتے کہ ان اعمال و افعال سے ثواب و عقاب کا سلسلہ کے نزدیک تعلق نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ لگاؤ گھوڑے پر بیٹھا کہ شہر میں گشت کرنا کرنا یا جائے گا تو گناہ ہوگا یا کرنے پر ثواب ملے گا۔ فرماتے تھے کہ ان رسوم کو بجائے بدعت کے اسراف و ضلوع و خیر و عیوب یعنی اعمال وغیرہ کی مدین میں ہم داخل کر سکتے ہیں کہ شریعت میں امور کو بھی پسند نہیں کرتی بلکہ چاہئے تو اس کو اچھی و حاکم کی مدین شریک کر دیتے۔ اپنے آپ کو احمق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا یہ بھی غیر شرعی فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ میت کے متعلقہ رسوم کی نوعیت و ہوا مختلف ہے۔ موت کا تعلق عالم آخرت سے ہے، کرنے والے ثواب و عقاب کے خیال سے نہ بھی کرے، لیکن موت کی خصوصی کیفیت میں اس کی صلاحیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس خیال کو عوام میں پیدا کر دے کہ نکال دسم کے کرنے سے مردے کو آرام و سکون ملتا ہے نہ کیا جائے گا تو دکھ ہوگا، یہ بھڑکی ثواب و عقاب کا خود تراشیدہ عقیدہ ہے جو اعمال و افعال میں بدعت کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ (بانی اچھے صفحہ پر)

دیوبند کے مسلمانوں نے باہمی معاہدے کی شکل میں حضرت دالا کے سامنے ایک صلاحی
 وثیقہ پر دستخط کئے تھے۔ سوانح مخطوط کے مصنف نے اسی وثیقہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے
 دوسرے مندرجات و مشتملات کے ساتھ لکھا ہے کہ حسب ذیل امور بھی اس میں تھے یعنی بیاد
 شادی میں جو مسرفانہ فضول رسوم مقرر ہیں، اور ان کی پابندی سے بہت تکلیف اور زیر باری ٹھانی
 پڑتی ہے، بالکل موقوف کر دیئے جائیں گے، اسی طرح عیادت (بیزار پرسی) کے سلسلے میں سوم
 بڑھاتے ہوئے لوگوں نے اس نوبت تک ان کو پہنچا دیا تھا کہ علاج و معالجہ کے ناگہانی مصارف
 کے ساتھ ساتھ ایک مستقل مالی مصیبت اس خاندان پر ٹوٹ پڑتی تھی جس میں اتفاقاً کوئی بے چارا
 مرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ خصوصاً مستورات و دونوں میں کس کس کر یکے بعد دیگرے بیمار کے گھر پر بیٹھا
 کر دیتی تھیں۔ ان کی خاطر و مدارات سواری شکاری کے قصوں سے لوگوں کا ناک میں دم آگیا تھا،
 لیکن رسوم کی انہیں زنجیروں کا ٹوٹنا آسان نہ تھا۔ دیوبند کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر لیا گیا
 تھا کہ ”مستورات جو مریض کی عیادت کو جاتی ہیں، اور اس میں بیمار، اور بیمار دار دونوں کو تکلیف
 ہوتی ہے“ اس رسمی دستور کو ترک کر دیں گے۔ مطلب یہی تھا کہ عیادت کے مسنون طریقہ پر
 مزید اضافے جو باعث گرانی بن گئے ہیں، وہ چھوڑ دیئے جائیں گے

عیادت کے بعد پھر تعزیت اور پرسہ کے مراسم کے طول طویل قصے تھے۔ مرنے والے
 کے مرنے کے بعد ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے معاشی موت کی کش مکش میں پس ماندوں کو مبتلا
 ہونا پڑتا تھا، سوم، چہارم، دہم، چہلم، چھ ماہی، برسی کے نہ ختم ہونے والے دعوتی مطالبات

(بہ سلسلہ صفحہ گذشتہ) بدعت کی یہی روح جو اسے افتراء علی اللہ و الرسول کی حد میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ مانہ
 ہے جس کی وجہ سے مذہب نے اس کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ ۱۰ (حاشیہ کا مضمون باطل ہی ہے لیکن اگر اس کی تفسیر
 اس طرح کی جاوے کہ شادی سیاہ میں جو یعنی سودا انجام دئے جاتے ہیں انہیں تو رسوم سے تعبیر کیا جائے اور
 میں جو فضولیات و خرافات برقی جاتی ہیں انہیں بدعت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے حضرت لنگوی کی یہی اصطلاح تھی کہ سوم کی
 دو کسوئیں میں کہ ایک بدعت ہو، ایک حماقت، بلکہ امر کی دو قسمیں ہیں ایک سوم، ادلیک، پتھایہ اصطلاح زیادہ واضح رہے کہ حضرت لنگوی
 اکثر یہی تھیں کہ سوم حضرت لنگوی کی اصطلاح تھی کہ سوم بدعت و شرع فرمایا کرتے تھے جس کا مصنف نے حاشیہ میں حوالہ دیا ہے

تھے، جو برادری والوں کی طرف سے مرنے والے کے پس ماندوں پر عائد ہوجاتے تھے، اور جس راہ سے بھی ہو، برادری کے ان مطالبات کی تکمیل پر مجبور تھے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ تعزیت کے سلسلے میں بھی ساری غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دفعہ اسی "باہمی معاہدے" کے ذریعہ میں یہ بھی تھی، سوانح مخطوط کے مصنف کے مجسمہ الفاظ اس کے متعلق یہ ہیں کہ:

"مستورات کے لباس میں جو اسراف ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جاوے۔"

یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے عام طبقہ کی نظر زیادہ تر ان ہی امور پر مرکوز ہوتی ہے جنہیں اصطلاحاً "بدعات" کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مسیدنا الامام الکبیر کے اس اصلاحی نظام نامہ کی مذکورہ بالا دفعات کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں حالاً یا مالا "بدعت" بن جانے کی صلاحیت تھی، مگر اسی کے ساتھ ہم ان ہی میں ان اجزاء کو بھی پاتے ہیں، جن کے انسداد کی طرف اسی کی توجہ ہو سکتی ہے جس کی نظر میں معاد کے ساتھ مسلمانوں کے معاش اور معاشی مشکلات کو بھی کافی اہمیت ہو۔

میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھانے پر اور پیاسوں کو پینے پر آمادہ کرنے کے لئے آج کل ترقی و عروج وغیرہ کے عزائم پر وعظ و فیاضیوں کا رواج عموماً جو جاری ہے اور انسانی جبلت جو فطرتاً طبع دلائی، اور بلوغیت (بے صبری) کے تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے، کہ جس حد تک اس جذبہ کا بھڑکانا ممکن ہو، کوشش کا دقیقہ اس میں اٹھا نہ رکھا جائے لاپچی بنو اور لاپچی بنتے چلے جاؤ۔ حریص بنو اور بشتے چلے جاؤ، ان ہی عزائم پر دھواں دھار تقریریں کر دی ہیں، خبطے دیئے جاتے ہیں، میزاور کرسیوں کے ساتھ ساتھ اب تو محراب و منبر تک حرمی آزر کے ان ہی مراعات سے بل رہے ہیں۔ العیاذ باللہ شاید میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسیدنا الامام الکبیر کا بھی کوئی حصہ وعظ و ہدایت کے اس عجیب و غریب حصے میں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے عہد مبارک ہی میں دعا و ہدایت کا ایک بڑا طبقہ حکومت مسلطہ کے زیر اثر مسلمانوں کو اسی قسم کے وعظ سناتے لگاتھا۔

خود دوتا تھا اور دوسروں کو رلاتا تھا۔ چھاتیاں بیٹی جا رہی تھیں۔ کپڑے پھاڑے جا رہے تھے۔ عجب قوم تھی، اور نصب العین ترقی۔ ترقی کا لفظ تھا، اکبر مرحوم جسے دیکھ دیکھ کہا کرتے تھے۔

ترقی کے سچے کیا کیجئے
کمیشی میں چندے دیا کیجئے

ظاہر ہے کہ جس لاہوتی دانش اور ملکوئی فرزانگی سے سیدنا امام الکبیر فطرتاً سر فراز تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے انتساب کی جرات کون کر سکتا ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ ان نئے عنوانوں پر وعظ کہنے والے غریبوں کو شاید خود بھی اس کا شعور نہ تھا کہ حقیقی مفعول ان عنوانوں کا بالآخر کیا ٹھہرتا ہے ”دنیا کے جس حد تک لالچی بن سکتے ہو، بنتے چلے جاؤ“ انسانیت کا یہی سب سے بڑا کمال اور نقطہ عروج ہے۔ بھلا کوئی سنجیدہ آدمی اس موضوع پر وعظ کہنے کے لئے بہ ثبات عقل و ہوش ایک لمحہ کے لئے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، مگر لفظی دل آدیز یوں لے معافی سے ان کی توجہ پھیر لی تھی۔ اپنے نزدیک جی بھی سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کے آگے کسی بڑے نصب العین کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی لئے میں ان بزرگوں کو قابل معافی سمجھتا ہوں جنہوں نے دنیا طلبی کے مواعظ سے مسلمانوں کے کانوں کو بہرا بنا دیا تھا۔ غفر اللہ لہم۔ نیت بہرہ ال ان کی اچھی تھی اور اب بھی ترقی و تعلق کی ان ہی پرانی گھیروں کو جو پیٹے چلے جا رہے ہیں، بجز اس کے کہ ان کی عقلوں پر ترس کھایا جائے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔

خیر میں کیا کہنے لگا، عرض یہ کر رہا تھا کہ سوانح مخطوط کے مصنف کے بیان کے مطابق دیوبند کے مسلمانوں کے راضی نامہ کے مذکورہ بالا دفعات کے پڑھنے سے اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے، کہ محکومیت کے دور میں اپنی حاکمیت کے زمانہ کے رواجوں اور دستوروں کے نہ ہونے کا جذبہ مسلمانوں پر جو مسلط تھا، چلنے کے بعد بھی رسی کی انٹیشن باقی تھی۔ اسی کی گرفت سے دل تو سب ہی بے کمال اور بے چین تھے۔ لیکن زبان سے اپنی زبوں حالیوں کے اقرار پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ حیثیت اور غیرت کا مسلمانوں کے شاید یہی تقاضا تھا۔ مگر پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔

جو کچھ دلوں میں تھا، جرأت کر کے سیدنا الامام الکبیر نے چاہا کہ عمل میں بھی اس کو داخل کر کے پھیلاؤ کو چادر کی وسعت کے مطابق کر دیا جائے اور گو بظاہر اصلاح کے ان شعبوں کا تسلیق، اگرچہ محاش ہی سے تھا، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ اسراف و تبذیر وغیرہ کے قوانین کو نافذ کر کے اسلام نے گویا اس حد تک مسلمانوں کی دنیا کو بھی دین اور دین کا ایسا جز بنا دیا ہے۔ جس کی خلاف ورزی سے محاش کے ساتھ مسلمانوں کا معاوضہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعات اسی راضی نامہ کی ایسی بھی ہیں، جن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دین میں خود تراشیدہ اضافہ بن جائے کی بھی کافی صلاحیت تھی، ایسی صلاحیت کہ دین کا کوئی سچا ہمدرد اور حداثہ صادق اس سے قطع نظر نہیں کر سکتا، جیسا کہ میت کے متعلقہ رسوم وغیرہ کے حال کو ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی داخلی اصلاح کے سلسلہ میں بیان کرنے والوں نے یہ اور اسی قسم کی باتیں نقل کی ہیں، یہ راضی نامہ جو دیوبند کے مسلمانوں کے درمیان حضرت والا کی تحریک سے طے ہوا تھا، سوانح محفوظہ کے مصنف نے اس کا تذکرہ کر کے یہ اطلاع بھی دی ہے، کہ صرف ”کاغذی راضی نامہ“ بن کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہی لکھتے ہیں کہ اسی کی بدولت، ”شادیوں میں بھی فضول خرچی اکثر موقوف ہو گئی، اور رسوم کی پابندی باطل نہ رہی۔“ اسی طرح مسلمانان ہند پر خاندان کے کسی رکن کی موت جس نہ ختم ہونے والی مالی مصیبت کے طوفانی دہانے کو کھول دیتی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے وہی خبر دیتے ہیں کہ

”میت کے رسوم بہت کم ہو گئے، اکثر جگہ سے سیٹوم و دہم و بستم و چکم موقوف ہو گیا۔“

لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ عمل کی دنیا سے منقطع ہونے والوں کو مشرقاً عملی دنیا کے رہنے والوں سے جو امداد مل سکتی تھی فیض کا یہ درد وازہ بھی بند ہو گیا تھا، بد قسمتی سے رسوم کے اسناد کے بعد بسا اوقات کچھ اسی قسم کی صیرت حال پیش بھی آ جاتی ہے، اگرچہ رسمی قالب میں مرنے والوں کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر سوسائٹی کے دباؤ کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے عموماً

مروجہ رسوم سے بھی سچ پوچھتے تو مرنے والے کی روح کو مستفید ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا، بہر حال سیدنا الامام الکبیرؑ کی تحریک سے ایک طرف رواجی دستور کی زنجیریں جہاں کاٹی اور تھڑی جا رہی تھیں، وہیں دوسری طرف جیسا کہ سراج مخطوط کے مصنف ہی نے لکھا ہے کہ

”ایصالِ ثواب میرٹ کا پورا پورا طریقہ شریعہ شریف کے موافق ہو گیا۔“

یعنی رسمی قید دے آزاد ہو کر مرنے والوں کے نام جن ملنی اور بدنی عبادات کی راہوں سے ثواب پہنچانے کی شرعاً گنجائش تھی، اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ باقی رکھنے کی کوشش کی گئی اور آج تک بھلائے اس کا سلسلہ باقی ہے، چاہئے بھی یہی کہ ان طریقوں کو بشرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے باقی رکھا جائے۔ عمل کی دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ایک راہ کھلی ہوئی ہے اور اسی تدبیر سے زندوں اور مردوں کے درمیان گو نہ ایک قسم کا تعلق بھی قائم رہتا ہے، بہر حال اہل السنۃ والجماعت یا سنی مسلمانوں میں ایسے رسوم اور رواج جن کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، ان سے تو سنیوں کی دینی زندگی کو پاک و صاف کرنے میں جرأت اور کامل عزم و ارادہ کا اظہار آپ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن ایسے مسائل جن میں علماء اہل السنۃ والجماعت میں علمی اختلافات تھے۔ یعنی اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ہر فرقہ کتب و سنت ہی کے شواہد پیش کیا کرتا تھا، سیدنا الامام الکبیرؑ ان مسائل میں اگرچہ خود اپنی ترجیحی رائے بھی رکھتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے، تو وجوہ کے ساتھ اپنی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا کرتے تھے۔

لیکن اسی کے ساتھ آپ کا اصولی مسلک اس قسم کے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھا جس کا ذکر اپنے بعض مکتوبات میں فرمایا ہے۔ یعنی امت کے اکابر اور سربراہان علماء جن مسائل میں باہم مختلف ہیں ان کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف بالکل ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو برا سمجھنا پڑے گا۔“

اپنے منشاء کا اظہار حضرت والا نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

”اس لئے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے کچے نہوٹھیں
کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں“ ص ۹۰ جمال قاسمی

اور یہی ہے بڑے پتے کی بات جس کی پردا مناظروادریا دش کی منافستوں میں جیتا ہو کر لوگ
بالکل نہیں کرتے، آخر جن بزرگوں کے ساتھ حسن ظن کا تعلق ان کے علم و عمل کی وجہ سے امت
قائم کر چکی ہے ان کو اچھا بھی سمجھنا اور پھر ان ہی کی طرف یہ بھی منسوب کرنا، کہ کتاب و سنت کے
اقتضاؤں سے بے پروا ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا، خود ہی سوچے کہ ذہنی تناقض کے سوا اور کیا ہے؟
اور جہاں ان اختلافی مسائل کے متعلق آپ کا یہ مشورہ تھا کہ ”خواہ مخواہ ایسے کچے نہوٹھیں، کہ
دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں“ اسی طرح تکفیر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کا جو رجحان
مولویوں میں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے متعلق حضرت والا کے نقطہ نظر کا اندازہ اس سے ہو سکتا
ہے، اپنے ایک فارسی مکتوب میں خاص مسئلہ جو اس زمانہ میں چھڑا ہوا تھا، اس کا ذکر کرتے ہوئے
اد یہ فرماتے ہوئے کہ

”در مسلمانان کیست کہ قرآن دین و ایمان او نباشد“ ص ۹۱

اور اسی واقعہ کو بنیاد بنا کر عام مشورہ آپ نے یہی دیا ہے کہ

”بناؤ علیہ تا مقدور کے را کا فر نباید دانست“ ص ۹۲ فیوض قاسمیہ

خلاصہ یہ ہے کہ رائے میں اختلاف کی آزادی کے فطری حق کو محفوظ کرتے ہوئے اہل علم
کو مذکورہ بالا نوعیت کے مسائل میں ایک ایسے اسلم و احکم طریقہ کی طرف راہ نمائی فرمائی گئی ہو
جس کی اگر پابندی کی جائے تو ایک بہترین شائستہ بالادب ماحول نزاعی مسائل کے سلسلہ میں
پیدا ہو سکتا ہے مقصد ہر حال میں یہ تھا کہ حتی الوسع لڑنے جھگڑنے میں مولویوں کا طبقہ عموماً اس
زمانہ میں بہت زیادہ بدنام اور سوا ہو رہا تھا۔ اس بدنامی اور سوائی کو کم کیا جائے۔ اپنے بعض
مکاتیب میں حضرت والا نے بڑے اخوس کے ساتھ لکھا ہے کہ

”یارب این زمانہ چہ پر مشورت کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی اعدا تہا ہر فرماستند“

اور یہ عداوتیں، جو محبت و اخوت کی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے اہم مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ

”دراں مسائل کہ متفق علیہا بود خدا خلاف پیدا آمد“ ^{مشق} فیوض قاسمیہ

اور ایک دوسرے خط میں جس کی زبان اردو ہے، بڑے انداز ہنک لہجہ میں ارقام فرماتے ہیں، ”یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے“ اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر ^{مشق} یک گڑ ہے۔

فرماتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا ہی بے معنی ہے، تیرہ سو سال سے امت ^{مشق} جو کچھ مانتی چلی آ رہی ہے خواہ مخواہ اس میں شاخاٹے نکالے ہی کیوں جائیں، اور اختلاف کسی وجہ سے اٹھ کھڑا ہی ہو تو اختلاف سے عداوت کیوں پیدا ہو، باہمی منافرت کے بغیر بھی کیا مسائل کی علمی تحقیقات ممکن نہیں،

بڑی مایوسی کے لہجہ میں اپنے اردو زبان والے خط میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس زمانہ میں ہر موقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے“

پھر مرض کے سبب کی تشخیص خود ہی یہ فرمائی ہے کہ

”ابنار روزگار میں فہم و انصاف ہوتا، تو بعد فہمائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات اٹھ جاتے“

اور سچ پوچھئے تو ہماری یہ ساری رسوائیاں جو غیر قوموں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، ”فہم ^{مشق} انصاف کی کمی“ ہی کے نتائج ہیں، بلکہ فہم ادب سمجھ لوگوں کی درست ہوتی، تو انصاف کا جذبہ خود بخود ابھر آتا مگر کیا کیجے، بقول سعدی

گراز بسیط زمین عقل منعدم گردد

بخود گمان نہ برد هیچ کس کہ نادانم

اس زمانہ میں ہندوستان پر حکامانہ اقتدار جس قوم نے اپنا قائم کر رکھا تھا، علمی تحقیقات کے سلسلے میں اس قوم کی عام روش اور طریقہ کا چرچا بھی یہاں پہنچنے لگا تھا، بظاہر میرا خیال ہر شاید اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اردو زبان والے اسی خط میں حضرت والا کی نوک قلم

سے یہ الفاظ بھی ٹپک پڑے ہیں۔ مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے ارقام فرمایا گیا ہے۔

”مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں (فہم والصاف) نصیب اعداء ہیں۔“

بہر حال باوجود ان مایوسیوں کے آپ کی طرف سے کوشش اسی کی جاری تھی کہ مسلمانوں میں جہاں تک ممکن ہو اختلافات کی ناگوار اور مکر وہ شکل اگر کھلی طور پر ختم ہو، تو ممکنہ حد تک ان کے دائرے کو کم کیا جائے۔

اسی قسم کے ایک مسئلہ کے متعلق اپنی ذاتی رائے کو درج کرنے کے بعد فارسی زبان کے ایک مکتوب میں مکتوب الیہ سے اس کی فرمائش کرتے ہوئے کہ دوسرے معتبر اہل علم و تقویٰ سے بھی استمراج کر لیجئے۔ اور جو کچھ ان سے معلوم ہو، مجھے بھی اس سے مطلع کیجئے کس لئے مطلع کیجئے؟ کیا اس لئے کہ پھر جواب الجواب تیار کر کے بھیجوں؟ نہیں ان ہی سے سنئے، ارقام فرماتے ہیں۔

”اِس نیاز مند ماہم اطلاع فرما سُنَد تا بہ پیروی جم غفیر مَن، ہم سرود ہم و در پے تفرق

کلمہ نہ شوم“ ۲۹ فیوض قاسمیہ

لیکن اپنی ذات کی حد تک ان ترمیموں کے باوجود، اصل دین کے ساتھ آپ کی سرگرمیوں کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے، کہ ایک مسئلہ کے متعلق یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ شرعی اصطلاحات

لئے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ”الغیب“ کا علم حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، فعل انما الغیب للہ (رومن)، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض (حجرات)، لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع فرماتا ہے، و ما کان اللہ لیطلعک علی الغیب و لکن اللہ یجتبیٰ من رسلہ من یشاء (آل عمران)، اب سوال یہی ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم جو عطا ہوتا ہے اس پر بھی ”علم الغیب“ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت دالانے ارقام فرمایا ہے کہ عام مسلمانوں میں یہی خیال پھیل گیا ہے کہ بالذات اور بالآخر غیب کے علم کی ان دونوں قسموں کو ظم بالغیب کہتے ہیں۔ پس غیر اللہ کی طرف ظم غیب کو مشرب کرنے کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بالذات غیب کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا ہے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں مسئلہ علم غیب کا اختلاف عقلی نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے فیوض قاسمیہ ص ۲۹

سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو عوام کے احساسات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ
 ”ایں نزاع لفظی برپا شد“

یعنی لفظی، میر پمیر سے زیادہ مسئلہ کی نوعیت اور کچھ باقی نہیں رہتی۔ مگر باوجود اس کے فرماتے
 ہیں کہ،

”اگرچہ معنی مختصر و عوام باشد بر اہل ایمان، مہجور اطلاق دینے کو کفریات اگرچہ بہ تاویل حسن باشد
 مگر اس باشد“ ۱۱۷

مطلب یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کا خواہ کوئی عامیانہ مطلب کیوں نہ تراش لیا جائے، اور اس
 عامیانہ مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر کسی قسم کا ستم بھی محسوس نہ ہو، لیکن اس
 دلچسپ مثال کو پیش کرتے ہوئے، یعنی

”اگر کسے نام فرزند خود اللہ یا رسول اللہ بہ نہد“

سیدنا الامام اگلیسر نے پوچھا ہے کہ نام رکھ لینے والے کو اجازت دے دی جائے گی
 کہ اپنے بچے کو اللہ کے نام سے پکارے، یا رسول اللہ کے نام سے مخاطب کرے؟ ظاہر ہے
 جیسا کہ ارقام فرماتے ہیں

”اہل ایمان ایتقان و اہل عقل و نقل را گوارا نتوان شد“

آپ نے اس کے بعد اس مسئلہ کی طرف بھی اسی سلسلہ میں توجہ دلائی ہے کہ شگالی یا دشمنانہ نام
 میں جن الفاظ کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ میں بھی قوت ہوتی ہے
 تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ وہ عمل گالیوں کا کیا ہوتا ہے۔ پس عوام اپنے باہمی تعلقات میں الفاظ
 کے لفظی تقاضوں کو بھی جب برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی سے بچنا چاہئے کہ کتنا گزندہ اور کتنی تکلیف
 ان الفاظ سے بھی ایمان والوں کو پہنچ سکتی ہے، جن کا مطلب خواہ وہ نہ ہو، جو ان الفاظ سے بظاہر
 سمجھ میں آتا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رسولوں کو فحاشی کی جارہی ہے کہ اپنے آپ کو جو مسلمان

کہتا ہو، اس کو خواہ مخواہ یہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو، یا مسلمان ہونے کے باوجود یہ بادر کرنا کہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا، جیسے حضرت والا چاہتے تھے کہ اس معاملہ میں مولویوں کو سخت طر رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عوام کو سمجھا یا جا رہا ہے کہ جن الفاظ اور محاوروں کا ایک شرعی مطلب مقرر ہو چکا ہے، اس مطلب سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ معنی یا مطلب کو ان ہی الفاظ کی طرف منسوب کر کے ان کو استعمال کرنے سے، چاہئے کہ اہل ایمان و ایمان کو گزند پہنچائیں، آخر کوئی بد بخت مسلمان اپنے بچے کا نام "رسول اللہ" اگر رکھ لے اور کہے مراد اس سے نہیں ہے کہ اس کا لڑکا اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، بلکہ سب نام جیسے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہی نام میں نے رکھ دیا ہے، تو خود سوچنا چاہئے کہ ایمانی جذبات کو وہ کتنی آزمائش میں ڈال دے گا

یہ تھے سیدنا الامام الکبیر کی ان خدمات کے نمونے جن کا تعلق مسلمانان ہند کی اکثریت یعنی اہل سنت والجماعت کی عوامی زندگی کی تعلیم و تزکیہ سے تھا، جب تک زندہ رہے تحریر و تقریر آپ مسلمانوں کو ان اصلاحی امور کی طرف متوجہ کرتے رہے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ اور آپ کے قائم کردہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل علمائے ملک کے طول و عرض میں آئندہ بھی اسی سلسلہ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھا، خدا کا شکر ہے کہ اب تک وہ جاری ہے۔

ان کے بعد باشندگان ہند میں جو طبقہ شیعوں کا آباد ہے۔ اہل السنۃ والجماعت کے بعد قدرتا نسبت دوسری قوموں کے وہی سامنے آسکتے تھے۔ مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں ملک پر زیادہ تر شیعوں ہی کا سیاسی اقتدار مختلف جہ و قہ قائم ہو گیا تھا۔

لے اور کیا کہا جائے مسلمان تو یہ بھی کر گزرے، ہندوستان کے ایک مشہور برہمن گروہ میں مشر بنی اشہ نامی رہتے تھے، اور رسول خان، نبی خان تو گویا عام اعلام مسلمانوں میں مروج ہو گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ فقیر دارالعلوم دیوبند میں جن دنوں پڑھتا تھا، صوبہ سرحد کے ایک مولوی صاحب مدرسہ میں مدرس ہو کر تشریف لائے تھے۔ جن کا نام مولوی رسول خان تھا۔

اکثر صوبوں کے بھی وہی مطلق الخان حکمران بن گئے تھے۔ اور مرکز بھی ان ہی کے زیر تسلط ہو چکا تھا، اورنگ زیب عالمگیر انارادشہ برہان کے بعد تخت پر جن نام نہاد بادشاہوں کو ہم پاتے ہیں، ان میں بعض تو علانیہ شیعہ عقائد اختیار کر چکے تھے۔ براہ راست عالمگیر کا جانشین بہادر شاہ اول آپ سن چکے کہ علماء اہل سنت والجماعت کو دربار شاہی میں بلا کر خود مذاکرہ کے تشلیع کی پشت پناہی کر رہا تھا، جمعہ اور عیدین کے خطبوں سے خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی کو خارج کرنے کا فرمان بھی اس نے صادر کیا تھا، اور مغل حکومت کے ان شاہان شطرنج میں جو بظاہر شیعہ نہ تھے، بلکہ نام کی حد تک اپنے آپ کو سنی ہی کہتے اور سنی ہی سمجھتے بھی تھے۔ لیکن عملاً ان کی دینی زندگی میں بھی تشلیع کے عناصر و اجزاء کچھ اس طرح گھل مل چکے تھے کہ ان میں اہل تشیع میں بہت کم فرق باقی رہا تھا۔ حکومت کے اسی رنگ میں بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی رنگ چکی تھی۔ خصوصاً سیدنا امام الکبیر نے جس علاقہ میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں، مختلف شہادتیں پیش کر چکا ہوں، کہ اس علاقہ میں جو شیعہ نہیں بھی تھے، ان کی دینی زندگی بھی تقریباً تشلیع کی زندگی بن چکی تھی۔ سنیوں اور شیعہوں میں شادی بیاہ کے تعلقات چونکہ قائم تھے، اس لئے سیاسی اقتدار

لے عالمگیر کے بعد لال قلعہ کا رنگ بدلتے ہوئے کہاں تک پہنچا تھا، ایک چشم دید شہادت اسکی، بزم آخر نامی کتاب ہے، جس کے مصنف کی زندگی کا بڑا حصہ لال قلعہ میں گذرا تھا، منجملہ دوسری باتوں کے اسی کتاب میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اکثر سلاطین (شاہی خاندان کے افراد) قلعہ میں تعزیر داری کرتے تھے، فقیر میک بنتے تھے، کوئی نشان چمی کوئی نقیب بناتا تھا، کوئی تاشہ کوئی ڈھول، کوئی جہانچہ، تعزیروں کے آگے بجاتا تھا، کوئی مرثیے پڑھتا تھا، مرثیے خوانوں کو درگاہ میں چار چار فشتریاں، چمکنی ڈنٹیاں، بھنے ہوئے خربوزے کے بیج اور دھننے کی ملا کر قہقہیں۔ بڑی دھوم سے علم اٹھاتے تھے، یہ حال تو منسل مشاہدوں کا تھا، باقی خود بادشاہ سلامت سواہی کتاب میں لکھا ہے کہ "بادشاہ حضرت امام حسن حسینؑ کے فقیر بنتے، مسبزی کپڑے پہنتے، گلے میں مسبزی کھنٹی جھولی ڈالتے، بادشاہ کے گھر میں زنجیریں ڈال کر سید کھینچتے تھے، حضرت عباسؑ علمدار کے سنے بھی بادشاہ بنتے تھے، لال قلعہ کے گھر کی ایک سنگی بانٹ، شربت کی بھری ہوئی ایک مشک کدبے پر رکھ کر محصوروں کو شربت پلا کرتے تھے، الغرض حشر و محرم میں جو کچھ شیعوں کے یہاں ہوتا تھا۔ لال قلعہ کے سنی بادشاہوں کے یہاں بھی ہر ایک کی نقل ہوتی تھی ۱۳"

باہر سے اور معاشرتی تعلقات اندر سے اس رنگ کو پختہ سے پختہ تر کرتے چلے جا رہے تھے پانی جب سر سے اونچا ہو چکا تھا تب خانوادہ ولی اللہی کو اس مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی، حضرت مولانا گنگوہی کے حوالہ سے تذکرۃ الرشید میں یہ تاریخی بیان درج کیا گیا ہے، فرماتے تھے کہ شیعوں کے متعلق

”ہمارے اساتذہ توشاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے برابر تکذیب کی

کے قائل ہیں، بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے مرتد کا“ ص ۲۸۶

خود سیدنا امام الکبیر نے اپنے ایک مکتوب میں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بد مذہب فارسی کے فقہی، تن کے مشہور مصنف نے کوئی ”سیف مسلول“ نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں اور سنیوں میں ازدواجی تعلقات کا جو عام رواج تھا، اس کی مخالفت کی گئی تھی، (فیوض قاسمیہ ص ۲) ملاحظہ ہو کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانجاناں کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بالکل آخر زمانہ میں مفاسد کی شدت کو دیکھ کر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہوگی، خود میری نظر سے یہ کتاب قاضی صاحب کی نہیں گذری ہے۔

بہر حال حد سے زیادہ جو فتنہ بڑھ چکا تھا اور سچ پوچھئے تو فتنے کی اسی آگ میں وہ سب کچھ جل گیا جس کا جلنا مسلمانوں کے لئے اس ملک میں مقدر ہو چکا تھا۔ درد کی یہ داستان طویل ہے اور ہندوستان کیا واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ کا یہ جاں گداز حادثہ ہو اب اس قے کو تو چھوڑیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گو تشیع کے ساتھ سختی اور تشدد کا یہ برتاؤ ابتداء میں مناسب معلوم ہوا، لیکن اشتباہ و التباس کا جو غبار حق پر چھایا ہوا تھا گوندہ ہٹ گیا، تسنن و تشیع میں جو فرق تھا، وہ عوام کے سامنے بھی آگیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تشدد میں قدر تا نرمی پیدا ہو گئی، اللہ شیعہ جو بہر حال ہندوستان کی اسلامی آبادی ہی کے اجزاء تھے اور ہیں ان کے متعلق اور تو اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فتویٰ منسوب

کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر شیعوں میں جو اصرار کرتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ (العیاذ باللہ) یہ بیاض عثمانی ہے۔ اور یوں دین کی پہلی بنیاد اکتساب ہی کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں، اند صحابہ کی اکثریت جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمانوں تک پہنچی ہے، ان ہی کو ناقابل اعتماد ٹھہرا کر دین کی دوسری بنیاد سنت کو مسترد کرنے کے مجرم ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کے خیالات اور عقائد بجائے عوام کے چونکہ شیعوں کے خواص یعنی علماء ہی میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کی حد تک تو شاہ عبدالعزیز اور ان کے بعد کے علماء کے فتوے کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت ننگو ہی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے (یعنی شیعوں کے)،

”جہلا فاسق ہیں“ ۲۵

اور یہ بڑے پتے کی بات ہے، کہ جاہل مسلمان، خواہ سنی ہو یا شیعہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بہر حال اللہ کی کتاب ہی مانتا ہے۔ اس غریب کو ان داہی تباہی قصوں سے کیا سر دکار۔ جو شیعہ علماء کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

فیوض قاسمیہ نامی والے محمود مکتب میں سیدنا الامام المکبیر کا یہی ایک خط پایا جاتا ہے، جس میں شیعوں کے متعلق بعض دل چسپ حکیمانہ نکات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت الانے شیعوں کے دین کو برزخی دین قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں،

”بلحا فان كلهم شهادت برزبان و در جنان است بمصوم و صلوة و حج و زکوٰۃ و غیرہ اعمال اسلامیان کہ اعمال دین اسلام باشند“

یعنی نماز و زکوٰۃ و غیرہ اسلامی اعمال کے ساتھ شیعہ بھی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، اور زبان سے بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلو تو شیعوں کا اسلامی ہے، اور اسی کے ساتھ

”مجلد اعمال و افعال شان و عقائد باطلہ و اہواء زائغہ شعار شان است و بدعات شنیعہ و معمولات قبیحہ کردار شان“

ایک پہلو شیعوں کی دینی زندگی کا یہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں چونکہ

”اذ آتاکم کفر چہ انجام کفر ہیں مخالفت قرآن و حدیث باشند“

ان ہی وجوہ کی بنیاد پر آپ نے لکھا ہے کہ شیعوں کا دین کفر و اسلام کے درمیان ایک قسم کا برزخی دین ہے کہ

”برزخ ہاں مست کہ از ہر طرف اثرے بخود کشد و مظهر آثار اطراف خود گردد“

خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کے مقابل میں شیعوں کی مذکورہ بالا امتیازی خصوصیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سنیوں کے بعد شیعہ ہی اس کے سختی تھے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور اس سلسلہ میں بھی جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا کرتے رہے تصنیفی سلسلہ میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیدنا امام الکبیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب آپ کی وہی ہے جس میں انتہائی دل سوزیوں کے ساتھ شیعوں کی غلط فہمیوں کے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، سوائے تین مصنفین سے نام و اوراق میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ تقطیع متوسطہ اور لکھائی بھی اس کی گتھی ہوئی ہے۔ اپنے عام طریقہ تصنیف کے خلاف اس کتاب میں بکثرت دوسری کتابوں کے حوالوں کو بھی آپ نے پیش کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ پر آپ کی کتنی اچھی نظر تھی، اس کا نام ”ہدیۃ الشیعہ“ ہے، کتاب کے خصوصی نقاط نظر کا ذکر و انشاء اللہ اگلی جلد میں کیا جائے گا یہاں حضرت الامامی ”داخلی خدمات“ کی دوسری منزل کا صرف تذکرہ مقصود ہے۔ بڑے دردناک لہجہ میں کتاب کو ختم کرتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ شیعوں کو چاہئے کہ

”اس عقیدہ بد سے باز اگر توبہ و استغفار سے تدارک مافات کریں آئندہ مانیں تمہیں“

ما نصیحت بجائے خود کر دیم

دو گنا سے درس بسر کر دیم

دنیار د بگوش اند کس

بر رسولان بلاغ باشند و بس

ایک یہی کتاب نہیں، آپ کے خطوط میں بھی جو شائع ہو سکے ہیں شیعوں کے متعلقہ مباحث و مسائل ہی کو ہم زیادہ پاتے ہیں، آپ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔ پہلے بھی کہیں ذکر گذرا ہے کہ شیعوں میں وقت کے مشہور مجدد مروجی حامد حسین صاحب لکھنؤی تھے۔ اپنی شان اور اپنے مقام کا خیال کنے، غیر سیدنا ابراہیمؑ کے پاس پہنچ گئے، جس حال میں پہنچے تھے، اس کا ذکر اپنے ایک خط میں فرمایا ہے: ”میرے مولانا جتیم ضیاء الدین۔ امیر دہلی صاحبان الفاظ فرمایا ہے۔“

”بے عمامہ و درو مال چنانکہ حادث من سرت بر منکالے کہ مولوی حامد حسین صاحب لکھنؤی شیعی..... فروکش بودند فرتم“

واللہ اعلم بالصواب صحیح طور پر اس کا پتہ نہ چل سکا، اگر یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ یہ خیال کہ لکھنؤ پہنچ کر مولوی حامد حسین صاحب سے حضرت والائے ملاقات کی تھی، بظاہر کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا، زیادہ قرینہ اسی کا ہے کہ میرٹھ یا سہارنپور یا ملکن ہے، دہلی ہی کسی وجہ سے مولوی حامد حسین آئے تھے، اور حضرت والائے کے پاس پہنچے۔ اس سلسلہ میں کچھ مناظر اور مکالمہ کی صورت بھی پیش آئی، اور مولوی حامد حسین صاحب کو اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ مولانا محمد قاسم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر بجائے مشہور نام کے تاریخی نام خورشید حسن آپ نے اپنا بتایا تھا، تحفہ اثنا عشریہ میں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنا تاریخی نام غلام سلیم ہی درج کیا ہے۔ اضطرابِ رازگوں کی سنت کی پیروی کی سعادت سمجھنا چاہئے کہ آپ کو حاصل ہو گئی۔

اور مجھ ہی سے یاد ہو گا آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیعوں کی طرف سے یہ مطالبہ پور قاضی نامی قصبہ میں جب پیش ہوا کہ براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر مولوی محمد قاسم ہم لوگوں کو

لے مولوی حامد حسین کے ہم کے ساتھ مجتہد کا لفظ ہی جاریا ہے کہ شیعوں میں غیر معمولی امتیاز ان کو حاصل تھا حضرت والائے بھی ان کا تعارف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”حجاب جنہی الکلام کتابے بسوطة کسی باستقصا، الانجام نورثہ اندوز ہم شیعیات در میان زمین و آسمان نظیر غارند و آفتاب وقت و بدر منیر و بے نظیر اند“۔

لے یہ واقعہ میرٹھ میں نواب محمد علی خاں کے مکان پر پیش آیا ہے۔ محمد طیب

کرا دیں تو ہم شیخ سے توبہ کر لیں گے، تو خلاف دستور حضرت کو جوش آگیا، اور ان کے مطالبہ کی تکمیل پر آمادہ ہو گئے، مگر مطالبہ کرنے والے ہی بھاگ گئے۔

اسی پور قاضی ہی کے شیعوں کے حلقی مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد صاحب افظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے یہ ہدایت نقل کی ہے کہ سیدنا امام الکبیر جس نماز میں پور قاضی پہنچے تھے تو اتفاقاً یہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت والا کی تشریف آوری کی خبر پور قاضی کے شیعوں کو ہوئی تو ایک دفنان کے سربراہ دوں کا خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور یہ خواہش کی کہ ماتم کی مجلس میں شریک ہو کر پور قاضی کے شیعوں کو منون فرمایا جائے۔ خلاف توقع بجائے انکار کے حضرت نے فرمایا کہ میری ایک شرط بھی منظور کی جائے تو میں اس مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، جو شرط پیش کی گئی اسی سے اعزاء ہوتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ حضرت والا کے قلبی تعلق کا کیا حال تھا؟ شرط یہ تھی کہ اسی مجلس میں

جو کچھ عرض کروں، اسے سن لیں۔

دفعہ اس شرط کو تو منظور کر لیا، مگر اسی کے ساتھ ان کی طرف سے مزید مطالبہ پیش ہوا کہ آپ کے وعظ سے

”پہلے مجلس ہوگی، اس میں علواً بھی تقسیم ہونا ہے، وہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔“

آپ نے اس اضافہ کو بھی مان لیا اور حسب وعدہ ماتم کی مجلس میں حاضر بھی ہوئے، علواً جو دیا گیا اسے بھی لے لیا، جب شیعوں کی پیش کردہ شرائط پوری ہو گئیں، تب ماتم کی اسی مجلس میں حضرت والا نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہداء وصیت

ترکت فیکم الثقلین کتاب | میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی اللہ و علی

پر ایک مفصل و مبسوط تقریر فرمائی، سننے والے خلاصہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہدایت کے لئے حضرت والا نے فرمایا علم مکمل وہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم کے لئے تو اللہ کی کتاب ہے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت پاک میں نسلی مناسبت کی وجہ سے عمل کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہونی چاہئے۔

الغرض ماتم کی اس مجلس میں اسی اجلا کی تفصیل کچھ ایسے رنگ میں کی گئی کہ بجائے تم کے وہ تبلیغ کی مجلس بن گئی، روایت کے آخر میں مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ

”اس دغظ کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی“

بظاہر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شیشی عقائد سے تائب ہو کر لوگ سنی بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ علمی وقار و عظمت کے رک رکھاؤ کے لئے عواما مولویوں نے جن پابندیوں کی رعایت کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ فطرتاً سید نظام الکبیر کی نظر میں ان کو چندالہیت حاصل نہ تھی مولوی حامد حسین مجتہد شیعہ کے گھر میں جس شان سے آپ تشریف لے گئے، خدا اس واقعہ سے بھی آپ کی افلاطین کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر یہ شیعہ میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی اشاعت و نشر میں چونکہ غیر معمولی حصہ تھا، گویا قرآن کے معلم اور استاد ہونے کی حیثیت کو حاصل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مشیخہ باوجود غیر معمولی کدو کاوش کے قرآن کو زبانی یاد کرنے میں عواما کامیاب نہیں ہوتے، یہ دلیل ہے کہ استدلال کے باطنی فیض سے وہ محروم ہیں، اسی عام مشہور تجربہ کی تائید اپنے چشم دید شاہدہ سے فرماتے ہوئے آپ نے شیعوں کے ایک عالم جن کا نام مولوی جعفر علی تھا، اور شیعوں کے دلی میں پیش امام تھے۔ اپنے زمانہ میں ان کی بستی دلی کے شیعوں کی مرجع بنی ہوئی تھی، اہل مشہور تھا کہ مولوی جعفر علی صاحب قرآن کے حافظ ہیں۔ ان ہی کا ذکر کرتے ہوئے سید نظام الکبیر نے لکھا ہے کہ

”ان کے حفظ کی کیفیت ہے کہ رمضان شریف میں غدر سے پہلے مجسم خدا اس آخر

نے دیکھا ہے کہ جلسہ تلاوت قرآن میں جو دن کو نواب حامد علی خاں کی مسجد میں ہوا کرتا

تھا، مثل دیگر حضار شیعہ مذہب حامل میں دیکھ دیکھ پڑھتے تھے۔ نس پر بھی دو جگہ غلط پڑھ گئے۔ ۱۔ ہدیۃ الشیعہ

ظاہر ہے کہ حامی علی خاں کی مسجد میں یہ جلسہ عیاں معلوم ہوتا ہے، خاص شیعوں کی طرف سے منعقد ہوتا تھا۔ اور گویہ واقعہ غدر سے پہلے کا ہے، اگر حضرت والا کی زیادہ نہ ہوئی، ممکن ہے طالب علمی کے دنوں کی بات ہو۔ لیکن اس زمانہ میں خانوادہ ولی اللہی کی وجہ سے شیعوں اور سنیوں کی باہمی کش مکش جن حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لحاظ سے میں تو اس کو بھی حضرت والا کی طبعی راستہ مزاجی ہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، کیا یہ جانتا ہوں کہ پور قاضی کے شیعوں کی ماتمی مجلس میں آپ کی شرکت ادا اسی مجلس میں علو سے کا قبول فرمانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ پور قاضی کے سنیوں میں معلوم ہونا ہے جس کی وجہ سے کافی کھل بلی مچ گئی۔ عام سنی مسلمانوں پر علماء اہل السمعت والجماعت کی وجہ سے اس زمانہ میں قدغن تھا کہ شیعوں کی ماتمی مجالس میں شرکت سے بھی پرہیز کریں اور ان مجالس میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو نہ لیا کریں۔ مولوی طاہر صاحب کی ہدایت میں ہے کہ حضرت والا سے پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو پہلے کچھ اعراض فرمایا گیا۔ لیکن جب زیادہ اصرار اس کی طرف سے بڑھا، تب لکھا ہے کہ واقعہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”بھائی اگر کوئی قوی آدمی بھڑاسا زہر کھالے تو اس کے حق میں وہ نقصان نہیں کرتا، لیکن اسی زہر کو ضعیف اگر کھا جائے تو مر جائے۔“

اور اسی کے بعد دل کی جرات تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا کہ ان کی مجلس میں شریک ہو کر ”اگر میں نے چلو لیا، اور قبول کر لیا تو ان کی مجلس میں کلمہ حق بھی تو پہنچا دیا۔“

لے علو میں ثابت ہے۔ کما نا ثابت نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا جو ذل سے مشتبہ مال سے بھی اجتناب کر لینے کے عادی تھے وہ اس علو کو کیسے کھا سکتے تھے۔ یہ قبول علو محض تبلیغ کلمہ حق کی ضرورت سے کیا گیا۔ جب کہ شیعوں نے کلمہ حق سننے میں قبول علو کی شرط لگا دی تھی۔ یعنی اس کے بغیر وہ کلمہ حق سنا نہیں جانتے تھے۔ پس حضرت نے اس قبول علو کو ادائے فرض کے مقدمہ کی حیثیت سے گوارا فرمایا۔ محمد طیب غفرلہ

روایت جس طریقہ سے ہم تک پہنچی ہے، اعتماد کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتی ہے اور گو یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لیکن تبلیغی فرائض سے صحیح معنوں میں سبک دوشی کی اثر آفریں اور نتیجہ خیز راہ یہی ہو سکتی ہے، اگر شرط اذل اس راہ میں یہی ہے، کہ جبہ و دستار کے خود تراشیدہ احترامی و سادس سے دل و دماغ کو پاک کر کے فرض کے حقیقی احساس کو اپنے اندر زندہ اور بیدار کیا جائے۔

ایک مشہور و معروف بزرگ نے لکھنؤ میں فقیر سے ایک دفعہ کہا تھا "ان کی بات یاد آتی ہے، مذکر شیعہ اور سنی مباحثوں اور مناظروں کا چور ہا تھا۔ اسی آسمان کے ایک نجم ثاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے اسی فقیر نے مجھ سے پوچھا کہ نصف صدی کی تحریری و تقریری کوششوں کا نتیجہ ان کے کیا ہوا؟ کیا تم نے سنا کہ کوئی شیعہ سنی ہو گیا ہو؟ اپنی معلومات کی حد تک نفی کے سوا خاکسار اور اس کا جواب کیا دے سکتا تھا۔ پھر بعض واقعات اپنے سنائے اور بتایا کہ فلاں فلاں آدمی کٹر شیعہ تھے لیکن تقریر و تحریر کی ہنگامہ آرائیوں کے بغیر محمد، خدا، اسلام کی صادق اور سچی روح کے پانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔

خود سیدنا الامام الکبیر بھی تقریری و تحریری کامدہار کی لا حاصلی سے واقف تھے، اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایک پہلو افادیت کا سولہوں کے اس کاروبار کا بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ حقیقی حق طلب تو اس رسالہ کے دہی لوگ ہیں، جو شیعہ عقائد رکھتے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سالہ شیعہوں کے لئے

”اگر انصاف کریں تو ذریعہ حصول ایمان ہے“

لیکن اسی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ سنیوں کے لئے بھی ان مضامین کو غیر مفید نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ حضرت والا کے الفاظ میں ان کا

”یہ فائدہ ہے، کہ کچھوں کے لئے مفید یقین اور کچھوں کے لئے باعث اطمینان ہے“

اور کوئی مشغہ نہیں کہ فائدہ کا یہ پیلو جس کا آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، کچھ کم قیمتی نہیں ہے، اسی لئے حضرت والاکہ زندگی میں قصبہ پور قاضی کے ہاتھ کی مثالیں جہاں ملتی ہیں، وہیں آپ اس کی کوشش بھی فرماتے رہتے تھے کہ ملک اور حکومت کے خاص حالات کے تحت خدمتوں کی دینی زندگی جو شہسی عقائد و اعمال کے جرائم سے مسموم ہو گئی ہے۔ اس زہر کو بھی جس طرح ممکن ہو، نکالا جائے۔

خدمتوں کے نائب ہونے کی مثالیں تو بجز پور قاضی کے اس قصہ کے اور مجھ تک نہیں پہنچی ہیں لیکن میں جو کچھ سمجھتا ہوں، ان کے شکوک کو مشاکیر میں کی روشنی پیدا کی گئی اور جو

اس سلسلہ میں ہم تک جو واقعہ پہنچا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے حکیم بنیاد علی صاحب مرحوم ساکن لاٹھ ضلع میرٹھ نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ واقعہ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن پھلا دورہ ضلع میرٹھ سے سنا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصور میں تلامذہ میں ایک زبردست عالم تھے اور آخر میں قوت نسبت و مہارت سے اس دم پر پہنچ گئے تھے کہ چل ڈھل ادا مذکر لفظ تک حضرت والا جیسا بکا ہو گیا تھا۔ حضرت کے دیکھنے والے سے انہیں دیکھ کر حضرت نانوتوی کا مضرب کرنے لگتے تھے حضرت شیخ البند محمد اشرف اپنے استاد کے نظریات میں سے کسی چیز میں الجھ جاتے تھے تو بعض اوقات سسر کر کے پھلا دورہ جاتے تھے مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم سے لڑتے۔ ماتم المعروف کا تاریخی نام "خدمت شیعہ قائم" انہوں نے ہی ایک قلم کے ساتھ لکھ کر بھیجا تھا جس میں حضرت نانوتوی کے قلم دایم تاریخی دونوں کے اجماع جمع کر دیئے گئے۔ حضرت مولانا عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت نانوتوی مد مبارک شاہجہان پور کے قریب گئے تو شاہجہان پور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب شیعوں نے دو حاکمی شیعوں کے اثرات میں دبے ہوئے بے بس تھے۔ کیونکہ مذہب نامہ شیعوں ہی کا تھا، حضرت کو لکھا کہ جاتے یا آتے حضرت دھاس گاؤں کو اپنا قدم سے عزت بخشیں اور میں کچھ ہندو نصیحت فرماؤں۔ تاکہ ہمارے لئے صلاح و فلاح اور تقویٰ کا باعث ہو۔ حضرت والا نے بخوشی ان کی دعوت منسلک فرمائی جیسا کہ غبار کی دھول و پیشکش بطور دعوت قبول فرماتے کی عادت تھی۔ جلد جاتے یا آتے ہوئے اس گاؤں میں مائتے شیعوں میں اس سے کھلی جی۔ نگری تھا کہ ایسا ہو کر ان کے دھوکہ بازی شیعوں پر ہو جائے اور شیعوں کی دھوکہ بازی کی تعلیم لوٹ جائے تو انہوں نے یہی ستر قدر اثرات کی کاٹ کے لئے کھنڈ سے چار شیعوں جہتہ تاریخ مقررہ پر لائے تھے اور گرام۔ بے پایاں جلسہ و دعا میں چاروں کوڑوں پر چاروں جہتہ بیٹہ جائیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے ہنس و ہنس اعتراض چاروں پر بانٹ دینے کے لئے ان کے دھوکہ میں اس طرح کئے جائیں کہ اولیٰ ان کو کھنڈ کا جہتہ دس اعتراض کر دیے اور باقی کچھ

پکے تھے ان کو اطمینان و سکینت کی خنکیوں سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے لئے تو اصلاح
منظر نگار و سہارنپور وغیرہ کے قصبات اور دیہات کے مسلمانوں کی دینی زندگی جہاں تک میرا خیال

(بلسلہ صفحہ گذشتہ) اس سے حضرت نہیں، تو دوسرے کو نہ کا اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کو نہ
کا۔ اور اس طرح وعظ نہ ہونے دیا جائے۔ ان ہی اعتراض و جواب میں جسکا کر کے وقت ختم کر دیا جائے۔ اب
یہی مداد اور حضرت والا کی کرامت کا حال سننے کو حضرت نے وعظ شروع فرمایا۔ جس میں گناؤں کی تمام شیعوں
بروردی بھی جمع تھی اور وہ وعظ اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مشتمل شروع ہوا جس ترتیب سے
اعتراضات نے کر مجتہدین پیشے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی مجتہد اعتراض کرنے کے لئے
گردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے جواب دینا شروع فرماتے۔ یہاں تک کہ وعظ پورے
سکون کے ساتھ پورا ہو گیا اور شیعوں کے ان مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گناؤں کے شیعوں اس قدر مطمئن اور
تشرع ہونے کا اکریت سے توبہ کرنی لگے۔

مجتہدین اور غلامی شیعہ چودہ برسوں کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت محسوس ہوئی تو انہوں نے حرکت
مذہبی کے طور پر اس مشہور منہ کی کوٹھا لے اور حضرت والا کے اثرات کا انکار کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک
نوجوان لڑکے کا فرضی جنازہ بنا پا اور حضرت سے آکر عرض کیا کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ پھر گرام یہ تھا کہ جب
حضرت دیکھیں کہ لیں تو صاحب جنازہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور اس پر حضرت کے ساتھ استہزاؤں و تمسخر
کیا جانے لگے۔ حضرت والا نے صفت فرمائی کہ آپ لوگ شیعہ ہیں اور میں سنی۔ اصول نماز الگ الگ ہیں۔ آپ
کے جنازہ کی نماز ہم سے پڑھاوے میں جائز رکب ہوگی؟ شیعوں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ
ہی ہوتا ہے۔ آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ حضرت نے ان کے اصرار پر منظر فرمایا۔ اور جنازہ پر
ہنسی لگے۔ مجمع تھا۔ حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ چہرہ پر غصہ کے آثار دیکھے
گئے۔ آنکھیں سرخ تھیں اور انقباض چہرہ سے ظاہر تھا۔ نماز کے لئے عرض کیا گیا تو
آگے بڑھے اور نماز مشہور کی۔ وہ تکبیریں کہنے پر جب طے شدہ کے مطابق جنازہ
میں حرکت نہ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے "ہونہ" کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے
ہونے کی مشنکار دی۔ عروہ نہ اٹھا۔ حضرت نے تکبیرات اور ہمہ پدی کر کے اسی خضم
کے لہجہ میں فرمایا کہ "اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔" دیکھ گیا تو مردہ
تھا۔ شیعوں میں رونما پیشنا پڑ گیا اور بجانے حضرت والا کی سبکی کے خود ان کی سبکی
اور سبکی ہی نہیں سبکی موت آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی مانع شیعوں میں سے بھی بہت سے
تائب ہو کر مسلمان ہو گئے۔

مترجم غفرلہ

ہے، زندہ شہادت کی حیثیت سے پیش ہو سکتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں بارہہ کے جن سادات نے کنگ میکر (بادشاہ گرو) ہونے کی حقیقت حاصل کر لی تھی وہ اسی اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے جن کا اثر پھیلنا قدرتی تھا۔ ان کے سوا دوسرے اسباب بھی تھے، کہ اور تو اودھ ضلع سہارنپور کا یہی قصبہ دیوبند جو آج سنیوں کا سارے ہندوستان میں مادی و دلیا بنا ہوا ہے۔ کسی موقع پر میر شاہ خان مرحوم کی اس اطلاع کا ذکر کر چکا ہوں کہ میرٹھ باپوڑ ٹکڑا بھی بلند شہر کے ساتھ ساتھ وہی کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

”دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے“ ملا ارواح ثلاثہ

اسی موقع پر اگرچہ خاں صاحب کا یہ بیان بھی درج ہے کہ حضرت سید شہید کی کوششوں سے ابتداً اس علاقے کے مسلمانوں کے تفضیلی رجحانات کے ازالہ میں غیر معمولی کامیابی ہوئی، لیکن صدیوں سے لوگوں میں جو ہر سرائیت کئے ہوئے تھا۔ اسی کا کلی استیصال ظاہر ہے کہ اچانک نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدنا امام الکبیر جن دنوں میں دیوبند کو وطن بنا کر یہاں مقیم ہو چکے تھے۔ اسی زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ دیوبند کے اچھے اچھے متاثر گھرانوں میں تفضیل کا اثر موجود تھا، بلکہ سوانح مخطوطہ کے مصنف

لے لیکن جہاں ان کنگ میکروں نے شہیت کر اپنے اثر و اقتدار سے دواج دیا وہاں حضرت والاکا تاثیر ہی قوت خود ان کنگ میکروں پر بھی اپنا کام کر گئی۔ ان سادات بارہہ میں سے خانجہاں پور۔ رتھپٹری۔ اور منصور پور کے خاندان حضرت ہی کے ہاتھ پر تائب ہوئے، اور سستی بنے اور اس قدر گرویدہ اور محب بن گئے کہ ان کی دیوبند کی آمد و رفت مثل اہل بیت کی آمد و رفت کے ہو گئی ہے۔ احقر کے یہاں جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ ہے (سکھیا) تو سید نور الحسن صاحب رئیس رتھپٹری اُس کے لئے کپڑوں کے جوڑے اور ہچکنا زہد اسی انداز سے منوکر لائے، جیسے اپنے خاندان میں کسی قریبی عزیز کے یہاں ولادت ہونے پر، چیزیں لائی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹہ نہاتے وقت اپنے قبیلہ اہل عالم کو ہدایت فرما کر گئے تھے کہ مشکلات کے وقت مولوی سید محمد نبیہ صاحب رئیس خان جہاں پور کی طرف رجوع کریں۔ یہ خاندان مجدد اللہ کے مستی اور ریاستوں کے باوجود نہایت سادہ و متشرع ہیں۔

محیط غفر

نے بجائے تفضیل کے لکھا ہے کہ

”مادہ فرض کا غالب تھا۔“ ۳

اسی وجہ سے آپ کے زمانہ میں بلکہ آپ کے ساتھ کش مکش کی صورت اسی دیوبند میں جو پیش آئی وہ سننے کے قابل ہے، اس کا ذکر سوانح مخطوط کے مصنف نے بھی کیا ہے۔ تفصیل اس واقعہ کی مولانا محمد طیب اٹھنید کے مراسلہ سے معلوم ہوئی۔

واقعہ یہ ہے، یاد ہو گا کہ دیوبند میں سیدنا الامام الکیسر کے گھر کی عام ضرورتوں کی سربراہی کا تعلق دیوان جی محمد علی صاحب سے تھا، حضرت والا کے فرائضوں میں تھے، ان ہی کا قصہ ہے کہ مرید ہونے کی خواہش سیدنا الامام الکیسر سے ظاہر کی۔ لیکن آپ نے حضرت گنگوہی سے مرید ہو جانے کا حکم دیا۔ اسی وقت گنگوہہ جاکر حکم کی تعمیل کر کے سیدنا الامام الکیسر کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر مستدعی ہونے کہ اب تو مجھے اپنا مرید بنالیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم تو مرید ہو چکے، بولے مرید کہاں ہوا۔ صرف آپ کے حکم کی تعمیل کی سعادت سے سرفراز ہوا ہوں۔ عرض کیا یہ طریقہ کیا

۱۔ دیوان جی کے کچھ حالات کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، دریافت کرنے پر مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ الکیسر نام کے دو صاحبوں کا خصوصی تعلق سیدنا الامام الکیسر سے تھا، جن میں ایک آجہی دیوان جی دیوبند کے رہنے والے تھے اور بقول مولانا طیب صاحب دیوبند میں حضرت والا کی خاگی اور ذاتی اس کا تعلق ان ہی سے تھا، لکھا ہے کہ صاحب نسبت بزرگ تھے۔ اپنے زمانہ مکان کے گھر سے من ذکر کرتے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مجتہم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں کشتی حالت دیوان جی کی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ باہر مٹرکہ راتے جاتے والے نظر آتے رہتے تھے۔ درود و اورا کا حجاب اُن کے درمیان ذکر کے وقت باقی نہیں رہتا تھا، ان ہی دیوان جی کے ایک مکتشف کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مشائی عالم میں ان پر مشکف ہو کر دارالعلوم کے چاروں طرف ایک سرسبز دھڑا اُتار دیا ہے، اپنے اس کشتی مشاہدہ کی تعبیر خود یہ کیا کرتے تھے کہ کفرانیت اور تہجد آنلائی کے آثار اس سلوک ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں نمایاں ہوں گے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ کے سب سے پہلے غور بھی دیوان جی تھے۔ بقول مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم کا یہ وہ زمانہ تھا کہ وہاں سے لیکر ہتم تک سب سب صاحب نسبت تھے۔ دیوان جی اپنے حق تو ش کے آدمی تھے سیدنا الامام الکیسر کی مجلس میں باہر سے آنے والوں کو اکثر یہ دھوکا ہوتا کہ یہی حضرت نانوتوی ہیں۔ دوسرے صاحب اسی نام کے نانوتہ کے رہنے والے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب تک توطن کا تعلق نانوتہ سے نہ ہوگا، ہاں ان کے تمام خاگی کاموں کے متعلق ہی تھو۔

ایسا تھا کہ منظوری کے سوا دوسری صورت ہی کیا ہو سکتی تھی۔

بہر حال قصہ ان ہی دیوبند کے حاجی محمد حسین دیوان جی کا ہے، شمار اُن کا دیوبند کے سربراہ شیوخ میں تھا، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اُن کے تانبہالی رشتہ دادوں میں تھے۔ مگر خاندان میں دیوان جی کے جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”ان کے ہاں کی تعزیر داری مشہور تھی“ ص ۱۲

اور خاندان پر جب رفض کارنگ چڑھا ہوا تھا تو تعزیر داری نہ ہونے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی بہر حال سیدنا الامام الکبیر کے فیض صحبت کی اثر پذیری نے اس فیصلہ پر جب دیوان جی کو مجبور کیا کہ اپنے اقتداری دائرے میں تعزیر داری کی رقم کو ختم کر کے رہوں گا، تو دیوبند کی تاریخ کا وہ ایک اہم واقعہ بن گیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”محل کی مسجد جس میں آج کل مولانا حسین احمد صددار العلوم دیوبند پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔“

یہی مسجد دیوان جی کے محلہ کی مسجد تھی۔ تعزیر اس مسجد میں بھی رکھا جاتا تھا اور عرم میں اسی مسجد سے وہ تعزیر اٹھتا تھا، مولانا طیب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ

”اٹھانے والے سنی ہوتے تھے، کچھ شیعہ گھرانے بھی اس جگہ تھے“

دیوان جی نے سب سے پہلے اپنے محلہ کی اسی مسجد کو تعزیر کے قصہ سے پاک کرنے کا ارادہ کیا اور بروایت مولانا طیب صاحب

”اعلان کر دیا کہ اس سال اس مسجد سے تعزیر نہیں اٹھے گا۔“

یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا، دیوبند کی شیعہ آبادی ہی میں نہیں بلکہ تعزیر پرست سنیوں میں بھی اس اعلان سے کھلبلی مچ گئی۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پہلے تو

”اس محلہ کے شیوخ جگڑ گئے، اور کہا کہ سر قلم ہو جائیں گے، مگر تعزیر اٹھے گا۔“

یہ سن کر دیوان جی کی زبان سے بھی بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”اگر گزرا تو میری لاش پر سے گزرے گا“

ادب بند رنج حملہ سے آگے بڑھ کر فتنہ کی آگ سارے قصبہ میں پھیل گئی۔ بقول مولانا طیب صاحب قصبہ دیوبند کی

”شیوخ کی برادری دیوان جی کے خلاف متحد ہو گئی“

ظاہر ہے کہ یہ معمولی فتنہ نہ تھا، اس وقت دیوبند کے شیوخ کی برادری میں کافی ہیکڑی والے لوگ تھے۔ استعمال غلط ہو، لیکن اس وقت مسلمانوں کے مظلوم اصدا دادہ میں کافی قوت تھی، دیوان جی کے خلاف قصبہ کے شیوخ برادری کے اس اتحاد کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی، اندر ہی اندر جو کچھڑی پک رہی تھی، اس کی خبر سیدنا الامام الکبیر تک بھی پہنچی، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (دانا فوری) کے علم میں جب یہ آیا، وہ معلوم ہوا کہ موقعہ پر شہر میں عظیم ترین

ہنگامہ پیا ہوئے گا خطرہ ہے۔

تو ایک دن جب دیوان جی حضرت والا کی مجلس مبارک میں حاضر تھے، ادب بقول مولانا طیب صاحب اسی مجلس میں

”شہر کے اکابر شیوخ ادب دوسری برادریوں کے بڑے موجود تھے“

سیدنا الامام الکبیر دیوبند جی کو مخاطب بنا کر فرماتے لگے کہ

”بند خدا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم مجھ سے ذکر تو کر لیا ہوتا“

یہ بات تو دیوان جی سے کہی گئی، ادب اس کے بعد اسی بھری مجلس میں سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے بھی عام اعلان فرمادیا گیا کہ

”لیکن خیر اب اگر ایسا کہہ دیا گیا ہے، تو دوسرا سرقا کم کا لگا ہوا ہے“

مطلب یہ تھا کہ اپنی لاش پر دیوان جی نے اعلان کیا تھا کہ تعز یہ گزرے گا، اسی

لاش کے ساتھ دوسری لاش جسے تعزیر لے جانے والے اپنے قدموں کے نیچے پائیں گے وہ محمد قاسم کی لاش ہوگی۔

بھری مجلس کے اس خونی اعلان کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی سامنے آیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”جب یہ جملہ (یعنی قاسم کا سر بھی لگا ہوا ہوگا) شہر میں مشہور ہوا تو پیشہ دربارداریاں متحد ہو کر تیار ہو گئیں، کہ اگر شیوخ نے دیوان محمد حسین صاحب کے ساتھ کوئی نازیبا برتاؤ کیا، تو یہ ساری برادریاں ان شیوخ کے مقابل ہو جائیں گی۔“

جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، علاوہ عثمانی شیوخ کے درہند کے مسلمانوں کی آبادی مختلف پیشہ دروں مثلاً پارچہ پافوں، مرغنگروں وغیرہ پر مشتمل ہے۔ پیشہ دروں کی یہ ساری برادریاں حضرت دالا سے غیر معمولی عقیدت کا تعلق رکھتی تھیں، یہ سننے کے ساتھ ہی کہ دیوان جی کے سر کے ساتھ سیدنا الامام اگبیر نے اپنے سر مبارک کو بھی باندھ دیا ہے۔ اس وقت اس کا انازہ کرنا مشکل ہے کہ اس کا اثر ان عقیدت مند مخلص مسلمانوں پر کیا مرتب ہوا ہوگا۔ اہم بات کچھ ان ہی پیشہ در برادریوں تک محدود نہ رہی، بلکہ بقول مولانا طیب صاحب،

”خود شیوخ میں بھی دو گروہ ہو گئے، بڑا گروہ حضرت (نانو قوی) کی حمایت پر تل گیا۔“

اہل یوں واقعہ اس رنگ میں لوگوں کے سامنے آگیا کہ مولانا طیب کے بیان کے مطابق،

”گوہا پورا شہر ان شیوخ کے مقابلہ کیلئے تیار ہو گیا۔“

یوں بجائے ایک سر کے دیوان جی کے سر کے ساتھ دیکھا گیا کہ بے شمار سر لگے ہوئے ہیں، یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ اگر مولانا طیب صاحب یہ خبر نہ بھی دیتے کہ

”اس ایک جملہ ہی سے مناسلہ ختم ہو گیا۔“

تو خود بخود اسی نتیجہ تک عقل بھی پہنچتی، سارے شہر کے مسلمانوں سے مقابلہ کی ہمت
آخر مخالفوں کا گروہ کیسے کر سکتا تھا، یوں ایک بڑے فرستہ کا بھی قلع قمع ہو گیا، باہمی
خون ریزی سے دیوبند والے بچ گئے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف
بقول مولانا طیب صاحب

”مسجد محل سے تعزیہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔“

اور جب ایک جگہ سے یہ قدیم رسم اٹھ گئی، تو ان ہی کی روایت ہے کہ

”شہر کی جن جن سنی مسجدوں میں سے تعزیے اٹھتے تھے وہ سب ختم ہو گئے۔“

سوانح مختلط کے مصنف نے بھی جن کے سامنے یہ سائے تھے گڈے تھے، لکھا ہے کہ
”انہوں نے (دیوان جی نے)، اس کا (تعزیہ داری کا)، استیصال کامل کر دیا ہے۔“

آفریں باد بریں ہمت مردانہ تو۔۔۔۔۔

ان کی اسی ہمت مردانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے کہ،

”یہ واقعہ دیوان جی مرحوم کے حسانت میں سے ایک بہترین حسنہ بلکہ سفت حسنہ

ثابت ہوا۔“

کوئی شبہ نہیں کہ دیوان جی کی ہمت مردانہ یقیناً مستحق تحسین و آفریں ہے۔ لیکن طوطی کے ساتھ
آئینہ کے پیچھے چھپے ہوئے سکھانے والے استاد پر جب نظر پڑتی ہے، تو یہی کہنا پڑتا
ہے، کہ طوطی کی ساری گفتگو طوطی کی نہیں، بلکہ اس کی تھی، جو آئینہ کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو
کر رہا تھا۔

در پس آئینہ طوطی صغتم داشتہ اند   انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ عقائد سے تائب ہو کر جو واقعی شیعہ تھے، وہ سنی ہوئے یا نہ ہوئے

لیکن سنیوں میں جو کچھ تھے، ان کے کپے بننے میں اور جو کچھ تھے ان کو زیادہ پختہ بنانے
میں سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جو عملی اقدامات ہوتے رہے، ان کا اندازہ اسی قسم کی

”دفاعی اقدامات“

سیدنا امام الکبیر کی مذکورہ بالا اصلاحی خدمات جن کا تعلق خدمتِ مسلمانوں اور امن کے مختلف طبقات کی دینی زندگی سے تھا۔ ان خدمات میں آپ کب سے مشغول ہوئے؟ صحیح طور پر اس کا متعین کرنا دشوار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ دین کا علم حق و باطل راست و نام راست کی امتیازی قوت جیسے جیسے نشوونما پاتی جاتی تھی، اس قوت کے اقتضائے کی تعمیل و تکمیل کا ذوق بھی بڑھتا چلا گیا، اپنی سرور و بیجاہ کی تقسیم پر نظر ثانی غالباً اس راہ میں آپ کا پہلا نمایاں قدم تھا، گو یا خود اپنے نفس سے چاہئے تو کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کی ابتدا ہوئی۔ اور عقد بیوگان کے مسئلہ کی نوعیت سمجھنا چاہئے،

فانذلو عشیرونک الا قریبین | (اے پیغمبر) اپنے قریب کے رشتہ داروں کو (غذا دے دینا) | (اللہ) سے ڈراؤ۔

کے ربانی فرمان کی تمثیلی شکل تھی، بہت سبکیوں ہی دائرے میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، تاہن کہ سفیوں کے بعد اپنے احاطہ میں شیعوں کو بھی اس نے سمیٹ لیا۔ آپ نے جن بزرگوں سے تعلیم پائی تھی۔ خصوصاً حضرت مولانا ملوک العلی صاحب اپنے زمانہ میں خانوادہ دلی الہی کے دتی میں واحد نمائندہ تھے، ان کے علمی و عملی رجحانات سے آپ کا متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی، مصنف امام کے حوالے سے یہ بات گزرجاتی ہے کہ عقد بیوگان کی رواج پذیری میں مولانا ملوک العلی جرحۃ اللہ علیہ کا بھی کافی حصہ تھا، لکھا تھا کہ

”والدہ مرحوم نے (یعنی مولانا ملوک علی نے) اس کا (عقد بیوگان کا) نہایت خوبصورتی

سے اجرا فرمایا“

ان کے ساتھ مولانا مظفر حسین کا مدحوی کی کوششوں کا ذکر کر کے مصنف امام نے یہ

ارقام فرما کر

”ان دونوں بزرگواروں کے قدم بقدم حضرت مولانا (تاتوتوی) نے اس کو پورا

شارع کیا۔ ص ۲۲

خود اس سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ عظم کے ساتھ اپنے استاد مولانا ملوک العلوی کے عملی ذوق سے بھی سیدنا الامام اعلیٰ غیر معمولی طریقہ پر مشاقت تھی۔ اسوا اس کے سچی بات یہی ہے کہ آنکھیں حضرت والا نے جس ماحول میں کھولی تھیں، یہ سارا ماحول ہی حضرت مشاہد دلی اندادان کے جانشینوں کے اصلاحی ہنگاموں سے اس زمانہ میں گونج رہا تھا حضرت مولانا سید احمد شہید بریلوی، مولانا اسماعیل شہید ادان بزرگوں کا جو تعلق حضرت حاجی اندادان رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، خود سید شہید کی نانوتہ میں تشبیف آدمی، یہ ادراسی قسم کی بے شمار چیزوں کا ذکر ابتدائی تہذیب میں بھی ادوار سرے مقامات پر بھی گذر چکا ہے۔ ان معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کیسے بتایا جاسکتا ہے کہ اپنی زندگی کی کس منزل میں اصلاحی کاروبار کے اس سلسلہ کی باگ سیدنا الامام الکبیر کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔ بلکہ یہی سمجھنا چاہئے کہ ان امد سے دہشتی لینے کی صلاحیت جب سے آپ میں پیدا ہوئی، اس میں مشغول ہو گئے اور جب تک زندہ رہے، اس راہ میں جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ آفتاب کے متعلق یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ کب سے چمکنے لگا۔ اور کب تک چمکتا رہا۔ آفتاب نام ہی اس کا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی تقسیم کر رہا ہے۔

لیکن آپ کی ان ”داخلی خدمات“ جن کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر قدس اللہ سرہ کے ساتھ امتیازی خصوصیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، آپ کے ساتھ دوسرے اہل علم و دین کا بھی، ان خدمات میں کافی حصہ ہے، جن میں خود آپ کے وفاء و خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی خاص طور پر قابل ذکر ہے،

لیکن ”داخلی خدمات“ کے مقابلہ میں ”دفاعی اقدامات“ کے زیر عنوان سیدنا الامام الکبیر کی جن مخلصانہ مساعی، اور سرفروشان مجاہدات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ عمر کی پینزل

جس میں داخل ہونے کے بعد کام لینے والے نے آپ سے یہ مہات انجام دلانے بہ شکل
بیس تیس سال سے زیادہ مدت کی نہیں ہوتی۔ اسی محدود مدت میں حالات ہی کچھ ایسے پیش
آئے کہ پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایسے مہات کی سرانجامی کے لئے قدرت کی طرف
سے آپ کا انتخاب ہوا، جن کے آثار و نتائج، ثمرات و برکات سے نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل کی
کتنی صدیاں متاثر و مستفید ہوتی رہیں گی۔

تاریخ ہند میں مسیح کے ہنگامہ کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، کہنے والے ہی ہنگامہ
کو غدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور کچھ دنوں سے آزادی کی پہلی جدوجہد کے عنوان
سے اب لوگ اس کا چرچا کرنے لگے ہیں۔ حساب سے سیدنا الامام الکبیر کی عمر اس وقت
۳۷-۳۸ سال کے درمیان ہونی چاہئے، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک کم پچاس یعنی ۴۹
سال کی عمر میں پیمانہ حیات آپ کا لبریز ہو گیا، اور یہ سارے کارنامے جن کی داستان اب
سنائی جائے گی، چونکہ ان سب کا تعلق مسیح والے ہنگامہ اور اس کے بعد کے زمانہ سے
ہے، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے خود ان کارناموں کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن مدت اور زمانہ
جس میں یہ ساری باتیں آپ سے بن آئیں، اور لینے والے نے جو کام آپ سے لیا، وہ یہی دین
گیا وہ سال کی محدود مدت اور محدود زمانہ ہے۔

قبل اس کے کہ کچھ آگے بڑھوں، بے ساختہ اس وقت بھی غل میں اصل کی زندگی کا
عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے۔ ۶۳ سال کی زندگی میں وہاں بھی دیکھا گیا تھا کہ
انسانی تاریخ کے رخ کو پھیر دینے والے واقعات مدنی زندگی کے دس سال کی محدود
مدت ہی میں پیش آئے تھے۔ گویا اسی دس سال میں قیام قیامت تک اسلام کی بلکہ کہنے
تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے مستقبل کی تاریخ پر شدید تمہی، صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے والے جس
کی راہ میں اپنا سب کچھ کھوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کن کن ماہوں سے وہ کیا کچھ نہیں پاتے۔

علم اقصاری انداکستانی امور میں جن کے لئے بیرونی سنت اور اتہار مجبور حقیقی کی دولت (باقی اگلے صفحہ)

خیرہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے بریڈنی
اقتدار کے سیاسی تسلط کا جو واقعہ اس ملک میں پیش آیا تھا، یعنی انگریزوں کی نئی حکومت اس
ملک میں جو قائم ہو گئی تھی، ان انگریزوں اور ان کی حکومت سے سیدنا الامام الکبیر کے احساسات کا

(گذشتہ صفحہ سے) مقدمہ ہوتی ہے ان کے لئے مگوئی اور غیر اختیاری امور میں بھی مطابقت و مشابہت کا دروازہ
پہلے ہی سے کھول دیا جاتا ہے، تاکہ ظن اور اصل میں خلقی اور اختیاری تطبیق کی سوادت بہم پہنچادی جائے
اور اصل کا پورا پورا عکس ظن میں نمایاں ہو جائے۔ مثلاً تمہید میں حضرت مؤلف سوانح دام مجدہ نے نانوتہ کی
جغرافیائی صورت کچھ وردوں کے جھنڈ کے جھنڈ نانوتہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں، مدینۃ النبی سے مشابہ دکھلائی
ہے۔ دیوبند کی حالت قبل از ورود حضرت والا صاحب سوانح مخطوط نے انتہائی ظلم و جہل کی دکھلائی ہے جو
جس کا تذکرہ تاسیس مدرسہ دیوبند کے ضمن میں آ رہا ہے، جو مشابہ ہے زمانہ جاہلیت کے۔ پھر حضرت
والا کے ورود سے علم و عمل کا ماحول بن جانا اور کمال کی روشنی پھیل جانا دکھلایا ہے بڑا شبہ ہے طبع و افتاز
رسالت کے، یہاں حضرت مؤلف سوانح دام مجدہ حضرت والا کی مدت اصلاح و تربیت دس سال دکھلا رہے
ہیں جہاں مشابہ ہے مدنی زندگی کے دس سال کے، اور حضرت شیخ الشارح حاجی امداد اللہ صاحب نے
حضرت والا کے ایک خاص قلبی حال (انتہائی فقل و جو جھ سے زبان کے منون ذنی ہو جائے)، پر حضرت والا
کو فرمایا کہ مبارک ہو، حق تعالیٰ آپ کو علوم نبوت سے سرفراز فرمائے گا جو حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب
مشابہ ہے فقل و جی کے، پھر صاحب سوانح مخطوط نے نور نبوت کے زیر سایہ حضرت والا اور ان کے پیروں
مولانا محمد یعقوب صاحب مولانا رفیع الدین صاحب اور حاجی محمد عابد صاحب کو خلفاء وار بعد سے تشبیہ دیتے
ہوئے دینی اصلاح کے عرصہ وار بعد سے تعبیر فرمایا اور لکھا کہ حضرت والا علم و کرم و رحمت و شفقت اور نور علم میں نسبت
صدیقی سے سرفراز تھے مولانا محمد یعقوب صاحب جلال و شدت میں نسبت قدوسی سے ممتاز تھے مولانا رفیع الدین
صاحب انکس نفس اور حیا میں نسبت عثمانی سے مشرف تھے اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب قوت فیصلہ اور
اصابت رائے میں نسبت مرقیوی رکھتے تھے، نور نبوت کی تربیت کے زیر سایہ وزیر سرکردگی حضرت والا حق تعالیٰ
نے ان ہی عناصر وار بعد سے مجدید و اخیلے دین کا کام اس مدرسہ کے راستہ سے لیا اس طرح حق تعالیٰ نے ظن میں
اصل کا عکس ایک ہی جہت سے نہیں جہات متعدد کرنایاں فرمائی ہیں جو یہ عالم کہ ان میں حضرت والا کے کمال تبلیغ سنت و کمال
عبت نبوی کا گویا اختیاری قیام چونکہ ان کی سرشتیں غلطہ و بیعت کر دیا گیا تھا جسے نمایاں ہوا تھا، اس لئے مگوئی کی طرح حضرت والا کی
طبیعت فطرت ہی نہیں بلکہ آپ کے متعلقہ زمانہ مکمل اور احوال و سوانح نے بھی اہل کو متعلقہ زمانہ مکان اور احوال سوانح سے عکس لکھنے
کی سوادت پائی، کوئی جاہل یا سادہ اس کے مادہ حضرت والا کیلئے نبوت کائنات یا عیالہ باشرعی و مسلمانہ سمجھنے کے لئے نبوت کی انتہائی
غلامی اور مگوئی کی اختیار دئی اور کوئی مشابہ صاحب تصنیف کو نصیب ہی ہو رہی ہو یا سادہ نہیں بلکہ انتہائی غلامی اور نبوت کی دلیل و حجت
محمد طیب مختار

جو تعلق تھا، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں۔ بجائے بن کے گھنڈی اور نکر کو استعمال پر زندگی بھر جو اس نے اصرار کرتا رہا کہ بن لگانے کا طریقہ انگریزوں کا رواج دیا ہوا ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ انگریز اور انگریزیت کے متعلق اس کی نفرت کے جذبات کی شدت کا حال کیا ہوگا۔ اپنی کتاب ہدایت الشیعہ میں ایک موقع پر لوگوں کے طبعی رجحانات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اہد یہ لکھ کر کہ مثلاً غذا میں

”کسی کو میٹھا بھاتا ہے، کسی کو نمکین، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت“

بے ساختہ تمثیل کے لئے آپ کے سامنے جو مثال آئی ہے، وہ یہ ہے،
 ”انگریزوں کو عطر نفیس سے متغیر، اور مچھلی کے اجاڑے جسے سونگھ بھی لیجئے، تو دماغ چھوڑ جان کی خیر نہیں، رغبت“
 آگے اسی کے بعد آپ کے الفاظ ہیں۔

”پاخانہ کے کیڑے گندگی میں خرم دشا، عیش و آرام سے رہیں، اور خوشبو سونگھیں تو مر جائیں“

اور یہ تو خیر معمولی باتیں ہیں، منغل حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھہرتے ہوئے انگریزوں کی طرف سے اس فیصلہ کا جب اعلان کیا گیا کہ لال تلہ سے آل تیمور کا آئندہ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، اور بہادر شاہ مرحوم کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو قلعہ سے نکال دیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ مہرولی میں بہادر شاہ کا بیٹا مسکن پذیر ہو۔ یہ فیصلہ ۱۸۵۷ء میں کیا گیا تھا۔ یاد ہوگا، ٹھیک دس سال اسی دہائی کے محلہ کوچ جیلان کے ایک مکان میں بھٹنگے پر سیدنا الامام اکبر کو جس حال میں پایا گیا تھا، مصنف امام نے اپنے الفاظ میں اس زمانہ کی تصویر آپ کی جو کھینچی ہے۔ یعنی بادیہ جو دشگفتہ مزاج ہونے کے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ترش رو منعم رہتے تھے بال بکھرے ہوئے کپڑے، میلے کھیلے، جوئیں سر میں بھری ہوئیں نہ کھانے کی خبر نہ پہننے کی پڑا

کئی کئی دن کی پکی ہوئی خشک روٹیوں کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو بھگو کر جبالینا، اور پھر اسی جھلنے پر پڑھنا، یہ ادا قیسم کے دوسرے چشم دید مشاہدات مصنف امام کے جو نقل کر چکا ہوں، نیز اسی کے ساتھ انگریزی حکومت کی بنیاد کا الزام آپ پر مختلف موقعوں پر جو لگایا گیا۔ پھر آپ کے بعد انگریزی حکومت کے ساتھ آپ کے تلامذہ اور خلفاء کے تسلی کی آئندہ مسلسل جو نوعیت ہی جس کے دیکھنے والے اور جاننے والے اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک میں انگریزوں کی حکومت

۱۰ حضرت اقدس کے تمام تلامذہ میں انگریزوں سے نفرت کا یہ جذبہ قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو نیک آپ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، ادا آپ کے جذبات کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ حضرت دلا کے اس جذبہ نفرت کے بھی منظر نامہ تھے۔ بالمشہ سے وہ ایسی ہر جب ترک موالات کا استغناء حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تین شاگردوں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ فتنی آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے۔ فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لئے ہوئے ہے۔ مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَلَا يَجُوزُ مَنكَرُ شَتَائِنَ قَوْمٍ عَلَى
اَنْ لَا تَعْدِلُوا

کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے
ہٹانے والی ہے۔

اس لئے آپ ہی لوگ لکھیں۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی نفوذی و تدبیریں نمایاں ہے، وہیں اس جذبہ کا غلبہ بھی واضح ہے۔ میرے بھائی مولانا محمد طاہر مرحوم نے اس زمانہ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت ان انگریزوں کی کوئی بات (جی بھی ہے) فرمایا کہ ہاں ان کے کباب بہت اچھے ہوں گے۔ خود انگریز بھی اسے محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ میرے جس میسٹن جو اس زمانہ میں یو۔ پی کے گورنر تھے، ایک موقعہ پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص (مولانا محمد حسن) کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کو بے سے نہیں اڑیگی، جس میں کوئی انگریز ہو گا نیز یہ بھی ان ہی کا مقولہ ہے کہ اگر اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عداوت پھیلے گی یہ حقیقت وہی سیدنا امام الکبیر کے جذبات تھے جو حضرت شیخ کے دگ دپے میں سرایت کئے ہوئے تھے۔ جب تنقیدی کا یہ حال تھا تو اندازہ کر لیا جائے کہ اصل کا مقام کیا ہو گا۔ محمد طیب خاں

کی طرف سے کس کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا تو خیر ختم
ہی ہو چکی، لے دے کر بچا کچھ اسرہائے مسلمانوں کو پاس دین کا رہ گیا ہے۔ سو بقول اکبر مرحوم ۷
نئی نئی آنچیں لگ رہی ہیں، یہ قوم سبکس گچل رہی ہے
نہ مغربی ہے نہ مشرقی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے

خواص ہی نہیں، غدر سے پہلے ہی جیسا کہ مسرید مرحوم نے اپنے رسالہ بغاوت ہند میں لکھا ہے،
"رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی، کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو بیٹھے زہر
اور شہد کی چھری، اندھنڈی آنچ کی مثال دیا کرتی تھی۔" ضمیمہ حیات جاوید

"رعایا ہندوستان" کے عوام کے تاثرات کے متعلق مسرید مرحوم کی جب یہ شہادت ہے
تو سمجھا جاسکتا ہے کہ حال سے مستقبل کے نتائج تک پہنچنے کی جتنی زیادہ بصیرت جن لوگوں میں
تھی، ان ارباب فکر و نظر کا حال کیا ہوگا، یوں بھی جب یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ اصلی اور مصنوعی
(یعنی دیسی) پادریوں کا بیڑی دل، ہندوؤں اور مسلمانوں کے دھرم اور دین کے چاٹ جانے
کے لئے ملک کے طویل و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری حکام خفیہ اور بسا اوقات علانیہ
بھی، دام سے دم سے قدم سے ان پادریوں کی ہمت افزائیوں میں مشغول و منہمک نظر آ رہے
تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دینی پیشواؤں کی تحقیر و توہین کا بازار ہر طرف گرم تھا، دین کے
ان خطرات کے ساتھ ساتھ دنیا کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے راجہ اور والیان ملک نواب اور
رئیس نان مشینہ کے محتاج بن کر گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ عوام کی غربت اس حد
تک پہنچی ہوئی تھی کہ بقول مسرید مرحوم ڈیڑھ آنہ یومیہ یا ڈیڑھ سیراناںج پر ہر ہندوستانی اپنی
گردن کٹوا لے پونجوشی تیار ہو جاتا تھا۔ ضلع (بغلاوت ہند)

یہ انداز ہی قلم کے واقعات و حالات جن سے عام طور پر لوگ واقف بھی ہیں اور موقعہ موقعہ
سے اس کتاب کے مقدمہ میں بھی، اصل کتاب میں بھی، ان امور کا تذکرہ کر چکا ہوں۔
اب اسی کے ساتھ جب ہم یہ سنتے ہیں، کہ فوج کی بغاوت عام کے بعد آگے پیچھے ہندوستان کے

مختلف علاقوں کے باشندے ہنگامہ غد کی آگ میں جیسے کود پڑے تھے، اسی طرح سیدنا الامام بکیر بھی عملاً اس میں شریک ہو گئے تھے خود بھی شریک ہوئے اور آپ کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ، نیز آپ کے رفیق الدنیاء الاخیر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کش مکش میں حصہ لیا، تو بظاہر اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ دلائل وعلوم دیوبند کے متوسلین عموماً اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں

واقعات و حالات سے بھی اسی کا پتہ چلتا ہے، اور لکھنے والوں نے جو اس زمانہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی باضابطہ اسکیم یا لائحہ عمل کے تحت غدار کا یہ ہنگامہ پیش نہیں آیا تھا، اور نہ ہندوستان کی کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقہ نے بغاوت کئے، یا آزادی کی جدوجہد کا پروگرام بنایا تھا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں پلاسی کی جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد، ہندوستان کی حکومت کا باضابطہ چارج لینے کا فیصلہ انگریزی قوم نے جب کر لیا اور سو سال کی طویل مدت میں ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں اور انگریزی حکومت کے طور و طریقہ، رنگ و بھنگ، کے تجربہ سے ان کے باطنی ارادوں کا پتہ جو کچھ بھی چلا، مجموعی طور پر سب سے ملک کے باشندوں میں بے زاری کے جذبات پرورش پاتے چلے جا رہے تھے، اس عرصہ میں انگریزی حکومت کا دائرہ بھی وسعت کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برہما سے سرحد کاہل و قندھار، اور نیپال سے اس کداری تک کا کوئی خط ایسا باقی نہ رہا جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریز قابض و دخیل نہ ہوں۔ فتوحات کی اس عجیب و غریب وسعت میں بجائے گوردوں کی پلٹن کے ہندوستان کی کالی پلٹن کے اخلاص و جان نثاری اور ہی خواہی کے (سوچیرتا) انگیز تجربات انگریزوں کو ہونے کو گوری پلٹن کی گریں فوج کے مقابلہ میں کالی پلٹن کی اور زانی پر بھروسہ کر کے ہر فوج میں کالوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، حق نمک جس سے گورے نا آشنا تھے۔ ہندوستانی فوج اسی نمک کی کان انگریزوں کو نظر آئی، دوسری طرف کالی پلٹن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ جنگ کے جدید حربی آلات کی جگہ یہ سمجھنے لگی کہ اپنی کثرت تعداد سے انگریزوں کو

ہم لوگوں نے، اتنے مالک فتح کر کے حوالہ کر دیے ہیں، اور تو کچھ نہیں لیکن اس احساس نے کالی پلٹن کے نازخردوں کے سمندر پر تازیانہ کا کام کیا۔ کالی پلٹن کا یہ بھی ایک غرہ تھا کہ چربی ملے ہوئے کارٹوس کو دانتوں سے نہیں کاٹیں گے۔ وہ تو خریداروں پر اپنا ناز دکھا رہے تھے، لیکن تقدیر نے اسی ناز کو ناز بنادیا۔ انگریز کچھ اڑ گئے، غرہ تو کالوں کے دماغ میں بھری گیا تھا، اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہی ہندوستانی فوج جو خود مارا یعنی بیچ پی کر اپنے گورے انسرز کو چادل کھلانے پر اصرار کرتی تھی، انگریزوں ہی کو نہیں، بلکہ ان کے بچوں، امدان کی عمدتوں کو اس طریقہ سے قتل کرنے لگی، کہ گویا وہ انسان نہ تھے۔ فوج جب باغی ہو گئی، تو ملک کے عام باشندے جو سو سال کے اس عرصہ میں انگریزی حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے سامنے بھی نجات کی ایک صورت آگئی، مختلف علاقوں کے برباد اور تباہ ہوئے والے خاندانوں میں بھی کچھ اہل آیا، کچھ غنڈوں شہدوں کو بھی لوٹ مار کا موقع مل گیا، یوں مل ملا کر وہ صورت پیش آئی، جسے چاہے آپ غدر و بغاوت کہئے، چاہے اس کا نام آزادی کی جدوجہد دکھ دیجئے۔ اس میں ہندو مسلمان اور دونوں قوموں کے چھوٹے بڑے عوام و خواص سب ہی طرح کے لوگ شریک تھے لیکن بلا میں ہر تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسے پہلے کوئی لائحہ عمل لوگوں کے سامنے نہ تھا، بعد کو بھی ضبط و نظم کے قائم کرنے کا عام طور پر نہ لوگوں کو خیال ہی ہوا اور وقتی طور پر کہیں کچھ کیا بھی گیا تو حد سے زیادہ بے جان مضحل، گستہ و شکستہ تھا۔

جب سب سے بڑے مرکز جسے فوجیوں نے بھی سب سے بڑا مرکز بنایا تھا۔ یعنی دہلی یہاں کا نظم و ضبط جس کے دل و دماغ کے سپرد کیا گیا تھا۔ یعنی سراج الدین ظفر شاہ مرحوم سید احمد خاں ان کے دربار کے خطاب یافتہ درباری آدمی تھے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ ظفر شاہ کے متعلق ان کے قلم سے جو نکلے ہیں، بے بنیاد ہیں، لکھتے ہیں کہ ”ہمیشہ خیال کرتا تھا کہ میں کبھی اور مجھربن کر اڑ جاتا ہوں، اور لوگوں کے ملکوں کی خبر لے آتا ہوں، اور اس بات کو اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا اور دہلیوں سے

تصدیق چاہتا تھا اور سب تصدیق کرتے تھے۔ ۱۶

یہی نہیں بلکہ وہی یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”لوگ اس کے دشمن شاہ کے مرید ہوتے تھے، کسی فائدہ کی نظر سے نہ بطور اعتقاد“

۱۵۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی الجہانِ معصومیت اس زمانہ میں سلاطین اور حکمرانوں کے کمالات میں شمار ہوتی تھی، خاکسار ٹونک میں جب پڑھتا تھا تو ریاست کے والی مرحوم ابراہیم علی خاں خلیل کے متعلق یاد آیا اپنے استاد مولانا برکات احمد صاحب کی زبانی اس قسم کی باتیں سن کرتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے نواب صاحب کو خیال ہو جاتا تھا کہ کھگ ہوں سے توگوں کے پوشیدہ ہو گئے۔ وہ بارہا لے جوتا ڈھالتے تھے کہ اس وقت نواب صاحب اپنے غائب ہونے کے مایوسیاں میں مگن ہیں، ایک دوسرے کی اشاروں اشاروں میں پوچھتے کہ سرکار کیا ہوئے۔ دوسرا تجھ سے سر بٹاتا کہ خدا جانے کیا ہوئے۔ چند لمحہ بعد پھر نواب صاحب کا مکون کے بعد برفہ ہوتا اور دوبارہ کہتے کہ سرکار کے ساتھ کیا صورت پیش آئی، پوچھتے کہ کیا ہوا، تب وہ بارہا یاد کرتے کہ گدی سے اچانک حضورِ ناپید ہو گئے، مسکرا کر جواب دیتے کہ ان باتوں کا عوام سے چرچا نہ کرنا، حیدرآباد کے نواب افضل الدولہ مرحوم جو غدر کے زمانہ میں حیدرآباد کے حکمران تھے، یہ سننا ہے کہ شکار میں حیدرآباد سے دو تین میل نکل جانے کے بعد کہتے کہ تم لوگ مجھے کہاں لئے جا رہے ہو۔ میں اپنے ملک سے باہر نہ جاؤں گا۔ لوگ کہتے کہ سرکار ابھی تو سیکڑوں میل تک آپ کا علاقہ ہے۔ تب بگڑ کر فرماتے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر انگریزوں کے علاقہ میں داخل کر دینا چاہتے ہو، سر شہزادہ کی مسند پر سراج الدولہ کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں نے نجم الدولہ نامی خاندان کے کسی فرد کو بٹھایا۔ معاہدہ طے پایا کہ جنگال بہار اڑیسہ تینوں صوبوں میں حکمرانی کا اقتدار انگریزوں کو حاصل ہو گا اور نجم الدولہ کو سالانہ پچاس لاکھ روپے بطور وظیفہ دیئے جا دیں گے، شہزادہ لاڈلا کیو جس سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا اس نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ نجم الدولہ اس معاہدہ سے بہت مسرور تھا اور رخصت کے وقت کہنے لگا کہ خوب ہوا اب تو جتنے چاہیں گے عمل بنائیں گے (تاریخ راجہ شیو پرشاد سنگھ) نو عمر لڑکے تھے کہ حکمرانوں کو محال کر تخت پر قبضہ کرنے کے لئے جو مونا اس زمانہ میں بے عین نظر آتے ہیں یہی جنگال کا سراج الدولہ جو ۲۲ سال کی عمر میں قتل ہی ہو گیا، اپنے حقیقی نانا علی ددی خان ناظم جنگال جس نے یتیم ہو جانے کی وجہ سے سراج الدولہ کو لڑکے کی طرح پالا تھا اور اپنے بعد باضابطہ دلی عہد بھی بنادیا تھا لیکن سراج الدولہ کی عمر غالباً پندرہ سولہ کی ہو گی کہ میں شہزادہ سے بھاگ کر ٹیٹہ عظیم آباد آ گیا، اور اپنی خدائی نانا کے مقابلہ میں اعلان جنگ دے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آصف جاہ والی دکن دلی کے وزیر اعظم ہو کر دکن سے تشریف لے گئے۔ دکن میں اپنی جگہ اپنے بیٹے ناصر جنگ کو نائب بنادیا تھا لیکن وزارت چھوڑ کر پھر اپنے ملک کی طرف جب واپس ہونے لگے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادہ ولا تباریج کے مقابلہ میں کھڑی ہو کر (باقی اگلے صفحہ پر)

ان مریدوں میں ایک مرزا غالب بھی تھے جو چار شخص نسبتیں بادشاہ سے رکھتے تھے ریتہ صاحب نے لکھا ہے کہ ظفر شاہ کو

”کوئی ولی اور مقدس نہیں سمجھتا تھا“ اس کے منہ پر لوگ اس کی خوشامد کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے منتے تھے۔ ص ۱۱۱

اور جیال کچھ اسی غریب ظفر شاہ مرحوم کا تھا، اس زمانہ میں ریاست دھارت کے لوازم میں منجملہ اور باتوں کے اس قسم کی اہلیاں بھی شریک تھیں۔

ایسی صورت میں عوام کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن خواص اور خواص میں بھی سیدنا الامام البکیر جیسے فہم و فراست اور دینی ذمہ داریوں کے محسوس کرنے والی ہستیوں کے متعلق یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کل فضل و کمال، بڑائی اور بزرگی کا سب سے بڑا معیار ٹھہرایا گیا ہے کہ سیاسی کاندھار میں سب سے زیادہ حصہ جس نے لیا، وہی سب سے بڑا آدمی ہے، اور دوسرے میدانوں میں خواہ کچھ ہی حال ہو، کسی مقام کا مالک ہو، لیکن سیاست کے میدان کا جو اپنے آپ کو کھلاڑی ثابت نہ کر سکا، وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی عام سطحی معیار کو دیکھ کر بے دھڑک یہ مان لینا، کہ غدر کے ہنگامہ میں سیدنا الامام البکیر نے اسی طرح حصہ لیا تھا، جیسے اس ملک کے عام باشندے اس کی آگ میں کود پڑے تھے۔ سیدنا الامام البکیر کی شان ہی کے مطابق اس قسم کا عاجلانہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے، اور نہ واقعات ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ صحیح ہے جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ یہ نئی قائم ہونے والی حکومت مسلسل پختہ اعلانیہ اور خفیہ طرز عمل سے ہندوستان کے باشندوں کو اپنی طرف سے بے زار اور رعب سے زیادہ

گذشتہ صفحہ سے، حضرت آصف جاہ کے بعد نظام علی خاں دکن کے والی ہوئے۔ ان سے بھی ان کے صاحبزادی عالی جاہ باقی ہو گئے، اور نانا جنگ ملک کے نظام کو درہم و بوم کرتے رہے۔ کھنویں بھی اسی قسم کی آخری تقریبی ہوئی تھی، ان قصوں کو کوئی لکھے تو بڑی کتاب بن سکتی ہے۔ حد یہ ہے کہ مسکوں کی تازہ دم قوم کے ہزار کی ذہنیت جیسا کہ راجہ شیو پرشاد نے لکھا ہے۔ ہو گئی تھی کہ انگریزوں کے پٹن خوار بن جانے میں بجائے علم رانی کے ان کو زیادہ ہولت محسوس ہوتی تھی، تاریخ جہان قاصد ۹

بے زار بناتی چلی جا رہی تھی۔ جن لوگوں میں بصیرت و دانائی کی روشنی جتنی زیادہ تھی، اسی حد تک نفرت اور بے ذاری کے جذبات بھی ان کے شدید تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس باب میں سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک کی گرائیاں جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، حد سے گزری ہوئی تھیں مولانا طیب الحفیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے کہ غدر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقاب اتار کر براہ راست انگریزی قوم نے ہندوستان کی حکومت کا جائزہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی قیصر بنا کر دلی میں ملکہ کی تاج پوشی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، اس زمانہ میں سیدنا امام الکبیر کا قیام دہلی میں تھا۔ لیکن جوں ہی کہ اس جشن کے انعقاد کا سامان ہونے لگا، دیکھا گیا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب فرماتے ہیں۔

”حضرت نانوتوی دہلی سے دیوبند چلے آئے، اور فرمایا کہ مجھ سے انگریزوں کی شوکت نہیں دیکھی جاتی، اس لئے دہلی سے دیوبند چلا آیا کہ نہ دیکھوں گا نہ کوفت ہوگی“ (سیاسی یادداشت ص ۷)

ظاہر ہے کہ کسی قوم اور حکومت کی طرف سے دل گرفتگی کی یہ آخری شکل ہو سکتی ہے لیکن اسی موقع پر آگے مولانا طیب صاحب کی اس روایت میں ایک اضافہ بھی ہے۔ اسی اضافہ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ

”نیز فرمایا کہ الحمد للہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا دہبار دہم برہم کر دوں، مگر سنھالنے والے نظر نہیں آتے، اس لئے دہلی چھوڑ کر چلا آیا، کہ نہ ان کا کردار دیکھوں گا نہ کوفت و سوخت ہوگی“ ص ۷

حضرت والا کی طرف جس دعوے کو اس اطلاع میں منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دہبار کے درہم و برہم کر دینے کے جس امکان اور طاقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا دعا و ہمت کی روحانی اور باطنی قوت کے امکانات کی طرف اس دعوے میں اشارہ کیا گیا ہے؟

بظاہر اول و ہلد میں ممکن ہے ذہن اسی کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن اس راہ میں اثر اور رسوخ
الکبیر کے سترد اخفا کی غیر معمولی کوششیں سے جو واقف ہیں، اگر سوچیں گے، تو یقیناً ان جب
عجب نہیں تو یہ بات خلاف دستور ضرور معلوم ہوگی، جہاں تک میں جانتا ہوں یا دوسروں سے
سنا ہے، ناگزیر مجبوری کے بغیر اپنی زندگی کے اس باطنی پہلو کی ہوا بھی چاہتے تھے، کہ
کسی کو نہ لگنے پائے۔

اسی لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مرحوم نے
انگریزوں کے دہشتہ کار و دوسو سو سالہ کانا لہ کرتے ہوئے اپنی اس رائے کا جو اظہار کیا ہے، کہ
”میری رائے میں کبھی مسلمانوں کے خیال میں بھی نہیں آیا، کہ باہم متفق ہو کر غیر مذہب
کے جاگوں پر جہاد کریں۔“

بلکہ فوج کے متعلق بھی اپنا ذاتی احساس انہوں نے ظاہر کیا ہے۔

”فوج میں بھی ہرگز مشورہ اور پہلے سے صلاح نہ تھی۔“

اور وہی جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ”جہاد کے فتویٰ“ کے نام سے باغیوں نے جس فتوے کو مشہور
کیا تھا، اس پر علماء کے دستخط زیادہ تر جعلی تھے۔ حتیٰ کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”ایک آدمہ مہر ایسے شخص کی چھاپ دی گئی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا۔“ ص ۱۹

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند سوانح عمری تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں جو خبر

۱۸۵۷ء کے پہلے مرآتہ جب میدان کاغذ سے نکل کر سرکاری تحقیقات کاغذوں اور کالج کے پروفیسروں استادوں
کے سامنے آیا، تو کسی کو اس کی جڑ میں نظر آتی تھی۔ ایک صاحب کو دلی عہد ایران کے خبر میں کاغذ مل گیا
تھا، جس میں یردنی تسلط کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے ایرانیوں کو ہندوستان کے حل سے ہجرت پذیر ہونے
کی وصیت کی گئی تھی، اسی کاغذ کو بنیاد بنا کر بعض کہتے تھے کہ سرچشمہ بغاوت کا ایران میں تھا، خدا جانتا ہے
ہندوستانیوں نے کسی دبا دغیرہ کے مقابلہ میں بطور ٹوٹکر کے گاؤں گاؤں میں دہشتاں پالتی تھیں، سمجھا گیا کہ
ان دہشتوں پر بغاوت کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ لوگ ان کو چٹ کر چکے تھے۔ یہ چپا تیاں ۱۸۵۷ء میں تقسیم ہوئی
تھیں، اور بھی طرح طرح کی بد خوابیاں تھیں، جن میں یہ توں اثر بہ مستطاب ہے۔ تفصیل کے لئے غدر کے
طریقہ کا مطالعہ کیا جائے۔ ۱۱

دی گئی ہے کہ۔

”سنایا گیا ہے کہ ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کارروائی سے منع کیا۔“

یہ ایسی قسم کی باتیں کتابوں میں جوتی ہیں، ان کو محض وقتی مصلحت اندیشیوں کا نتیجہ قرار دے کر خواہ مخواہ اس پر اصرار کرنا کہ کسی باضابطہ پروگرام کو طے کر کے آنادی کی یہ جدوجہد ہندوستان میں شروع ہوئی تھی، شاید درست نہ ہوگا، بلکہ واقعہ کی صحیح نوعیت یہی معلوم ہوتی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں جنگ پلاسی کے جیت لینے کے بعد سو سال تک انگریزی حکومت کے مسلسل تجربات ہندوستانیوں میں بے ناری کی آگ کو بھڑکاتی چلی جا رہی تھی، ایک اندرونی زخم تھا جو اندر ہی اندر شعوری و غیر شعوری طور پر پکنا چلا جا رہا تھا۔ تاہم ٹھیک سال کے بعد ۱۸۵۷ء میں چربی ملے ہوئے کار تو سوں کا قصہ منہ بن گیا، زخم پھٹ گیا، دے ہوئے شعلے بھڑک اٹھے، چونکہ کسی باضابطہ نظام کے تحت اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ انفرادی پھیل گئی۔ ایک علاقہ کی سن کر دوسرے علاقہ والوں میں توہل میں چل کی مکمل بلی جگ لگئی، پھر جو کچھ ہوتا تھا، ہوا، چاہے اسے نوشتہ تقدیر کہئے، یا زشتی اعمال کا قدرتی نتیجہ قرار دیجئے۔ ایک ہندو مورخ راجیشو پرشاد نے اپنی آنکھوں سے دتی میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا، اس کتابوں میں ”زشتی اعمال“ کی ندری صورت کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ دونوں ہی کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہ

”یہ سانحہ نادر شاہی سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔“

خبر منارہایت کے جو الفاظ ہیں ان میں بجائے اس باطنی پہلو کے کافی گنجائش اس بات کی بھی

۱۵ مگر عجیب بات ہے کہ نادر ہی بے جا رہا اب تک بدنام ہے، یوں بھی تو سوچنا چاہئے کہ قتل عام جو نادر کے حکم سے دتی میں ہوا، محمد فیض کا بیان ہے کہ نصف روم سے آگے نہ بڑھا۔ سیرالتاخرین میں ہے ”چوں نصف روز بگذشت، نادر شاہ اندائے فلک بقیۃ السیف در دودشگریاں دست کو تاہ گردنہ“ لیکن دلی پر قابض ہو جانے کے بعد ایام قدر میں شیو پرشاد کا بیان ہے کہ ۱۵ مارچ ۱۷۰۱ء تا ۱۷۰۲ء یعنی چار دن تک مسلسل دتی کی محلی کو چوں میں قتل عام کا بازار آگرہ نڈوں کی طرف سے گرم رہا۔ آدھا دن کے قتل عام اور چار دن کے قتل عام میں خود سوچنا چاہئے کوئی نسبت ہو سکتی ہے ۱۲

ہے، کہ اس امکان کو ظاہری اسباب پر محمول کیا جائے سیدنا امام الکبیر اپنے اثر اور رسوخ کے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے تھے، اس کو توجانے دیجئے۔ اس قسم کے رنگ میں بھنگ جب مشاہدہ بتا رہا ہے کہ معمولی ہم پھینکنے والے ہنگامی دہشت پسند بھی ڈال سکتے تھے، اور لارڈ ہارڈنگ کے ساتھ اسی دہشت میں جین ہی کے موقع پر درہمی اور برہمی کے جس نمائشے کو دیکھا گیا تھا، اس کے دیکھنے والے تو اب بھی مل سکتے ہیں یوں بھی اصولاً تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کا سلسلہ چندان دشوار بھی نہیں ہے۔ بلکہ آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

”مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے“

خود یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسباب و علل کے جس عمومی نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے سیدنا امام الکبیر کے سامنے اللہ کی یہی سنت اور قدتی کار فرما یوں کا یہی عام پہلو تھا، حاصل گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ حکومتِ مسلمہ کے ختم کر دینے یا کم از کم اس کے نظام کو الٹ پلٹ دینے کے امکانات کو پاتے ہوئے بھی، سیدنا امام الکبیر یہ محسوس فرماتے تھے کہ اس تخریب کے بعد تعمیر کی دشواریوں پر قابو حاصل کرنے کے لئے عام سنت اللہ کی رو سے جن ناگزیر ضابطوں اور اسباب و شروط کی ضرورت ہے ان سے اس زمانہ کا ماحول خالی اور مغفل نظر آ رہا تھا، اندر یہی چیز تھی، جو تخریبی امکانات سے فائدہ اٹھانے میں مزاحم ہو جاتی تھی، ملک اس زمانہ میں جس جال میں تھا، عوام و خواص جس رنگ میں رنگین تھے۔ جس نے حکیمانہ بصیرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، ظفر شاہ اور اسی عہد کے بعض دوسرے حکمرانوں کے متعلق نوٹ میں جو معلومات درج کی گئی ہیں، کم از کم وہی اس دعوے کی توجیہ کے لئے کافی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا طیب صاحب کی یہ روایت اگر صحیح ہے، اور نہ صحیح ہونے کی نظر ہر کوئی وجہ معلوم بھی نہیں ہوتی، تو خود یہی اس بات کی قافی شہادت ہے، کہ مشہد کے ہنگامہ میں آپ کی شہرت کسی باضابطہ سونچے ہوئے لائحہ عمل کا

نتیجہ تھی۔ بلکہ شہداء سے پہلے تقریباً سو سال تک انگریزوں کے مقابلہ میں اصحاب علم و دین کی طرف سے جو خاموشی اختیار کی گئی، اہ اسی کا یہ جواب کر دینی ذمہ داریوں کا احساس علماء میں مردہ ہو چکا تھا کچھ عام حالات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح بھی ہو لیکن اسی زمانہ میں آخر سید شہید مولانا شہید اور ان کے راست باز مخلص رفقہ کی جان بازیوں کو دیکھتے ہوئے پچھتائیت کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی جدوجہد کا رخ بھی بجائے انگریز اور انگریزی حکومت کے پنجاب کی سکھ طاقت کی ہی طرف اول سے آخر تک جو پھرا رہا، خود اس واقعہ کی توجیہ، نیز شہداء کے ہنگامہ کے فرد ہو جانے کے بعد مدت تک سکوت اور خاموشی کی فضا جو قائم رہی، اس حال کو دیکھ کر جہاں تک میرا ناچیز خیال ہے یہ عاجلانہ فیصلہ اور بڑی بے باکی کی بات ہوگی کہ ایسا فی زندگی سے عوام کے ساتھ خاص بھی کلیتہً مہر دم ہو چکے تھے، اہ کفر کی نہ بھی لیکن ان میں ہر ایک بخوشی و رضا جاہلیت کی زندگی پر قانع ہو کر بیٹھ گیا تھا، آخر میں پوچھتا ہوں کہ شہداء میں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس طوفان کے اتر جانے کے بعد خود سیدنا الامام الکبیر کی خاموشی اور سکوت

لے کوئی شبہ نہیں کہ شہداء کا فوجی ہنگامہ اور اس کی خبر پر انگریزوں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے ہندوستانیوں کا جگہ جگہ کھڑے ہو جانا ایک وقتی جذبہ تھا جو اپنے اسباب کے لحاظ سے وقتی نہ تھا اگر نہایت (اٹھ جانے) کے لحاظ سے وقتی تھا۔ لیکن ان بزرگوں کا اس میں کھڑا ہونا کسی وقتی جذبہ اور ہنگامی حرکت کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ ایک سوچے سمجھے لائحہ عمل کا ثمرہ تھا۔ حضرت سیدنا شہید مولانا اسماعیل شہید کا مشن ہمہ وقت ان بزرگوں کے پیش نظر تھا، اس کے لئے وقت اور وقت کا ہنگامہ انہیں سازگار نظر آیا تو اس متواتر مشن کی روکشی میں میدان میں اتر آئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ دوسرے دیوبند شہداء کی ناکامی کی تلافی کے لئے قائم کیا گیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئیگی اس کی واضح دلیل ہے کہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل تھا جس میں شہداء میں کامیابی نہ ہوئی تو اس کے لئے دوسرا راستہ سوچا گیا، اور بقول حضرت مولف سوانح کہ یہ ہنگامہ اگر اس وقت کی زمین ہند پر ختم ہو گیا تھا تو ان بزرگوں کے دل و دماغ سے ختم نہ ہوا تھا جو برابر مستعد رہے اہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس ہنگامہ کی ناکامی پر سیدنا الامام الکبیر اللہ ان کے شیخ اللہ اس علت کے دوسرے بزرگوں نے ان اسباب ناکامی کو تاثر لیا تھا۔ ان ہی اسباب کا ازالہ اس دوسری صورت سے کرنا چاہتے تھے یہ اسکی واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کی اس میں شرکت غیر شرمندہ یا بھڑائی نہ تھی بلکہ ایک مقصد کی روشنی میں تھی۔ محمد طیب غفرلہ

یقیناً بے معنی اور بلا وجہ نہ تھی۔ خدا جزاء خیر دے مولا نا طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ
”مگر منجھانے والے نظر نہیں آتے“

ان حقیقت افروز الفاظ پر مشتمل روایت کو بہت سی ذہنی الجھنوں کے سلجھانے کا سامان انہوں
نے مہیا فرمادیا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے، کہ مصنف امام نے اسی غدد کے ہنگامہ کے متعلق اس کا ذکر کرتے ہوئے
کہ سرکار میں اس کی مخبری کی گئی تھی، کہ حکومت سے بغاوت کے اس قصہ میں وہ بھی شریک
تھے، آگے جو یہ ارقام فرمایا ہے، کہ

”مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے، ملک و مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ
صورت ہی کیوں ہوتی، کہیں کے ڈپٹی، یا صد الصدوہ ہوتے“ ۱۹

اسی طرح حضرت گنگوہی بھی غدر ہی کے مخبروں میں مانوئے گئے تھے اور کچھ دن جیل میں گزارنے کے بعد رہائی
ہوئی تھی، اس واقعہ کی تفصیل کرتے ہوئے، مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی
کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید میں مجسہ ان ہی الفاظ کا تقریباً اعادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
”یہ کمل پوش، فاقہ کش، نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے،

ملک و مال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی، کوئی کہیں کا ڈپٹی
اور کوئی کسی جگہ کا صد الصدوہ، کچھرنی کے عالی شان کمرے، اور عدالت کے
وسیع اور اونچی چھتوں والے مسکنات کو چھوڑ کر قبر کی تنگی یاد دلانے والوں حجروں
اور کھترے بوریا کے فرش والے تاریک گوشوں میں کیوں پڑتے“

۶۶ تذکرۃ الرشید

خصوصاً خط کشیدہ الفاظ دونوں حضرات کے ایک ہی ہیں۔ واقعات سے جو واقف ہیں، اور سچ
پر چمکے، تو ان حضرات کی عملی شرکت کا واقعہ کوئی راز و درون خانہ تھا ہی نہیں، ”مخفیہ“ میں جو بات
طے ہوئی ہو، اور کی گئی ہو، راز بن کر وہ کیسے رہ جاتی، اسی کا نتیجہ ہے، کہ دونوں حضرات کے

اس بیان کو عموماً لوگ وقتی مصالح کا اقتضا قرار دے کر دل میں سمجھ لیتے ہیں، کہ واقعہ کی تعبیر میں "تورہ" کے اس طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے جس کی شرعاً و اخلاقاً سمجھا جاتا ہے کہ اجازت ہے، ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے، لیکن اگر غور کیجئے، تو واقعہ کی تعبیر کا عام پیرایہ بھی شاید یہی ہو سکتا تھا۔ سب سے زیادہ مستحق توجہ مذکورہ فقرہ میں "فسادوں"

کا لفظ ہے۔ دونوں حضرات انکار اس کا کر رہے ہیں کہ "فساد" کی شرکت سے دونوں حضرات بری تھے۔ آخر قرآن مجید ہی میں جب فرمایا گیا ہے کہ

ثَلَاثَ اَلْاَخِرَةِ فَنَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فُسَادًا

یہ دلائل آخرت ہم ان ہی کیلئے رکھیں گے جو زمین میں بگاڑ اور تکبر نہیں کرتے اور ایک اسی ایک آیت میں کیا آپ قرآن پڑھئے، شروع سے آخر تک تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ایسی آیتیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیں گی، جن میں زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں اور ان کے مفسدانہ کاروبار پر زبرد تو بیخ انتہائی سخت اور کرخت لہجوں میں کی گئی ہے۔

پس ایسے بدترین قرآنی جرم سے براہ راست کا دعویٰ اگر کیا گیا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کے سوا اور کیا کیا جاتا، اسی لئے بجائے "تورہ" کے میرے نزدیک تو واقعہ کے اظہار کا یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اور یہی سوچنے کی بات ہے، کہ "فساد" جس کی نفی کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور شرکت کا واقعہ جو یقیناً واقعہ ہے، اس کی صحیح نوعیت کیا تھی۔ اور اب میں اسی مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقاء خاص نے اس مہم میں یقیناً حصہ لیا تھا۔

اس مسئلہ میں آئندہ جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات سن لی بنے جن معلومات کی روشنی میں نتیجہ تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کروں گا، ان کا بڑا حصہ ایسا

کتابوں سے ماخوذ ہے جو عموماً درست و خیر دار و گیر کی اس قیامت کے بعد لکھی گئی ہیں، جسے غدر کے بعد انگریزی قوم کے مجنونانہ انتقامی جذبات نے اس ملک میں برپا کر رکھا تھا۔ ع
بات پر یہاں زبان کھلتی ہے۔

صرف شاعری نہیں، بلکہ اس عہد میں واقعہ بھی ہوئی گذر رہا تھا۔ اس مدح فرما ہوا گداڑ عاڈا کا جہہ پر ہیں اکیس سال بھی نہیں گزرتے تھے۔ جب ہلکے مصنف امام نے اپنی کتاب مرتب فرمائی تھی، ان کے بعد مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم نے حضرت نگہی کی سوانح عمری مدنی کی سب قہہ کافی ہو چکا تھا، اسی لئے بہت سی باتیں جو مصنف امام کی کتاب میں مجمل تھیں، مولانا عاشق الہی کی کتاب میں ان کی تفصیل کا سونہرہ میسر آیا، سوانح مخطوطہ کے نام سے سیدنا الامام الکبیر کی جس غیر مطبوعہ ناقص سوانح عمری کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں، صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مصنف امام سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یا اس کے بعد تصنیف ہوئی، تاہم اتنا یقینی ہے کہ بزن و کیش، زور و برد، دھر پکڑ، گنج کھاؤ، کا سلسلہ حکومت کی طرف سے ختم نہیں ہوا تھا، بظاہر اسی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، کہ اس کتاب میں سرے سے اس واقعہ کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے، صرف ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے تذکرے میں

۱۔ سوانح مخطوطہ ۱۹۹۷ء میں لکھی گئی ہے۔ جب سیدنا الامام الکبیر کی وفات پر ایک سال گذر چکا تھا۔ چنانچہ بنا، مدرسہ دیوبند کے سلسلہ میں خود سوانح مخطوطہ سے ہی یہ اقتباس پیش کر گیا ہے۔ جیسا کہ آگے آگے آگے اور مصنف امام کی سوانح اس سے مقدم ہے جو سیدنا الامام الکبیر کے سن وفات ۱۲۹۵ھ ہی میں لکھی گئی ہے جیسا کہ اس سوانح کے اس قدیم نسخہ کے ثانی میں سے معلوم ہوتا ہے، جو مطبع صادق الافکار معادلوں میں طبع ہوا، اس نسخہ کے ابتدائی برسیدہ اور دیدہ اوراق میرے پاس محفوظ ہیں۔ محمد طیب

۲۔ جہاں تک احقر کا اندازہ ہے سوانح مخطوطہ میں اس سلسلے سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ بلکہ صراحتاً دیکھا کہ اس کا تذکرہ بھرپور افکار میں کیا گیا ہے۔ صراحتاً جن اوراق میں حضرت دہلوی کے مجاہدانہ کارناموں اور خراکاذکر ہے۔ وہ اوراق غائب ہیں۔ مگر فہرست مضامین میں اس کا مستقل عنوان دیکھ کر ان اوراق اور اس تذکرہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جسے سکوت نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اس اقتباس میں بھی جو حضرت مؤلف سوانح امام مجدد ملے فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ ضل صراحت کے ہے۔ کیونکہ اس اقتباس سے تاسیس حدس کا زمانہ ہندوستان کی اس قیامت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ جس میں ہنگامہ مشدء کے پس منظر کے طہر پر دلوں کی زور و زور کے حادثہ رونما تھے اور جو حضرت مؤلف سوانح ہی کا بیان آگے آ رہا ہے، دستور دارالعلوم کے سلسلہ میں باقی اگلے صفحہ

یہ کھتے ہوئے کہ

”یہ وہ زمانہ ہے جس میں ملک ہندوستان میں ایک ہنگامہ سخت برپا ہوا تھا جس کو عوام الناس فخر کہتے ہیں۔“

ضمناً اتنی بات ان کے قلم سے بھی نکل پڑی ہے۔

”وہ وہ معرکہ تھا جس میں ملک ہندوستان میں شوکت اسلام بالکل زائل ہو گئی تھی، اور مغلیہ سلطنت کے جسم کی جان نکل گئی تھی، اور کارخانہ اسلام کا تہ و بالا ہو گیا تھا۔ مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا تھا۔ اکابر دین کا خاتمہ ہو گیا تھا، ہر مسلمان سراپہ حال تھا، ہر نو مسلم شکستہ بال تھا۔ ہندوستان میں ایسی گہری اندھیری چھائی تھی۔ نہ جس تہجہ نہ تو تہجہ کا حال تھا، یا نفی نفی کا مقال تھا۔ جتنا جو بڑا تھا، اتنا ہی بڑا اس پر صدر تھا۔ اکثر اکابر دین جنت الفردوس کو سدھارے، اور بعض بعض جو پنجہ اجل سے بچے، اس ملک سے ہجرت فرما گئے، ہندوستان میں اسلام پر قریب قریب اسی کے صدر عظیم واقع ہوا تھا، جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات خریف پر کل اسلام پر مسلمانوں کی قلت کفار کی کثرت کفر کی شدت بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دین نسیا نسیا ہو جائے گا“

اس میں شک نہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اتنا بھی لکھ دینا غیر معمولی ایمانی قوت اور اسلامی حمیت کے بغیر آسان نہ تھا۔ مگر یہ بات کہ جس شخص کی سوانح نگاری کا

گذشتہ صفحہ کراں سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدرسہ دیوبند کو استاد وجہ اللہ علیہ نے کیا محض تعلیم کے لئے قائم کیا تھا؟ نہیں، بلکہ مشرعوں کے ہنگامہ کی ناکامی کی تلافی کے لئے جس سے حضرت کا ان واقعات میں دخل نہ پایا رہے۔ بہر حال سوانح مخطوط کی نہرست میں حضرت کے جہاد کا عنوان اور واقعات جہاد کی سرخیاں اور اس اقتباس میں مشرعوں کا پس منظر اور اس میں تاسیس دہا العلوم کی صورت سے حضرت والا کا عزم و مقصد اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت والا کی شرکت بھی اس میں اپنے مقاصد کے تحت ہوئی اور سوانح مخطوط کے مصنف نے اس کے اظہار و اذہاج سے سکوت و اغماض بھی نہیں کیا۔

محمد طیب غفرلہ

فرض وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کا بھی نغیا یا اثبات اس ہنگام سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، یا نہیں، یہ سوال ہی اٹھایا گیا ہے، اور نہ صراحتاً یا کُنایہً جواب ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایک جگہ سیدنا الامام الکبیرؑ کی غیر معمولی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عابد حافظ حاجی وغیرہ عنوانوں کے ساتھ

”غازی“ ج ۱

کے عنوان کو بھی ہم پاتے ہیں، لیکن غزا کے اس فرض کو کب کہاں، کس شکل میں، کن حالات میں انجام دے کر ”غازی“ کے اس لقب کے آپ حقدار ہوئے۔ کتاب کا جتنا حصہ میرے پاس ہے۔ اس میں تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔

بہر حال مصنف امام کی کتاب، اور حضرت گنگوہیؒ کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید جسے مولانا عاشق الہی نے مرتب فرما کر جماعت دیوبند کے ذمہ دار بزرگوں کی خدمت میں پیش کی، اور کافی تنقید و تحقیق کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی، اس وقت تک کسی قسم کی تنقید اس کتاب کی روایتوں پر جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں کی گئی ہے، ان دو مطبوعہ کتابوں کے سوا مولانا طیب صاحب اور مولانا طاہر صاحب سیدنا الامام الکبیرؑ کے دونوں سید و رشید ثقہ پوتوں کی قلمی یادداشتوں کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس سلسلہ میں واقعات کی جو ترتیب میری سمجھ میں آئی ہے اسے قلم بند کرتا ہوں، واللہ هو الملمہ للعواہب والیہ المرجم والمآب تمہیداً آغاز خدر کے بعض اجمالی پہلوؤں کا ذکر مناسب ہو گا۔

سنہ ۱۱۳۳ھ میں مولانا طیب صاحب نے کابل کا مشہور سفر جب کیا تھا اور شاہ کابل ظاہر شاہ اندامشاہ ربانی کی ملاقات، بلکہ مصافحہ اور مصافحہ کے بعد ہم کلائی کا موقع بھی ملا تو میرا کیا تھا، بڑے بڑے وڈا سنے شہستان غازی کے چشم و چراغ کو اپنے سردوں اور آنکھوں پر بٹھایا۔ ظاہر شاہ کے والدناہ شاہ مرحوم کے پاس سیدنا الامام الکبیرؑ کی ایک ٹوپی بطور تبرک محفوظ تھی۔ یہ ٹوپی ان کے یہاں اس وقت پہنچی تھی جب ان کا خاندان ہندوستان ہی میں قیام تھا، دستور تھا اور شاید اب تک ہے کہ اس شاہی خانوادہ میں کوئی جب پہلے پڑ جاتا ہے تو شفا کی نیت سے یہ ٹوپی اسے پہنائی جاتی ہے۔ غالباً شاہ کی والدہ یا دادی نے (باقی اگلے صفحہ پر)

پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شہداء کے ٹھیک ستو سال بعد جوں ہی کہ شہداء کا سال شروع ہوا،
جنوری کا پہلا مہینہ تھا کہ کلکتہ کی چھاونی ڈم ڈم میں پہلی دفعہ کارتوسوں میں گھائے اور سوری چپرنی
کے قصہ کا آغاز ہوا۔ وہی قصہ بڑھتا رہا، کارتوسوں کو دانت سے کاٹنے کے حکم کی تعمیل سے جن ہندوستانی
سپاہیوں نے سرتابی کی تھی، ان کی پلٹن ہی کو گورنر جنرل نے برخاست کر دیا جس سے کالی پلٹن
میں کافی خوف و ہراس اور آزدگی کے جذبات پیدا ہوئے، بارگپور (کلکتہ) کی چھاونی میں اسی کا
روعمل اس شکل میں ہوا کہ ایک سپاہی نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس سپاہی کی گرفتاری میں دوسرے
ہندوستانی سپاہیوں نے کوئی دلچسپی نہ لی، اسی کو جرم قرار دے کر بارک پور کی سات پلٹنوں کی موقوفی
کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے ایک جمدار اور ایک سپاہی کو تو پھانسی پر چڑھا دیا، اور دو کو کالے پانی
کی سزا جس دھام کی شکل میں دی گئی۔ جرم کے مقابلہ میں سزائی سختی ہندوستانی فوجیوں کے لئے
نا قابل برداشت ثابت ہوئی، جہاں جہاں کنوینٹنٹ اور فوجی چھاونیاں تھیں، انہی اندر سنگتوں نے

(گذشتہ صفحہ سے) خاص طبع پر عرض کر کے سیدنا امام الکبیر سے یہ ٹوپی حاصل کی تھی۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ کابل میں
مولانا طیب صاحب کو اپنے چھوٹی زاد بھائی سیدنا امام الکبیر کے نواسے مولانا محمد میاں جو امام طہد پر منصور
انصاری مہاجر کابی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے گھر میں قیام کا موقع ملا، منجملہ بہت سی باتوں کے ان ہی مولانا
منصور انصاری نے اس ہم میں سیدنا امام الکبیر کے عملی اشتراک کی متعلقہ رولتوں کو ایسے ذریعہ سے مولانا طیب
صاحب تک پہنچایا تھا کہ ان رولتوں کو چشم دید شہادتوں کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد ہو گا کہین کے
خاص رفقا میں سیدنا امام الکبیر کے ایک صاحب مولانا منیر نانو تو بھی تھے۔ اس ہم میں اول سے
آخر تک وہ شریک تھے اور شریک ہی نہ تھے بلکہ حضرت حاجی احمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دے
رکھا تھا کہ سیدنا امام الکبیر کے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کی نگرانی کرتے رہیں کہ کسی خطرے میں مولانا
اپنے آپ کو نہ ڈر ہونے کی وجہ سے نہ ڈال دیں۔ اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے واقعہ کے ایک بہترین
گواہ وہ بن گئے تھے۔ ان ہی مولانا محمد منیر صاحب سے مولانا منصور انصاری تک معلومات
پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خود مولانا محمد طیب صاحب کی یادداشت میں درج ہیں۔ اسی طرح
مولانا محمد طاہرہ کی یادداشت کے بلے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ براہ راست اپنے والد مرحوم مولانا
حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معنی ہوئی رولتوں کو انہوں نے قلم بند کر لیا

یہ آگ پہنچتی رہی، تاہم ۵ مئی ۱۹۴۷ء یعنی ۱۰ رمضان ۱۳۶۶ء کو میرٹھ کی چھاؤنی میں بھی آگ بھڑک اٹھی، گوردوں کی تعداد میرٹھ کی اس چھاؤنی میں دو ہزار دوسو سے زائد تھی، اس کے مقابلے میں کالی پٹن والوں یعنی ہندوستانی فوجیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، پھر غیر فوجی عملہ جو صرف ہندوستانی تھا، مزید بے براں۔ فوج کے چاروں طرف آبادی ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں ہی ہندوستانیوں کی تھی، جیل خانہ بھی توڑ دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، لیکن میں آگ لگا دی گئی، اور گوردے چمڑے کا جو آدمی بھی سامنے آیا، مرد ہو، یا عورت، بچے ہوں، یا جہان بلا اختیار سب کا صفایا شروع ہو گیا۔

انگریزی افسروں نے روک تھام کی کوشش کی، لیکن ان کی کچھ شیش نہ لگی، اتوار کا دن مئی کی دس حساب سے رمضان کی پندرہ ہوتی ہے۔ واقعہ اپنے انتہائی حدود کو پہنچ گیا۔ اتوار کا دن گزار کر کالی پٹن والے کھل ہوئی چاندنی میں دلی چل پڑے۔ دلی میں پہنچ کر لال قلعہ پر قبضہ کیا گیا، اور ظفر شاہ بے چارے کو فوج نے مجبور کیا کہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں۔ دلی میں اس کے بعد جو کچھ بھی گذر رہی ہو، لیکن باہر ملک کے طول و عرض میں قدرتا یہ خیال پھیل گیا کہ بجائے گلگتہ کے پھر دلی ہی ہندوستان کا پایہ تخت ہو گیا، اور ہندوستان کی حکومت پھر ہندوستانیوں ہی کے ہاتھ میں آگئی۔ یوں ہر علاقہ کو انگریزوں سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، صوبہ متحدہ اودھ کے ساتھ ساتھ بندیل کھنڈ، اور صوبہ بہار کے بعض حصوں تک بغاوت کہنے، یا آزادی کی یہ تحریک پھیل گئی، دور دور کی چھاؤنیاں، مثلاً متونج، نصیر آباد کے علاوہ بعض بڑی ریاستیں مثلاً سندھیا (گوالیار)، جو نگر اندور وغیرہ بھی اسی پیٹ میں آگئیں۔

ظاہر ہے میرٹھ جہاں سے یہ آگ اٹھی تھی، روہیل کھنڈ کے سارے اہم مقامات اسی کو اور گرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے نہ تاثر ہونے کی آخر وجہ یہی کیا ہو سکتی تھی، ظاہر ہے کہ اتنے طویل و عریض رقبہ کی بغاوت کا فرو کرنا آسان نہ تھا اور نہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کی صورت کی توقع کی جاسکتی تھی۔ انگریز بھی جی جان چھوڑ کر مقابلہ کے میدان میں اتر آئے بعض

ہندوستانی طبقات کی طرف سے بھی کافی پشت پناہی کی گئی۔ آخر مئی ۱۹۴۷ء میں جو مشہور ارہ
اڑا تھا، چلتے اور جلاتے ہوئے بقول راجہ شیو پرشاد

”۱۹۴۷ء کے آخر ہوتے ہوئے جہاں کا تہاں فرزند ہو گیا۔“

(نارتھ جام جہاں نما صفحہ ۱۲)

اپنے موضوع سے ہٹ کر اجمالاً جو کچھ اس واقعہ کے متعلق مجھے عرض کرنا پڑا۔ اس کی غرض
بھی یہی تھی کہ اس مدت کے بارہ میں پڑھنے والوں کو آسانی ہو، جس میں یہ واقعہ ہندوستان
میں گذرا تھا۔ یعنی مئی ۱۹۴۷ء سے مارچ ۱۹۴۸ء تک۔ جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے، کہ
ڈیڑھ سال سے دو سال تک کم و بیش ملک اس ہنگامہ کا شکار رہا۔ خبریں جن کا کوئی باضابطہ
نظام تو نہ تھا۔ لیکن بہر حال صحیح یا غلط خبریں پھیلتی ہی رہتی تھیں۔ مصنف امام نے بھی لکھا
ہے کہ،

”خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا۔ جھوٹی سچی ہزاروں گپ شب گپ اڑا کر تھیں۔“

کبھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں مقام پر ہندوستان کا پلڈ انگریزوں کے مقابل میں بھاری ہو گیا
ہے۔ اڑانے والے زیادہ تر مزید دماغی اضافوں کے ساتھ اس قسم کی افواہیں زیادہ اڑایا کرتے
تھے۔ اور کبھی یہ ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور ہونا پڑتا تھا کہ انگریز غالب آ گئے، عوام تو خیر، لیکن
جہاں تک سیر خیال ہے، ملک کے ارباب فکر و بصیرت کی نظر زیادہ ترقی پر اور دتی کے بعد
تازہ مردہ حکومت کے پایہ تخت لکھنؤ پر جمی ہوئی تھی، راجہ شیو پرشاد جو اسی زمانہ کے آدمی ہیں

لے اختر بیباکی اختر گری پھر ٹیلوں والا شہر لکھنؤ واجد علی شاہ سے خالی ہو جانے کے بعد، چکا تھا لیکن شاہ
مرحوم کی جلا وطنی پر سال بھر کا زمانہ بھی نہیں گذرا تھا، یعنی عمر فردی ۱۹۴۷ء کو انگریزی حکومت کی طرف سے ملک اور
کی ضابطی کا اشتہار جاری ہوا ۱۹۴۷ء کی جنوری میں فوج کنوئیل پر لے لی، مئی تک فوج اور فوج کے ساتھ ملک
یاغی ہو گیا۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ جاندار جوٹ والے پتھلوں سے لکھنؤ کی طہ پر خالی نہ ہو پایا تھا، غدر کے بعد
شہزادہ برجیس قند کو لوگوں نے واجد علی کی مسند پر بٹھا دیا۔ برجیس نو عمر تھا۔ اس کی ماں بیگم تانی نے حکومت کی باگ
سنبھالی، انگریزوں کو لکھنؤ میں کافی دشواری پیش آئی۔ اگر خیال کی امداد سات آٹھ ہزار فوج کی شکل میں دہلی آگئے تو یہ

ان کی تاریخ کے اس فقرے کا معنی

”دہلی اور لکھنؤ کے ٹوٹتے ہی باغیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔“ ۱۲۹۹ء جام جہاں نما

جس کا مطلب بھی یہی ہے۔

یہ اتفاق کی بات تھی کہ مقابلہ سب سے زیادہ ان ہی دونوں مقامات میں ہوا، اور کش مکش بھی سب سے زیادہ طویل ان ہی دونوں مقامات کی تھی۔ کافی وقفہ اسی لئے سرچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا ان لوگوں کو مل گیا۔ جو عوام کے بیڑ یا دہسان میں ابتدا ہی سے شریک نہیں ہوئے تھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہنگامہ میں شریک ہونے والوں میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا، جن کے لئے ”جو“ کی آواز بس تھی، ہندو اور مسلمان دونوں ہی طرح کے مورخین کی کتابوں میں اس قسم کی باتیں جو ملتی ہیں۔ مثلاً راجہ شیو پرشاد نے لکھا ہے کہ

”اس عرصہ میں ہزار ہا قیدی چھٹے اور انہوں نے شہر اور چھاؤنی کے لچے بدعاش

رگڑ رگڑ منگو سے، دقت پر انگریزوں کو سرزد آتی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ لکھنؤ کا سقوط آسان نہ تھا۔ بریڈ نیس کی کوٹھی بیل گاڑ ڈکے اور دو گار میں بھی جدوجہد کرنے والوں کی نشانیاں محفوظ ہیں۔ اس موقع پر بے ساختہ جی چاہ رہا ہے کہ ایک سنی ہوئی بات کا ذکر کروں، اگرچہ اب نہ ان باتوں کے سننے والے ہی رہ گئے ہیں اور نہ ٹخنے والے نواب صدیق جنگ مولانا حبیب الرحمن خان مشیر دانی صدیق اللہ اور سرکار آصفیہ قدس اللہ سرہ سے ایک دفعہ نہیں مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ لڑ رہے تھے، ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ اپنا ایک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے چلتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پارہا ہوں۔ نواب صاحب ہی دوسرے واقعہ کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ خضر کے بعد جب گنج مراد آبادی دیران مسجد میں حضرت مولانا جابر مقیم ہوئے تو اتفاقاً اسی راستہ سے جس کے کنارے مسجد ہے کسی جہ سے انگریزی فوج گندہ پٹی تھی، مولانا مسجد سے دیکھتے ہوئے پھر اپنا ایک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائیس جو جواگ ڈھکھوٹے دھرو گھوٹے کاٹ رہے تھے اس باتیں کر کے پھر چلا آئے انگریزوں کے ہاں پوچھنے پر یہ خود بخود فرماتے گئے کہ سائیس جس کو میں لکھڑی کے خضر تھے جس پر چاکر کیلئے توجہ میں کیا کہ حکم ہی ہمارا۔ یہ دیرت نواب صاحب سنی ہوئی ہے۔ باقی خود خضر کا مطلب کیا ہے؟ نصرت حق کی خالی شکل تھی جس نام پر ظاہر ہوتی ہے تحصیل کیلئے شاہ دلی اندہ خیرہ کی کتابیں پڑھنے لگیا جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اسی کے باطنی پہلو کا یہ کاشفہ تھا ۱۲

قصاب، ڈوم، چار فقیر محکم منگے، ہنتر، سائیس گھیارے، خندستہ گار خانہاں اور جلد کمین اور ذیل سے جو چہر اس باندہ کہ برقدازی کرتے تھے، خواہ بڑا بڑا چھا پاتلک لگا کر گھنٹوں تک گھنٹہ پلایا کرتے تھے شائر جوئے: ۱۲۰ عام جہاں نما یا مسید کے رسالہ میں ہے کہ شریک ہوئے نالوں میں

”ایسے خراب، ابد بدیہ، ابد بطور آدمی تھے کہ بجز شراب خودی اور تماشا، مینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا“ ۱۲۱ ضمیمہ حیات جاوید

ممکن ہے کہ حکومت کو خوش کرنے اور ہندوستان کے عام باشندوں کے جرم کو بلکا کر کے دکھانے کے لئے بھی اس قسم کی باتیں لکھی گئی ہوں۔ لیکن اس کا انکار مشکل ہے کہ جن لوگوں نے ہنگامہ میں حصہ لیا تھا، ان میں کافی تعداد اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، اسی ہنگامہ میں کیا ہر ہنگامہ میں اس قماش کے لوگوں کا پل پڑنا، ایک عام بات ہے۔

لیکن اسی سلسلے کے ساتھ یہ دعویٰ بھی قطعاً غلط ہو گا کہ سنجیدہ، وفہیدہ طبقات کے افراد، بھی اس میں شریک نہ تھے۔ یہ حقائق اور واقعات کی تکذیب ہے، السبتہ فرقہ ووزن گروہوں میں یہ تھا کہ عوام کا بے قید و طبقہ ”ہو“ کے ساتھ کود پڑا، اور وہ یوں ہی کود پڑے کا عموماً عادی بھی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بڑی غرض ہوتی بھی نہیں، بے آئینی کے منافع سے فوری طور پر مستفید ہونا، کچھ پا کر نکل جانا، ان چھوٹے مقاصد کے سوا مشکل ہی سے ان کا قدم کسی بلند نصب العین کے لئے اٹھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عقل و فراست اور اس سے بھی زیادہ دین کی عائد کی ہوئی ذمہ داریاں جن کی زندگی تھی، بلکہ دین ہی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے جو اٹھے تھے ان کے متعلق ایک لمحہ کے لئے کسی حیثیت سے بھی یہ سوچا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس عاسیانہ ”ہو“ پر دوڑ پڑے، حالانکہ کیف تحکمون

اور ولی پر بحث کرنے کا یہاں موقعہ نہیں ہے۔ لیکن سیدنا الامام الکبیر کے متعلق محض حسن ظن ہی کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معلومات کا جو سرمایہ معتبر ذرائع سے مجھ تک پہنچا ہے،

جو بھی ان سے واقف ہوگا، وہ میری ہمنوائی پر انشاء اللہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اب خاص ترتیب سے اپنی ان معلومات کو پیش کرتا ہوں۔

۱۔

آپ مجھ سے یہ سن چکے کہ میرٹھ میں کارروائی کا آغاز ۱۳۵۷ھ کی ۵ مئی سے ہوا۔ رمضان کی دسویں تاریخ تھی۔ اسی لئے لکھا ہے کہ کھلی چاندنی میں لوگ میرٹھ سے دہلی روانہ ہوئے۔ خیر یہ بات تو تاریخ بتاتی ہے۔ اب سنئے، مصنف امام نے اپنی کتاب میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ ”اسی عرصہ میں غدر ہو گیا۔“

آگے وہی سیدنا امام الکبیر کے مطلق یہ اطلاع دیتے ہیں۔

”بعد رمضان احقر کو سہارن پور لینے کو تشریف لائے، چند آدمی اہل وطن دار ساتھ تھے،

اس وقت راہ چلنا بددن، ہتھیار اور سامان کے دشوار تھا۔“

جس سے حسب ذیل نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) غدر کے زمانہ میں ہمارے مصنف امام اپنے وطن نانوتہ میں نہیں بلکہ سہارنپور میں تھے۔
- (۲) لیکن سیدنا امام الکبیر (بجائے دہلی یا میرٹھ کے) معلوم ہوتا ہے کہ نانوتہ ہی میں قیام فرمایا۔
- (۳) یہ رمضان جس کا مصنف امام نے اس موقع پر ذکر کیا ہے، یقیناً رمضان کا دہری مہینہ ہے جس میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میرٹھ کی فوج باغی ہوئی، اہل باغی ہو کر دہلی پہنچی۔ قدرتی طور پر دہلی سے جو علاقے زیادہ متصل تھے جیسے مظفرنگر، سہارنپور وغیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بے آگینی کے عام آثار سے رمضان ہی میں متاثر ہو چکے تھے۔ راستہ کا امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ اب خواہ عوام نے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہو، یا جیسا کہ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ ”گورنمنٹ نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھا لیا۔ اہل ہند بید اشتہار عام اطلاع دے دی کہ اپنی حفاظت ہر شخص کو خود کرنی چاہئے۔“

۱۔ تذکرۃ الرشید ج ۱

اس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہو۔

(۴) سیدنا امام الکبیر کی جلالت اور پُر دلی (بہادری) کی شہادت کے ساتھ ساتھ مصنف امام کے مذکورہ بالا بیان کا کھلا ہوا اقتضا یہ ہے کہ غدد کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سیدنا امام الکبیر قطعاً اس ہنگامہ میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ نانوتہ سے سہارنپور آنے کے بعد بجائے اس کے کہ جن میدانوں میں مقابلہ ہو رہا تھا، ان میں سے کسی میدان کی طرف چلے جاتے، اپنے ساتھ مصنف امام کو لے کر وطن نانوتہ ہی تشریف لے آئے۔

یہ بدرہی نتائج ہیں جو مصنف امام کی مذکورہ بالا اطلاع سے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے یہ سوال کہ نانوتہ میں آپ کا کب تک قیام ایام غدر میں رہا؟ قطعی طور پر تو اس کا جواب دینا مشکل ہے لیکن مصنف امام اسی سلسلہ میں جب سہارنپور سے سیدنا امام الکبیر کے ساتھ نانوتہ پہنچے، امدان دہلیں بزرگوں کا قیام اسی قصبہ میں تھا۔ آگے جو یہ لکھا ہے کہ

”جب احقر وطن (نانوتہ) پہنچا، چند ہنگامے معسین کے پیش آئے جس میں لانا

کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی۔“

بظاہر اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خود نانوتہ پر بھی لوٹ مار کر لے والے غارتگروں نے حملہ کیا، اور قصبہ والوں کے ساتھ مل کر ان کی ممانعت میں سیدنا امام الکبیر نے بھی امتیازی حصہ لیا۔ ایک نہیں بلکہ ”چند ہنگامہ کے پیش آئے“ کے لئے چاہئے تو یہی کہ ”کافی عرصہ“ تک مانا جائے کہ نانوتہ میں سیدنا امام الکبیر کا قیام رہا، افسوس ہے کہ ان ہنگاموں کی تفصیلات کے جاننے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، یہ کون لوگ تھے، اور نانوتہ پر بار بار حملہ کیوں کرتے تھے، ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے۔

شاید ان ہی ہنگاموں کی وجہ سے بھی، اور جیسا کہ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اپنے سر سے اتار کر خود ہندوستان کے باشندوں کے سر ڈال دی تھی کچھ اس وجہ سے بھی، یا یہ کہ مستقبل میں کیا صورتیں پیش آنے والی ہیں۔ کچھ اس کے امکانات کو بھی

مروج کر مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اس زمانہ میں (یعنی جب ملک میں غدر برپا تھا اور ان کا قیام نانوتہ میں تھا) ہمارے بھائی ہم عمر، اکثر بندوق اور گولی لگائے میں مشق کرتے رہتے تھے۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ نانوتہ میں شیوخ کی جو عام برادری تھی، اس میں نشانہ بازی وغیرہ جیسے جنگی مشاغل کی مشق کا غیر معمولی ذوق اور شوق پیدا ہو گیا تھا۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید آئندہ شریک ہونے اور شریک کرانے کی یہ تہید ہو۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے۔ مصنف امام ہی نے اسی کے بعد جو کچھ لکھا ہے، اس سے تو یہی کچھ میں آتا ہے، مگر ان جنگی مشقوں سے کم از کم ذاتی طور پر سیدنا الامام الکبیر کا نہ کوئی تعلق تھا، اور نہ کسی خاص قسم کی دلچسپی ہی معلوم ہوتی ہے، کہ ان مشاغل سے آپ لیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں نانوتہ کے فوجوان چاند ماری کی مشق کر رہے تھے، کہ

”ایک دن آپ (سیدنا الامام الکبیر) مسجد سے آئے، ہم گولیاں لگائے تھے، اور نشانہ کی جائے پر ایک نیم کا پتہ رکھا تھا، اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا تھا، قریب سے بندوق لگاتے تھے۔ گولیاں مٹی کی تھیں۔“

جس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند ماری میں مٹی کی گولیوں کے استعمال کرنے کا طریقہ ہندوستان میں مروج تھا۔ یا قلت سربراہ کا یہ نتیجہ ہو، بہر حال وہی کہتے ہیں کہ مسجد سے نشانہ بازی کے ہی مقام پر پہنچ کر

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) نے فرمایا کہ بندوق کیونکر لگاتے ہیں، مجھے بھی دکھلاؤ۔“

اس کے سوا اور مطلب اس کا کیا سمجھا جائے کہ غدر کے ہنگاموں میں کافی زور جس زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر بندوق چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ بندوق کیونکر لگاتے ہیں؟ پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں بندوق چلانے والوں سے یہ پہلا سوال آپ کی طرف سے شاید

پیش ہوا۔ اب یہ آپ کی عجز پریت اور فطرت فائزہ کا نتیجہ تھا جیسا کہ مصنف امام لکھتے ہیں، کہ دریافت فرمائیے پر

”کسی نے ایک فیر کی اور قاعدہ نشانہ کا ذکر کیا“ ۳۷

گویا کہ کے بھی دکھایا، اور نشانہ پر گولی مارنے کا جو طریقہ ہے، اسے بھی زبانی بتا دیا۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ بس ایک دفعہ دیکھ اور سن لینے کے بعد دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”تب بندوق ہاتھ میں لے کر فیر کی“ ۳۸

لوگ نشانہ کی طرف دوڑے وہی لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ

”صاف گولی نشانہ پر لگی“ ۳۹

اس کے بعد مصنف امام نے اس قسم کی باتوں کا ذکر کر کے کہ تاوتہ کے دوسرے نوجوان جو زمانہ سے نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے اور نیم کے پتہ کی جگہ اس دائرے میں گولی کو پہنچا دینے کا کامیابی سمجھتے تھے جو پتہ کے اندر گر دیکھنے دیا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں بغیر کسی سابقہ مشق کے محض ایک دفعہ دیکھ لینے اور سن لینے کے بعد پہلے فیر ہی میں ٹھیک نشانہ یعنی نیم کے پتہ کو اپنی گولی سے سیدنا الامام الکبیر نے جوازا دیا تھا، ممکن ہے کہ اس کو ”برہنہ زند تیرے“ کا اتفاقی واقعہ سمجھا جائے۔ مگر اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس خیال کی تردید کرتے ہوئے وہی لکھتے ہیں، کہ ”یہ بات اتفاقی نہ تھی، اپنی فہم سے حقیقت نشانہ بازی کی سمجھ کر بدن ایسی وضع پر سادہ لیا جو فرق ہو جانے کی وجہ نہ ہوئی۔ تیرا غماز دل کو دکھا ہے کہ سر سے پا تک ایک خطا مستقیم ہو جاتے ہیں“ ۴۰

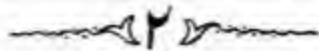
اور جو بھی سیدنا الامام الکبیر کی فطرت فائزہ کی خصوصیتوں سے تھوڑا سمجھتا واقف ہے۔ وہ مصنف امام کی رائے کی تائید ہی کرے گا۔ مگر مجھے اس موقع پر مصنف امام کے بیان کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ مقابلہ اور مقابلہ میں عملی شرکت کا فیصلہ سیدنا الامام الکبیر اگر پہلے سے کئے ہوئے ہوتے، تو اس زمانہ تک آپ کا جنگی آلات کم از کم بندوق کے استعمال سے اس وجہ سے گمانہ رہ جانا کیا ممکن تھا،

کچھ بھی ہو، اتنی بات بہر حال یقینی ہے اور ان ناقابل انکار چشم دید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتضاء ہے، کہ مالی خولیا سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ عدد کے ہنگامہ کے پر پا کر لے میں دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر ادا آپ کے علمی و دینی رنقار کے بھی ہاتھ تھے۔ بلکہ واقعہ وہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولنا فسادوں سے کوسوں دور تھے“

آخر حسب روایت مولنا طیب صاحب جب منہانے والے حضرت دلا کو نظر نہیں آ رہے تھے تو تعمیر سے پہلے تخریب کی یا خروج سے پہلے ولوج کا خیال ممکن ہے مایوں کے نزدیک ضروری نہ ہو، لیکن سیدنا الامام الکبیر جیسے دین کی مثالی شخصیتوں کے متعلق اس قسم کے خود تراشیدہ ادہام بجا رہوں گے سوا اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں؟

سیاست، جن لوگوں کے نزدیک صرف ماردھار، اکھاڑ پھھاڑ کا نام ہے، وہ تو جو چاہے سوچیں، سوچ سکتے ہیں جو چاہے کرس کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو جس قلب سلیم، ذہن سلیم، دماغ سلیم، فکر سلیم کا مالک بناتا ہے، ان لوگوں سے غوغائیوں اور خوشیوں کی ہینگم حرکات کی توقع دلیل ہے اس بات کی کہ توقع کرے وہ لے اسلام کی روح سے قطعاً بے گانہ ہیں، ایک صحیح اسلامی وجود، امن کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں، کسی وقت اور کسی حال میں کسی کے لئے نہ وہ دھوکا ہے اور نہ فریب، ہر حال میں آئین اور اصول کی پابندی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے۔ اسی لئے اپنے ماحول میں رہنے والوں کے لئے امن و عافیت، طمانیت و سکینت، سلامتی اور خوش باشی کی وہ مجسم ضمانت ہوتا ہے۔ دوست تو دوست دشمن بھی اسی بھر دوسہ کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور یہی ان کو پاتا بھی چاہئے کہ غیر آئینی طریقے اختیار کر کے مسلمان کسی کے لئے کسی زمانہ میں کسی جگہ خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس امتیازی خصوصیت سے جو جتنا زیادہ دور ہے، سمجھنا چاہئے کہ اسی حد تک وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی روح سے دور ہے۔

بہر حال فسادوں سے قطعی دور ہونے کے باوجود پھر یہ سوال کہ آخر اس واقعہ کی صحیح نوعیت کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیعہ والے ہنگامہ میں سیدنا امام الکبیرؑ نے بھی عملی حصہ لیا تھا۔ جیسا کہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، اصل واقعہ کا انکار تو واقعہ کا انکار ہوگا، ایسے سارے ذرائع جن سے غیر مشتبہ یقین کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ پہلی نسلوں سے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قطعی طور پر ثابت ہے، کہ آپؑ لڑے بھی، زخمی بھی ہوئے الغرض سوانح مخطوطہ کے مصنف کے لفظ ”غازی“ کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کے حاصل کرنے کے سوانح قدرت کی طرف سے آپ کے لئے آسان کئے گئے تھے۔ ایک چیز یعنی تاریخ وار توساری کڑیوں کا مرتب کر کے پیش کرنا مشکل کیا میرے لئے تو ناممکن ہے۔ جن وثائق اور کتابوں سے معلومات کی فراہمی میں مدد ملی ہے سب کے سب تاریخ کے ذکر سے خالی ہیں۔ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کس مہینہ میں مہینہ کی کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے۔ تاہم ان ہی بزرگوں کا حصد ہے کہ تاریخ کی تعلیم کے بغیر یہی لیکن واقعات تو بھدا اللہ معلوم ہو گئے۔

غدر کا ہنگامہ ملک کے طول و عرض میں برپا تھا۔ اور جیسا کہ آپؑ دیکھ چکے کافی عرصہ تک اس زمانہ میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ سیدنا امام الکبیرؑ اپنے آبائی وطن نانوہی میں مقیم رہے۔ نانوہی کے قیام کے ان دنوں میں بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ پرشوش پسند غوغائیوں کی طرف سے متعدد بار حملے ہوئے، باشندگان قصبہ کے ساتھ سیدنا امام الکبیرؑ بھی مدافعت میں حصہ لیتے رہے۔ بقول مصنف امام

”جس میں مولنسائی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی“

مدافعت کی ان کاہدوائیوں کو بھی غدری ہنگامہ کی شدت قرار دی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس مدت تک قیام نانوہی کے زمانہ میں گویا آپؑ شریک ہو چکے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ

شرکت آپ کی تو فرمان نبوی

جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو مارا گیا وہ شہید
ہر ادھر جو اپنی آبرو بچانے کے لئے مارا گیا وہ شہید ہے الخ

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن
قتل دون عرضه فهو شهيد الحث

کی تعمیلی شکل تھی

سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے باہر کی جس قوم نے اس ملک پر
سیاسی اقتدار اپنا قائم کر لیا تھا۔ باہر سے مسلط ہونے والے اس بیرونی اقتدار کے ساتھ تصادم اور مقابلہ کی
صورت کہاں اور کیوں پیش آئی، کیونکہ مقصد اس مسئلہ میں مقابلہ اور مقابلہ کا یہی پہلو ہے۔
اس پر غور کرنے کے لئے اس مقدس جماعت کی تاریخ اعلا کلمۃ اللہ کو سامنے رکھ لینا
چاہئے۔ یہ تو ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو کر ایک بدلیسی کے اقتدار کے سامنے آ جانے
کا مسئلہ تھا۔ ان حضرات کے سید الطائفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تو خود مسلم اقتدار میں
بھی ہر مذہبی اور سیاسی باطل کے خلاف علم جہاد بلند رکھا، تو ان کے ترمیم یافتہ کفر کی شوکت
کے زمانہ میں اعلا کلمۃ الحق کے مقصد سے کیسے دست بردار ہو سکتے تھے اس لئے ان حضرات کے
سامنے سب سے پہلے تو یہ اعلا کلمۃ الحق کا مقصد سامنے تھا۔ ساتھ ہی قومی طور پر ہندوستان
کی بسنے والی اقوام میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو انگریزوں کے ابتدائی طرز عمل اور مظالم سے تنگ
آئی ہوئی نہ ہو، جس میں مسلمان خصوصیت سے زیادہ متاثر تھے۔ اس لئے ان بزرگوں کے سامنے
اعلا کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ عام ہندوستانی اقوام کی بیہودی اور فلاح کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا۔
جس کا حل اس کے سوا دوسرا نہ تھا کہ انگریزوں کا اقتدار اس ملک میں باقی نہ رہے۔

ساتھ ہی سیدنا امام الکبیر کے ان اکابر حضرت مسیح احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید
جہاں اللہ کا قربی اسبوحہ بھی پیش نظر تھا۔ ان چند در چند وجوہات کے تحت ان اکابر میں یہ جذبہ بطور
قد مشترک کے موجزن تھا کہ اس ملک کی بیہود و فلاح انگریزوں کے قیام اور راج میں نہیں ہے
بلکہ ان کے یہاں سے ہٹنے اور باہر ہو جانے میں ہے۔ البتہ اس جذبہ کے ساتھ جس طاقت کی

ضرورت تھی، وہ مسلمانوں میں باقی نہ تھی اگر وہ ہوتی تو ملک ہی ہاتھ سے کیوں جاتا۔ اس لئے رات دن ان بزرگوں میں اس کا ذکر و فکر رہتا تھا، کہ یہ بھاری پتھر اس ملک کے سر سے کیسے اٹھایا جائے۔

اسی دوران میں مشہور عالم کا ہنگامہ پیش آیا۔ جب تک اس ہنگامہ کی صورت ایک غدار اور بلوہ کی رہی۔ ان بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن جب کہ اس نے طول کھینچ کر ملک کی رعایا کو راعی کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا اور اب سوال ہندوستانی اور انگریز کا پیدا ہو گیا۔ جس میں اس کے امکانات نظر آنے لگے کہ انگریز کا بچہ، استبداد ڈھیلا پڑ جائے یا اس کے پیر ہی اکثر غالب تو یقیناً اس موقف سے فائدہ اٹھانا ان بزرگوں کے اصلی اور بنیادی نصب العین میں محسوس ہو سکتا تھا اس لئے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بالخصوص جبکہ انگریزوں کے مظالم جو اس سلسلہ کے محرک تھے آخر کار اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے تو اب کون سی چیز رہ گئی تھی جو ان بزرگوں کے ارادوں میں حرکت پیدا نہ کرتی اور حسینا الامام الکبیر کو جو اس سلسلہ کو بہت پہلے سے بچشم بصیرت و عبرت دیکھ رہے تھے اس میدان میں آنے سے روکتی۔

بہر حال جذبہ اطلاع و کلمۃ اللہ مذہبی حمیت ملی غیرت اور برادارانہ ملک کی مظلومیت عامہ کے پیش نظر ان کے استحکام کا جذبہ وغیرہ اصل بواعث تھے جنہوں نے ان بزرگوں کو خاک و خون کے تماشوں میں لا کھڑا کیا۔

اس سلسلہ میں انگریزی مظالم کے بعض ناگفتہ حوادث بھی ایسے پیش آئے جس سے ان بزرگوں کے عزائم میں جلد حرکت ہو گئی اور خود ان حوادث میں بھی بعض شرعی پہلو ایسے تھے کہ ان کی بناء پر ان کے عزائم کو جلد متحرک ہو جانا چاہئے تھا جس میں سے مثلاً ایک یہ بھی ہے جس سے انگریزوں کی معاہدہ شکنی اور غداری کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ

سب سے پہلے اس باب میں ایک اطلاع مولانا عاشق الہی مرحوم کی کتاب تذکرۃ الرشید میں ملتی ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے، کہ تمہانہ بھون جو سیدنا الامام الکبیر کے پیر و مرید

حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن پاک تھا۔ اسی تھانہ بھون کے قصبہ میں قاضیوں کا ایک اچھا خاصہ خوش حال رئیس خاندان بھی رہتا تھا۔ قاضیوں کے اس خاندان کے ٹوٹے پھوٹے مکانات خستہ و بوسیدہ حال میں اب بھی تھانہ بھون میں موجود ہیں۔ سرسری نظر اس پر خاکسار کی بھی پڑ چکی ہے۔ مکانات کیا محل سراؤں کی شان ان سے اب بھی نمایاں ہے۔ بظاہر کافی آمدنی والی جاگیر حکومت مغلیہ سے قاضیوں کے اس خاندان کو ملی ہوئی تھی۔ جس زمانہ میں غدر کا فتنہ ملک میں شروع ہوا، قاضیوں کے اس خاندان کے رئیس قاضی عنایت علی خاں نامی تھے۔ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ وہ

”تھانہ بھون کے نیک دل سرکاری خزانہ دار و میٹنڈار“ تذکرۃ الرشید ص ۱۴۲

تھے۔

بظاہر اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عام بنادت سے بچوٹ بٹنے کے بعد بھی سرکار یعنی حکومت مستقل کے ساتھ یہی خواہی اور مصالحت پسندی کا رشتہ جن لوگوں سے قائم کر رکھا تھا ان میں تھانہ بھون کے قاضیوں کا یہ نہ ہینا اور رئیس خاندان بھی تھا۔ نیز تھانہ بھون کی شورش کے آغاز کے متعلق تذکرۃ الرشید ہی کے حاشیہ پر جو فقرہ درج کیا گیا ہے کہ

”اسی گھناؤں اندھیاد میں جب کہ کئی جگہ غدر پڑ چکا تھا اور دہلی اس کا آشیانہ تھا“

اس میں تو اس کی تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ عام بنادت کی آگ ملک میں پھیل چکی تھی اور میرٹھ وغیرہ جھانڈیوں سے متعل ہو کر دلی کو اپنی جدوجہد اور کشمکش کا مرکز جب لوگ بنا چکے تھے، تب کچھ دن بعد غلغلہ کی ابتداء تھانہ بھون میں ہوئی۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جس قصبہ میں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر نے غلی حصہ لیا تھا، ٹھہر غدر کے کافی عرصہ کے بعد اس قصبہ کی ابتداء ہوئی۔ بہر حال مولانا عاشق الہی مرحوم کی تعداد کے مطابق ہوا یہ کہ تھانہ بھون کے ان ہی قاضی عنایت علی کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، جن کا نام عبدالرحیم تھا۔ لکھا ہے کہ ریاست کے

بست دکشا نظم و انتظام کا تعلق تو قاضی عنایت علی بڑے بھائی کے سپرد تھا اور قاضی عبدالجبار چھوٹے بھائی جن کو قاضی صاحب گریا بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ صرف امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اب کچھ میں نہیں آتا کرا یہ سے زمانہ میں جب ملک میں عام بامنی پھیلی ہوئی تھی، بقول مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم

”پاہم رعایا میں برسوں کی دہائی ہوئی عداوت مٹنے لگی خدا جانے کس کس زمانہ کے انتقام لینے کا وقت آگیا جدھر دیکھو مار پیٹ اور جس محل پر نظر کرو معرکہ آرائی و جنگ“ ص ۳۷

اس علاقہ روہیلکھنڈ میں جب سرسید احمد خاں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ بجنور جہاں وہ حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسی بجنور سے میرٹھ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن باہر قدم بھالنے کی سمیت نہیں ہوتی تھی یہ مشکل بجنور سے ہلڈ ڈرنای مقام تک ڈپٹی رحمت خاں کی سمیت میں پہنچ پائے سات کو ہلڈ در سے پیادہ پا میرٹھ کے ارادہ کر سکتے کہ موضع پلانہ کی سرحد پر مقبول مولنا حالی

”دو ہزار گنوار مسلح ان کے لوٹنے اور مار ڈالنے کے ارادہ سے دھڑے“

سید صاحب کی زندگی باقی تھی، بخشی نامی ایک پدھان نے جاں بخشی کرائی، پلانہ سے گرتے پڑتے چاند پور پہنچے، چاند پور میں بھی

”کئی ہزار آدمیوں نے بند قوں اور ہتھیاروں سے ان کو گھیر لیا“

یہاں بھی چاند پور کے رئیس میر صادق علی خاں فرشتہ رحمت بن کر آڑے آگئے اور سید صاحب کی جان بچ گئی۔ چاند پور پچھراؤں ہوتے ہوئے بہ ہزار خرابی اقبال و خیراں جس وقت میرٹھ تک پہنچے میں سید صاحب کا میاب ہوئے تو مولوی حالی صاحب نے لکھا ہے کہ

”ان کے (سید صاحب) کے پاس چھ پیسے اور اس پچھے ہوئے کرتے کے سوا جو

وہ پہنے ہوئے تھے اور کچھ نہ تھا“ ص ۶۷ حیات جاوید

المعرض حالات تو ایسے گندے تھے۔ لیکن قاضی عبدالرحیم قاضی عنایت علی خاں کے چھوٹے بھائی کو خدا ہی جانتا ہے یا تمبیوں کے خریدنے کا سودا دماغ میں کیوں سمایا؟ سہارنپور ہی اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا، وہیں اس شوق کی تکمیل کا امکان تھا، مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ یا تمبیوں کی خریداری کے شوق میں تھلے بھون سے

”مع چند احباب کے سہارنپور گئے۔ اور سرائے میں کسی دوست کے پاس ٹھہرے“

یہاں تک تو واقعہ عام رنگ میں رہا۔ اب آگے تقدیر تدبیر کے جس پیچیدہ رنگ میں پیش ہوئی اور مشہورہ کوہ آتش فشاں بن گیا، اس کی تفصیل سنئے، بظاہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہارنپور کا یا تو غدہ کے قصوں میں کوئی حصہ ہی نہ تھا، یا کچھ تھا بھی تو بات وہ دبا چکی تھی، پنکھی صاحب نامی کوئی انگریز افسر بقول مولانا عاشق الہی

”باغیوں کی سرکوبی کے لئے حکم موت کا مجاز بنا کر انتظاماً مصلع سہارنپور میں معین کیا گیا تھا“ ص ۳۷

اتفاق کی بات کہ ایک بنیا جس کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مولوی عاشق الہی صاحب کے ان الفاظ سے کہ سہارنپور میں وہی بنیا

”کئی دن سے ٹھہرا ہوا تھا“

قیاس یہی چاہتا ہے کہ سہارنپور کا باشندہ نہ تھا، اب خواہ تھانہ بھون کا ہو، یا تھانہ بھون کے قریب کسی جگہ کا، تھانہ بھون کے قاضیوں کے اس خاندان سے وہ صرف اتنے ہی نہ تھا بلکہ کسی وجہ سے وہ ان لوگوں سے کھنچا ہوا تھا، مولوی عاشق الہی نے جو یہ لکھا ہے کہ

”زمیندارانہ قصوں میں آدمی کے دشمن بہتر سے ہو جاتے ہیں“

اسی نوعیت کے کسی قصہ میں وہ قاضیوں کے اس خاندان کا دشمن بن گیا تھا۔ ایسے فساد اور فساد کے زمانہ میں تھانہ چھوڑ کر قاضی عبدالرحیم کا سہارنپور آنا اور یہ شہرت کہ یا تمبی خریدنے کے لئے آئے ہیں بات ہی ایسی تھی کہ انتقام کا معقلم ہو قبضے کو محسوس ہوا کہ مراٹھے آگیا ہے۔ یہی پنکھی صاحب کی

کوٹھی پر پہنچ گیا اور لگتی ہوئی بات اس انگریز کے کان میں پھونک دی کہ قاضی عبدالرحیم
تھانہ بھون سے،

”دہلی ملک بھیجنے کے لئے ہاتھی خریدنے سہارنپور آیا ہوا ہے۔“

بٹے کے ذریعہ سبھی یہ خبر شکمبھی صاحب تک پہنچی، نیز مولوی عاشق الہی صاحب کے حاشیہ
والے بیان میں یہ فقرہ جو پایا جاتا ہے کہ

”ادھر دشمنوں نے گلی کوچوں میں اس افواہ کو پھیلا دیا۔“

جس کا بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دہلی ملک بھیجنے کے لئے قاضی عبدالرحیم تھانہ سے
سہارنپور ہاتھی کی خریداری کے سلسلہ میں آئے ہیں یہ افواہ شہر میں عام طبع پر کسی نہ کسی طرح
پھیل گئی یا پھیلا دی گئی تھی۔ نتیجہ ان ساری باتوں کا جو ہو سکتا تھا وہ ہوا، لکھا ہے کہ شکمبھی صاحب
نے فوراً حکم دیا اور

”ایک گارڈ سرائے روانہ کیا گیا، اور عبدالرحیم خاں مع ہمراہیاں بالزام بغاوت جیل خانہ

بمبئی بھیجے گئے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ غلط ہو یا صحیح۔ لیکن واقعہ جس رنگ میں نمودار بننے کے ذریعہ اور شہر کی افواہ کی راہ کو
شکمبھی تک پہنچا تھا، اس کے لحاظ سے اس حد تک شکمبھی کی کارروائی شاید چنداں قابل اعتراض نہ
ہو سکتی تھی، بقول مولوی عاشق الہی،

”زمانہ تھا اندیشہ ناگ اور احتیاط کا۔“

یہاں تک شکمبھی نے جو کچھ کیا تھا، کہا جاسکتا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا
بھی شاید ہی ہو سکتا تھا۔

لیکن بات اسی حد تک پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی، انگریزوں کا دماغ بوکھلایا ہوا تھا، اور حد
سے زیادہ اختیار بھی قدرۃ آدمی کو بد مست بنادیتا ہے۔ شکمبھی نے جیل کے بعد نہ صبری سے
کام لیا اور نہ اصل واقعہ ہی کی تلاش و جستجو تفتیش و تحقیق کی زحمت گوارا کی اور اگر یہ صحیح ہر جا کہ

مولانا ماشق الہی کے حاشیہ والے بیان میں ہے کہ بعد کو حکومت نے پنکھی کے فیصلہ کو غلط ٹھہراتے ہوئے اقرار بھی کیا تھا کہ

”علی سے یہ حرکت سبزد ہو گئی۔“

جانتے ہیں حکومت کی یہ اعترافی غلطی جس کا مرتکب حکومت کا نمائندہ پنکھی صاحب ہوا، کیا تھی؟ بعد بے کسی و بے بسی ایک آدمی نہیں بلکہ قاضی عبدالرحیم ادران کے رفقا جو تھانہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، مولوی ماشق الہی کی اطلاع ہے کہ اس

”ناکردہ گناہ جماعت کو بچانسی کا حکم ہو گیا۔“

ایک ایسا مجہول الحال بنیا جس کا نام آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا تھا، کہاں کا تھا، کس رتبہ کا آدمی تھا اس کی خبر اور بازاری افواہ کی بنیاد پر یہی سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ ایک پوری امن پسند، آئینی زندگی بسر کرنے والی جماعت کو صرف قید و بند ہی کی سزا نہیں بلکہ سب کو کسی تحقیق و تلاش کے بغیر بچانسی پر چڑھا دینا اس کا کچھ خیال نہ کرنا کہ جن لوگوں کو بچانسی دی جا رہی ہے ان میں علاقہ کا ایک صاحب اقتدار میں بھی ہے، پنکھی صاحب کا یہ مجرمانہ اقدام، اور قطعاً ظالمانہ فیصلہ قطع نظر اس سے کہ کتنا غیر مآل اندیشانہ تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے آئین اور دستور کی بے حرمتی اور رسوائی کی اس سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی تھی، غدر کا لفظ جس کا انتساب اور اطلاق اس زمانہ کے ہندوستانیوں کے طرز عمل پر کیا جاتا ہے۔ خدا جانے بولنے والوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ وہی قانونی اصطلاح ہے، جو ہماری فقہی کتابوں میں مستعمل ہے تو مطلب اس کا جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں یہی ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے باشندوں نے حکومت وقت سے یہ معاہدہ جو کیا تھا کہ اس کے نافذ کردہ آئین و دستور کی پابندی کریں گے، اس معاہدہ کو توڈر غدر یعنی قانون شکنی کے لوگ مرتکب ہوئے تھے۔

اگر غدر کا یہی مطلب ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ اگر وہیں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن

اچھے چند دنوں سے جیسا کہ شاید ذکر کر چکا ہوں، برصغیر کے ہر مقام کا دگر ہندوستانیوں کی پہلی (باقی اگلے صفحہ پر)

صلح سہارنپور میں غدر کے اس جرم کا مجرم انصاف سے بتایا جائے صحیح معنوں میں کون تھا؟ حکومت کے آئین کو کس نے توڑا۔ یقیناً پنکھی صاحب اس الزام کے ملزم ہیں اور ان کی وجہ سے ہم غدر کے اس الزام کو اس حکومت پر بھی عائد کر سکتے ہیں جس کی نمائندگی سہارنپور میں پنکھی صاحب کرتے تھے۔ آئندہ حوادث و واقعات کے جلد جلد رونما ہونے میں بخاہر پنکھی صاحب اور پنکھی کی آمریت اور اس کی غدارانہ اور ظالمانہ چیرہ دستیوں کو بھی دخل تھا۔ اور قرآن کی سورہ شوریٰ میں اہل بیان کے امتیازی اوصاف کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہوئے، یعنی

اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام باہمی مشورہ سے تھا اور جو پیارے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ رَبِّهِمْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَامْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ

آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابُهُمُ الْبَغْيُ هُمْ
يَنْتَصِرُونَ (پارہ ۲۵ سورہ شوریٰ رکوع ۴)

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم واقع ہوتا ہے، تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔

(گذشتہ صفحہ سے) جنگ آنادی و غیرہ کے غزواتوں سے لوگ کرتے تھے۔ اس غصہ کے غلط کاما طاق اس واقعہ پر ان کے نزدیک دہشت نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غصہ کے غلط کرنا بھی دیکھا جائے۔ جب بھی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ غدر یعنی آئین شکنی کی ابتدا کس کی طرف سے ہوئی۔ باشندگان ہند کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے؟ میرے تو تفصیل کاہر نہیں لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ کلاہتوں میں جرنی لگا کر غدارانہ سے ان کو کھڑا کر کے حکم حکومت کی طرف سے دیا گیا، اور غلط ہو یا صحیح لیکن جن کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ ان کے دی اور حرم میں صراحتاً دخل اندازی تھی، اس حجتی ان کا قانونی حق تھا۔ جس پر پھر دستور مادہ ۱۸۱ کے قضا بر خلاف گورنر جنرل نے احتجاج کرنے والے سپاہیوں میں سے بعضوں کو پھانسی اور بعضوں کو جھوڑ دیا ہے۔ خود کی سزا دے دی، بادکوبہ میں بھی یہی صورت پیش آئی۔ میرٹھ میں بھی جو کچھ کہہ گیا مارشل لا کے اعتبار سے بھی وہ درست نہ تھا۔ اسی طرح سہارنپور میں قاضی حمید الرحیم اور ان کے رفقاء کا افواہ پر قتل بھی قطعاً قانون شکنی اور غدر تھا۔ پس اگر غدر کیا جائے تو غدر کی صورت ضرور پیش آئی، لیکن ہندوستان کے باشندوں کے بجائے غدر یعنی معاہدہ کی خلاف ورزی اور آئین شکنی کی ابتدا جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے حکومت ہی کی طرف سے ہوئی۔ پس غدر کا کیوں انکار کیا جائے۔ انکار اس کا کرنا چاہئے کہ ہم ہندوستانوں نے غدر نہیں کیا تھا۔ اس جرم کی مجرم خود حکومت تھی۔

اسی ایمانی اقتصاد کی تکمیل و تکمیل کے لئے کیا گیا تھا، جو کچھ کیا گیا تھا۔

بہر حال اس سلسلہ میں اس نقطہ نظر (انتصار) سے قدم اٹھانا بھی بہر حال واجبات شرعیہ میں سے ایک واجب تھا، جس کی پیروی سیدنا امام اکبرؒ اور ان کے رفقاء و اکابر نے اس موقع پر کی۔

ہندو پیشاق کے اقتصادوں سے لاپرواہ قطعاً اور ہوا ہو کر توڑنے والوں نے آئین و دستور کو جو توڑا تھا، اور خود حکومت کے اعتراف و اقرار کے مطابق جو مجرم نہ تھے۔ ان کے ساتھ چہرہ دہتی اور زیادتی، یعنی وعدہ و ان کا برتاؤ جو کیا گیا تھا، اس کے مقابلہ میں "انتصار" اور دادخواہی کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہاں کامیابی اور ناکامی کے لئے فتح و شکست ہار اور جیت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ "انتصار" کے لئے یہی کی اس حالت میں جو کھڑے ہو گئے وہ کامیاب تھے اور جس حد تک اس باب میں جتنا زیادہ پیچھے رہ گیا، اسی حد تک سمجھنا چاہئے کہ وہ ناکام ہوا۔

(۳)

حکومت وقت اور اس کے نمائندے کے غدا اور ہمدردی کے اس فعل کے بعد یعنی جو مجرم نہ تھے، صرف جرم کے شبہ میں قطعاً خلاف آئین و دستور جن کو مجرم ٹھہرا کر موت کی آخری منزا جو کسی انسان کو کسی انسان کی طرف سے مل سکتی ہے دے دی گئی، اس یعنی کی انتصاری شکل جو سامنے آئیں، اب ان کی تفصیل سنئے، اس تفصیل میں دیکھنے کی چیز صرف یہی ہے کہ دینی ذمہ داروں سے عہدہ براہوں میں ہر ہر قدم پر کن کن نزاکتوں اور دقیقہ سنجوں سے کام لینے والوں نے کام لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ناکارہ گنہگاروں کے اس "خون ناحق" کی خبر سہارنپور سے جب تھامہ بھون بھونتی اور معلوم ہوا کہ قاضی عبدالرحیم امدان کے ایک ایک رفیق کو پھانسی دے دی گئی تو جن کے اعدا و اقربا مارے گئے تھے ان پر جو اثر چاہئے تھا وہ تو بھائی۔ گویا سمجھنا چاہئے کہ سائے قصبہ ہی میں کبرام مچا ہوا تھا۔ لیکن قاضی عبدالرحیم کی بصد بے کسی، بخلاف توقع موت اور اچانک اس کی خبر جب قاضی عنایت علی بڑے بھائی، ریاست کے امیر کے کاؤں میں پہنچی تو بقول مولانا عاشق الہی۔

”اس صدمہ سے قاضی عیاریت علی پر رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔“

بیاست تو ریاست زندگی بھی بھائی کے پھانسی پا جانے کے بعد ان پر وہ بھر ہو گئی اور عیسا کر کر کے بھی دکھا دیا، اب نہ ریاست ہی کا خیال، ان کے دماغ میں تھا نہ جان کی پروا اور نہ عزت و آبرو کا احساس ان میں باقی تھا۔ گویا جنوں کی سی حالت ان پر طاری ہو گئی، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”جوشِ حزن میں بھائی کے انتقام کا خیال پختہ ہو گیا۔“

یہاں پہنچ کر مولانا عاشق الہی صاحب کا قلم خاص حالات کے لحاظ سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ بیان ان کا اتنا بھل ہو کر رہ گیا ہے کہ واقعات کی کڑیوں کے ملائے میں کافی دشواری پیدا ہو گئی۔ تاہم جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرے بیانات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے سب کو سامنے رکھنے کے بعد واقعہ کی صحیح ترتیب میرے نزدیک حسب ذیل ہو سکتی ہے۔

یہ عرض کر چکا ہوں کہ شہ کا ہنگامہ چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا۔ بلکہ سال بھر کے تقریباً بارہ مہینوں تک کسی نہ کسی شکل میں اس کی آگ ملک کے مختلف گوشوں میں بلند ہوتی رہی اور مرکزی مقامات دلی لکھنؤ میں تو کافی عرصہ تک مقابلہ و مقابلہ کا باز گر رہا، صحیح طور پر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ سہارنپور میں بے گن ہوں گی پھانسی پانے کا واقعہ اس سال کے کس مہینہ میں پیش آیا۔ تاہم قرآن قیاس کا اقتضا یہی ہے کہ آغاز غند کے چند مہینوں کے بعد یہ صورت سہارنپور میں پیش آئی۔ خبر تھانہ بھون پہنچی۔ قاضی عیاریت علی انتقام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اور عددان کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، انتصار اور داد طلبی کہئے، یا انتقام کے لئے تھانہ بھون اور تھانہ بھون کے اطراف و جوانب میں جو قصبات و قری تھے۔ وہاں کے باشندوں کو بھی انہوں نے پکارا۔ نانوتہ بھی منجملہ دوسری بستیوں کے تھانہ بھون ہی کے نواح کی ایک اہم اور بڑی بستی تھی۔ اس کا معلوم ہوتا ہے، کہ قاضی صاحب کے نمائندے وہاں بھی پہنچے۔

اور نانوتہ تو خیر تھانہ سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا، مولانا صاحب نے اپنی

تھانہ کیوں ہیں قاضی عنایت علی خاں کا محل جس کے صحن کے چوک میں جو سامنے ہے علم جہاد بلند کیا گیا تھا

سیاسی یادداشت میں "تھانہ بھون" کی جس مجلس شوریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ ۱۔ بھی اس کا حال بیان کیا جائے گا۔ ہم اس مجلس میں سیدنا امام الکبیر کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا گنگوہی کی بھی پاتے ہیں۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتقام کا ارادہ جب بختہ ہو گیا تو گنگوہی تک لوگ بھیجے گئے، اور جن جن سے انتقام کی اس ہم میں صحیح راہ نمائی کی توقع ہو سکتی تھی ان کو تھانہ طلب کیا گیا۔ ان دنوں بزرگوں کے مرشد برحق حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو تھانہ وطن اور متفرق ہی تھا، ان کے سوا حضرت حافظ محمد صنامن شہید اور مولانا شیخ محمد تھانوی بھی تھانہ ہی میں موجود تھے۔

کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرحیم کے پھانسی پانے کے بعد تھانہ بھون کے رد عمل پر چونکہ حکومت کی نظر بھی تھی، احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لئے قاضی صاحب کی طرف سے جو انتصاری کہئے یا انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ان کی خبریں گورنمنٹوں کے ذریعہ حکومت تک پہنچتی رہتی تھیں۔ شاید اسی زمانہ کی یہ بات ہے جس کا ذکر مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر کیا ہے، کہ قاضی عنایت علی کے پاس

"کپہنی کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ تم فساد سے باز آ جاؤ، اپنے بھائی کو صبر کرو غلطی سے یہ حرکت سر نہ ہو گئی ہے، اگر تم انتقام سے باز آ گئے، تو تم کو تھانہ کا نواب بنادیا جائے گا" ص ۷۷

مگر پیام کار گرفتار نہ ہوا، جو بلائے گئے تھے۔ تھانہ بھون میں جمع ہو گئے۔

یہ بالکل ممکن تھا، کہ جمع ہونے کے بعد قاضی عنایت علی صاحب کی منشاء کے مطابق جیسے ہر جگہ مار دھاڑ اکھاڑ بچھاڑ کی اندھا دھند کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ تھانہ بھون میں اسی کو شرمسار کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کی مندرجہ بالا آیت میں جہاں یعنی کے بعد انتصار کو ایمانی زندگی کا امتیازی وصف قرار دیا گیا ہے۔ وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

واہرھہ شوروی بدینھہ | اور ان مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورہ سے ہوتے ہیں۔

ایمانیوں کی شان ہے۔ مولانا طیب صاحب کی سیاسی یادداشت میں ہے کہ تھانہ میں مجلس شوریٰ

قائم ہوئی،

”جس میں حضرت گنگوہی، اور دوسرے علماء شریک تھے“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں

”باہم علمی گفتگو چھڑی“

سوال یہی تھا کہ واقعات جس رنگ میں پیش آچکے تھے، یعنی اپنے قانون کو توڑ کر حکومت اور حکومت کا نمائندہ غدار اور قانون شکنی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس بغی کے مقابلہ میں انصاف کے فرض کو محسوس کرتے ہوئے، جہاد و قتال پر آمادہ ہونے کا وقت کیا آگیا ہے؟ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے، صرف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دعوتِ طریقہ پر اس میں پیش پیش تھے“

تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر مولانا عاشق الہی نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ ”سنایا گیا ہے کہ قاضی عنایت علی کو ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کا ردوائی سے منع کیا۔“

صفحہ ۱۱۱

اس سے بھی مولانا طیب صاحب ہی کے بیان کی تائید ہوتی ہے اور مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ابتداء میں اس قاہرہ حکومت کے خلاف بغیر مؤثر اسباب جہاد کیلئے کھڑے ہونے کو مجلس شور کے ارکان کی اکثریت نامناسب ہی قرار دیتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب مخالفت کرنے والوں کی طرف سے جو نقاط نظر پیش کئے گئے تھے، وہ کیا تھے۔ مولانا طیب صاحب نے اجمالاً پس اتنا لکھا ہے کہ،

”سب نے جو جہتیں خلاف میں پیش کیں، حضرت (نانوتوی) نے جوش کے ساتھ سب کا مسکت جواب دیا“

میرے سامنے نہ مخالفت کرنے والوں کی جہتیں ہیں اصنافِ جنتوں کا جو مسکت جواب دیا گیا تھا،

اس کے علم سے بھی محروم ہوں۔ بظاہر یہی خیال گزرتا ہے، کہ مخالفت کرنے والوں کے سامنے قوت و ضعف کا سوال ہوگا، مقابلہ میں ناکامی اور شکست کے سوا جیسے ظاہر ہے اسباب کا افتضاء تھا، کسی دوسرے احتمال کی شکل ہی سے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ بغی کے بعد "انتصار" کو یمن کی شان قرآن قرار دے چکا تھا۔ اس کا جواب خود ہی سوچنے کیا دیا جاسکتا تھا۔

بہر حال تھانہ بھون کی اس مجلس شوریٰ کے مکالمہ و مباحثہ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن آخری نتیجہ سامنے ہی آیا، کہ جس بات کی دعوت دی گئی تھی اس سے اعراض و تھوڑی کوئی وجہ وجہ ارکان کی طرف سے پیش نہ ہو سکی۔ صرف مجلس کے ایک رکن حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے، اور سیدنا الامام البکر سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے، کہ انہوں نے آخری عذر یہ پیش کیا، کہ

”اگر آپ کی جہتیں ادبائیں مان لی جائیں، تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہو۔

امام کہاں ہے کہ اس کی قیادت میں جہاد میں کیا جائے۔“

سوال بالکل اسلامی روح کے عین مطابق تھا۔ جہاں تک واقعات سے پتہ چلتا ہے، مشہد کے ہنگامہ میں اسی روح کا خیال کم کیا جاتا تھا۔ ”ہو“ کے ساتھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کثرت جب تک وحدت کے نظام میں جکڑی نہیں جاتی۔ صحیح نتائج کی امید شکل ہی سے کی جاسکتی ہے۔ دین اور دنیا کے سارے اجتماعی کاروبار میں اسلام کو اس اصول پر قننا اصرار ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ نماز جو ظاہر ہے کہ بندے اللہ خدا کے دعائی و عبادتی تعلق کا مظہر ہے۔ لیکن اس میں بھی کثرت کو وحدت کے قالب میں ڈھالنے کے لئے امام بنایا گیا ہے۔ بغیر اس بھی چند آدمی ساتھ ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ امامت اللہ امارت کا نظم اس میں بھی قائم کر دیا جائے۔

حدیثوں میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ غیروں کے مقابلہ میں چاہئے کہ مسلمان کبیدہ واحدہ (ایک ہاتھ کی شکل میں) اپنے آپ کو پیش کرے، یا دیوار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی

حیثیت اس دیوار کی اینٹوں کی سی ہے جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا لے رہی ہو۔ بہر حال "جہاد" جیسے اہم اجتماعی اقدام کے لئے امداد و اعانت کا مسئلہ بدیہی ہے۔ صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا شیخ محمد صاحب کی طرف سے یہ سوال جواب دیا گیا تھا۔ اس کا صحیح مقصد کیا تھا؟ جس لب و لہجہ میں ان کا بیان ہم تک پہنچا ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیخ تھانوی غالباً یہ خیال کئے ہوئے تھے کہ تھانہ بھون جیسے مقام میں اس شرط کی تکمیل آسان نہ ہوگی۔ بظاہر قاضی عنایت علی تھہر کے رئیس بھی تھے۔ اور سچ پوچھئے تو یہ سارا مسئلہ ان ہی کے انتظامی جوش اور دعوت انتصار کی بنیاد پر برپا ہوا تھا، میں صحیح طور پر ان کے شخصی حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت سے محروم کر دینے کا فیصلہ قدرت جس زمانہ میں کر چکی تھی، اس زمانہ کے عام حالات کی بنیاد پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ

"قاضی عنایت علی خاں پسر نجابت علی خاں رئیس اعظم زمیندار تھانہ بھون ضلع مظفر گڑھ"

کے الفاظ میں مولانا عاشق الہی صاحب اس زمانہ کی جس ہستی کو روشناس کراتے ہیں وہ رئیس اعظم زمیندار ہی ہو کر رہ گئے تھے، یا قاضی ہونے کے لئے جن صفات اور خصوصیات کی ضرورت ہے، ان کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ عام حالت تو اس زمانہ کی یہی تھی کہ خاندان کی کسی پشت میں قاضی کا عہدہ جس کو بھی کبھی میسر آگیا تھا وہ خاندان قاضیوں کا خاندان بن جاتا تھا، گویا سید و شیخ پٹھان وغیرہ جیسے خاندانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قاضیوں کی بھی ایک نسل ہی پیدا ہو گئی تھی، اور سید شیخ کے الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی اس نسل کے افراد اپنے نام کے آگے قاضی کے لفظ کے استعمال کو اپنا خاندانی حق تصور کرتے تھے۔ خواہ قضا و افتاء سے ان کو دھوکا بھی تعلق نہ ہو، اب چاہے دل چاہے لطیف ہو یا دل گداز سا منحہ جو چاہے۔ مگر واقعہ کی صورت یہی ہو گئی تھی۔ گویا جیٹ یا ڈپٹی وغیرہ کی ملازمت حاصل کرنے کے بعد اس زمانہ میں ججوں یا ڈپٹیوں کی نسل جس طرح پیدا ہو جائے۔ کچھ اسی قسم کے مغالطہ کی شکل تھی۔ سرکاری عہدوں، اور مناصب کے پشتینی ہو جانے کی مصیبت جس کا شکار مغل حکومت اپنے ایام سکرات میں ہو گئی تھی۔ شاہد اس قسم کی بعضی نسلیں کے

پیدا کرنے میں اسی قطعاً غیر شرعی بلکہ غیر انسانی رواج کو زیادہ دخل تھا۔

کچھ بھی ہو، قیاس کا اقتضا یہی ہے کہ قاضی عنایت علی صاحب میں شیخ تھانوی پارہے ہوں گے کہ امامت کی شرعی شروط نہیں پائی جاتیں۔ امام یا امیر ہو سکتے تھے تو وہی ہو سکتے تھے۔ خیال یہی ہو گا کہ شرط کے مفقود ہونے کا لازمی نتیجہ ہو گا کہ مشروط یعنی جہاد کی فرضیت کا مطالبہ بھی مفقود ہو جائیگا۔ مجلس شورائی کی اکثریت کی جبرائے قہری وہی پاس ہو جائے گی، لیکن اچانک دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر جواب میں فرما رہے ہیں کہ

”نصب امام میں زیادہ برکتی ہے“

گو یا ایسا معلوم ہوا کہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک یہ مسئلہ سوچ بچار کا بھی مستحق نہ تھا، شاید لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے، کہ حضرت ﷺ خیر کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتنا دشوار مسئلہ اچانک اتنا سہل و آسان کیسے ہی جائے گا کون جانتا تھا کہ جس کے متعلق تصور بھی کسی کا گویا نہ ہو گا کہ جہاد کی امارت قیادت کی باگ اپنے ہاتھ میں لیں گے، اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے سنا جا رہا تھا کہ سیدنا الامام الکبیر فرما رہے ہیں ”مولنا طیب کی روایت کے الفاظ ہیں،

”حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، ان ہی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی جائے“

مسجد میر محمد صاحب کے حجرے میں بہنے والے ایک فقیر بے نوا، سیدنا و سیدالکل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات بابرکات مراد تھی۔ اس کے سوا کہ مجلس پر اس تجویز کے پیش کرنے کے ساتھ ہی سناٹا چھا جائے اور دوسری صورت ہی کیا تھی، کس کی مجال تھی کہ امامت کی تمام شروط کو پورا کرنے والی شخصیت کا طہ پر قدح کی ہمت کرتا، کلام اور فقہ کی کتابوں میں امام کے لئے جوشہ طیس ضروری قرار دی گئی ہیں، وہی نہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ استیجاب اور اولیٰ ہونے کی حیثیت جن امور کو حاصل ہے۔ حاجی صاحب کا وجود باوجود سب ہی کا جامع تھا۔ مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اسی لئے

”سب ساکت ہو گئے اور متفقہ طور پر سب نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی“

مولنا عاشق الہی مرحوم نے بھی تذکرۃ الرشید میں اسی واقعہ کا ذکر کرنا چاہا ہے، لیکن جس زمانہ میں اپنی کتاب وہ لکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے کھلے الفاظ میں واقعہ کا تذکرہ نہ کر سکتے تھے، اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ”لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ کسی حاکم کی سرپرستی کے بغیر گزران دشوار ہے، اور یہ معروفہ پیش کیا کہ ”آپ چونکہ ہمارے دینی سردار ہیں، اس لئے دنیاوی نظم حکومت کا بار بھی اپنی سرکھیں اور امیر المؤمنین بن کر ہمارے باہمی قصے چکا دیا کریں“

یہی مقام ہے، جہاں مولنا عاشق الہی کے ہیرائے بیان میں قوریہ کا رنگ پایا جاتا ہے، کہنا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کرنے کا ارادہ لوگوں نے پیش کیا، اور اطلاع دیتے ہیں، کہ

”اعلیٰ حضرت کو ان کی درخواست کے موافق ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑا“

مطلب وہی ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تجویز پیش کی لوگ راضی ہو گئے، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا، یوں وہ اس علاقہ کے مسلمانوں کے ”امیر المؤمنین“ اور دینی امام ہونے کے ساتھ ”سیاسی امام“ بھی بن گئے، گویا کثرت منتشرہ کو شرعی حکم کے تحت پہلے وحدت کا قالب امام و امیر کا انتخاب کر کے کیا گیا، اب سائے پر آگندہ افراد ایک خیرازے میں منسلک ہو گئے، اور قصہ صرف اسی سرسری تنظیم کی حد تک ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ مولنا طیب صاحب نے مولنا منصور انصاری کے حوالے سے سیدنا الامام الکبیر کے رفیق مولنا منیر صاحب کی زبانی جو روضہ دشمنانی ہے، اس سے مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔

گویا اجتماعی حیثیت جو ایک وحدانی جملہ کے سیکڑ میں شکل پذیر ہو چکی تھی، چاہا گیا کہ اس کے

رئیسہ و مروسہ اعضاء کو متعین کر کے ہر ہر عضو کا خاص خاص وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے، سچ تو یہ ہے کہ کسی تنظیم کو مکمل کرنے کے لئے جو کچھ بھی اس وقت کرنا چاہئے تھا، سب کچھ کر لیا گیا تھا۔ مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت اقدس مولنا حاجی ادا داد اللہ قدس سرہ مرکز بیعت جہاد تھے اور حضرت اقدس مولنا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے علم بردار جہاد تھے، حضرت مولنا اشید احمد گنگوہی قدس سرہ جامع مجاہدین تھے کہ وعظہ پندرترب و تربیب سے مجاہدین کو مختلف مواقع دیات و قصبات سے جمع کر کے میدان لڑائیں، حضرت نانوتوی قدس سرہ امیر عسکر تھے۔“

مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کابل میں مولنا منصور انصاری مولنا محمد منیر صاحب کی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، ”اسلامی ممالک خصوصاً کابل کی عصری اصطلاحوں میں تنظیم کے ان ہی پہلوؤں کی تبیین الفاظ میں کرتے تھے۔ یعنی حاجی صاحب قبلہ کی حیثیت تو خیر امیر المؤمنین کی تھی، ان کے سوا“

”حضرت حافظ ضامن شہید، امیر جہاد گویا صدر مجلس جنگ تھے، مولنا محمد قاسم صاحب امیر افواج چیف کمانڈر مولنا محمد منیر صاحب مولنا نانوتوی کے یاد دہری، فوجی سرکیریٹری حضرت مولنا گنگوہی وزیر اعلیٰ تھے۔“

الغرض تھا نہ بیون میں جہاد کی اس انصاری ہم کے لئے شرعی تنظیم کے مطابق جو کچھ بھی کرنا چاہا کر تھا، وہ سب کچھ جب کر لیا گیا، اندگو قاضی عنایت علی صاحب کو کوئی خاص عہدہ تنظیم کی اس اجتماعی ہیئت میں نہیں دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ علاقے کے رئیس تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالی امداد کا بار زیادہ تر ان ہی پر ڈالایا ہوگا، اور جب اپنا سب کچھ اس ماہ میں قربان کرنے کیلئے وہ تیار ہو چکے تھے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس ذمہ داری کو بخوشی وہ قبول نہ کرتے، مجاہدوں کے طعام و قیام آلات حرب کی فراہمی، اور ازین قبیل دوسرے جہادی مصارف کے متکفل جہاں تک میں سمجھتا ہوں،

تھانہ بھون کی اس ہم میں قاضی عنایت علی ہی کو بونا چاہئے تھا، اگرچہ اس باب میں کوئی صریح شہادت مجھے نہیں مل سکی ہے۔

خیر جہاد کی شرعی تنظیم کا مسئلہ تو طے ہو گیا، لیکن شرکت جہاد کے بعض ذریعہ شرائط کی تکمیل کا مرحلہ باقی تھا، مطلب یہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ والدین یا ان میں کوئی ایک اگر زندہ ہو تو ان سے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت بھی شرعاً ضروری ہے۔ فقہمہما جفاہل ذان دونوں یعنی والدین کی خدمت گزاری میں جہاد کرو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو حکم دیا تھا، جن کے والدین زندہ تھے، اور جہاد میں مشرک ہوئے، ان کے والدین فوت ہوئے۔

اس باب میں نہ اردوں کا حال ہی مجھے معلوم ہے، اور نہ اس کتاب میں ان کے متعلق ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ اس شرعی مشرک کی تکمیل میں جو صورت پیش آئی، مختلف یادداشتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شرعی تنظیم کے بعد جب طے ہو گیا کہ نہ کم بازار گرم ہو کر رہے گا اور نہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ بہر حال لیا جائے گا، تو سیدنا الامام الکبیر جن کے والدین اس زمانہ تک زندہ تھے، آپ کے دل میں یہ دینی تقاضا پیدا ہوا کہ والدین سے اجازت کے مرحلہ کو بھی طے کر لیا جائے اسی تقاضے کے زیر اثر تھانہ سے آپ نانوتہ تشریف فرما ہوئے۔ مولوی طاہر صاحب سلمہ نے اپنی یادداشت میں اپنے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ، ”شعبہ میں جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، تو حضرت اپنے مکان (نانوتہ) تشریف لے گئے، چونکہ اپنی والدہ کے بہت ہی مطہج اور فرماں بردار تھے، رفدائے دونوں وقت پاؤں دبانان کا معمول تھا۔“

اس معمول کے مطابق ابھی بھی جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے،

”اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے (ماں کو مخاطب کر کے) فرماتے لگے کہ خدا کی

راہ میں جان اور مال کو فدا کر دینا ایسا ہے، اور جو خوشی سے اپنی جان خدا کے حوالہ کر دیتا ہے، اس کا ایسا دجہ ہے وغیرہ۔

مطلب یہ ہے کہ اظہارِ دعا سے پہلے جہادِ اصرارِ حق کی جان فدا شدیوں، قربانیوں کے متعلق قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں، پہلے اپنی ماں جان رحمۃ اللہ علیہا کو بچھاتے رہے، روایت میں اس کے بعد ہے کہ

”اس قسم کی پراثر تمہید بیان کر کے عرض کیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔“

اس سے مطلع کرنے کے بعد اپنے عزمِ راسخ کا اظہار والدہ ماجدہ کی خدمت میں بایں الفاظ فرمانے لگے کہ دین کا

”یہ سلسلہ ہے کہ اطاعتِ خالق میں والدین کی اطاعت اگر معارض ہو تو وہ ساقط ہو جاتی ہے۔“

مقصود مبارک یہی تھا کہ والدین کو میری ذاتی خدمات کی ضرورت نہیں، نہ ذاتی خدمات کی حاجت تھی، نہ مالی امداد کی، ایسی صورت میں خدائی مطالبہ کی تعمیل میں بلاوجہ رکاوٹ اگر والدین کی طرف سے بھی ڈالی جائے گی تو مشرقاً اس قسم کی بے بنیاد رکاوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ والدہ ماجدہ سے یہ بھی فرمایا کہ

”میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔“

حافظ محمد احمد صاحب نے ان الفاظ کے بعد دعائیت کو جس پیرایہ میں ادا کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی تفصیل براہِ راست اپنے والد ماجد سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی تھی، حافظ صاحب مرحوم کا بیان ہے،

”چنانچہ خود (سیدنا امام الکبیر) فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ بڑی سمجھدار تھیں، فرماتے

”لگیں کہ بھائی تم انشہ کی چیز ہو، میں خوشی سے تمہیں انشہ کے سپرد کرتی ہوں۔“

اداسی کے ساتھ ایمان و یقین کے گھرانے کی اس پروردہ شین خاتون نے اپنے اکھوتے جو ان

بیٹے کو خطاب کر کے بھیج فرمایا کہ

”اگر تم زندہ آگئے تو میں تم سے مل لوں گی، نہیں تو آخرت میں انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی

ملنا ہوگا۔“

عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا امام الکبیر کی والدہ بی بی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا کو کتابی تعلیم کے حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا، جو کچھ بھی علم و معرفت کی روشنی ان کے اندر تھی، اپنے بزرگوں اور ماحول کی پیداوار تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، سکینٹ کی اس خنکی اور طمانیت کی اس ٹھنڈک کو کہ مشاہدہ والی زندگی اور مرنے کے بعد آنے والی ایمانی زندگی، دونوں کی حیثیت میں بال برابر فرق ان کے احساس میں نہیں پایا جاتا، ایسا معجز ہوتا ہے کہ ان نیک دل مومنہ خاتون کی نظر میں شہادت و غیب دونوں ایک ہیں، سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس فقرے کے لفظ ”جلد ہی“ پر ہے، جس کی یافت باسانی بڑے بڑے صاحب علم و بصیرت کیلئے بھی دشوار ہے۔ عام خیال قیامت و آخرت کے متعلق تاخیر اندہ لگی ہی کا ہے۔ کون جانے کہ کدوڑوں برس بعد آخرت کا میدان سامنے آئے گا، یا لاکھوں برس بعد۔ لیکن یہ تاخیر اندہ نہ لگی صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے، جنہوں نے اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ تاخیر اندہ لگی کا موصوف یعنی خود زمانہ کی اصل حقیقت کیا ہے، لیکن

لے جنہوں نے قدیم یا جدید فلسفہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ممکن ہے ان کے لئے کچھ عجیب سی بات معلوم ہو، لیکن تھوڑی بہت بھی نظر فلسفہ میں جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمانہ جو عام کے نزدیک سب سے زیادہ بھی برہمی چیز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس سلسلے کے سامنے زمانہ کا سلسلہ جب آیا تو سوچ بچار کے بعد اس کو اعلان کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ غریب فی السکرۃ کوئی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہوتی، یعنی جتنا زیادہ سرچئے اسی قدر وہ چھپتا رہتا ہے۔ زمانہ یعنی سال و ماہ اور گھنٹہ منٹ دقیقے پر جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، ذرا سوچئے تو یہی کہ احساس میں سے کسی عمارت کا اس سے قطع ہے، میں پوچھتا ہوں کہ جب یا جمرات کے دن کی شافو عیت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی رنگین لال ہلی چیز ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا چھو کر حکیر کر سونگھ کر ہی کریم ملے ان کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں کے سوا اس کا جواب اللہ کیا ہو سکتا ہے، پھر زمانہ کے جاننے کا دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جاتا ہے مگر پھر بھی زمانہ کو ہم اپنی مذہبی سلسلہ میں شمار کرتے ہیں، اصل یہ جو کہ زمانہ کی حقیقت جب تک واضح نہ ہو دیوار و سریر یا تاخیر و تعین کے متعلق ہمارے احساس کی بنیاد صحیح و اقرب پر قائم نہ ہوگی تفصیل کیلئے مولا کا مطالعہ کرنا چاہئے، لیکن جو سیدنا امام الکبیر کے نظریہ کے سلسلے میں کتاب کے ہر حصہ تک یہ بحث

سمجھے سمجھائے بغیر ان کے قلبِ مومن کا فیصلہ تھا کہ آخرت والی یہ گھڑی جلد ہی آنے والی ہے۔
 بہر حال جلد ہی کے اس لفظ کو ان جیسی مومن خاندان کی زبان کا شعری لفظ سمجھے یا غیر شعری، لیکن اپنے
 اکوڑے تخت جگر کو بغیر کسی جزع و فزع کے خندہ چینی کے ساتھ رخصت کر دینا، یقیناً کوئی معمولی واقعہ
 نہیں ہے۔ بالیک شاعر ہائے کا تخیل خدا جانے اسکو کس پیر میں ادا کرتا۔

سیدنا الامام الکبیر کے لئے ماں ہی کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن آسان کر بے دالے
 نے اس کو آسان بنا دیا۔ ان کے بعد دوسری منزل پدمہریلی شیخ اسد علی صاحب مرحوم کی اجازت
 کی تھی، مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں ہے

”اس کے بعد یعنی والدہ ماجدہ کی رضامندی حاصل کر لینے کے بعد حضرت (نافذوی) نے
 اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے۔“

آپ کے والد ماجد شیخ اسد علی صاحب جیسا کہ مولوی طاہر صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”نافذوی میں ہمارا جو جدی مکان ہے، اس میں ایک چوترو بھی تھا اور حضرت مرحوم (نافذوی) کے
 والد مغفور چوترو پر کھڑے تھے۔“

غالباً اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر کے عزم اور ارادہ کی خبر شیخ اسد علی صاحب کو نہ تھی، جہاں وہ کھڑی
 تھے، وہیں ہینیکر بیان کیا گیا ہے کہ

”نہایت عاجزی، اندر نرمی کے ساتھ اپنے والد سے اس عزم کو ظاہر کیا۔“

شیخ اسد علی صاحب، آپ کے والد ماجد جس دنگ کے آدمی تھے، اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں،
 مولوی طاہر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے کہ

”ہمارے پردادا (شیخ اسد علی صاحب) چونکہ پڑھے لکھے زیادہ نہ تھے، اس لئے

لے ہمارے وطن ہندوستان کی مقامی روایات کا مجموعہ جو ماٹن کے نام سے مشہور ہے۔ بالیک اسی کتاب
 کے مصنف کا نام ہے، رام چندر جی مدایت کے پیر وانی مان کو خلیا سے بن باس ہونے کے لئے جس
 وقت اجازت طلب ہوئے ہیں، ان ماں سے بیٹا جس وقت رخصت ہونے لگا ہے۔ شاعر نے اس واقعہ کو چونکا
 تعبیروں میں ادا کیا ہے۔ ان کی طرف میرا اشارہ ہے۔“

انہوں نے اکھڑتا ہوا جواب اس طرح دیا کہ حضرت کی والدہ سے کہا کہ ذرا میری پگڑی
لے آؤ وہ لے آئیں اسے باندھا

جہادی ہم میں اجازت طلبی کی درخواست کے جواب میں شیخ صاحب کا یہ طرز عمل یعنی پگڑی کا منگوانا
اور اس کو باندھنا ظاہر ہے کہ کچھ عجیب سی بات تھی لکھا ہے کہ بجائے ہاں نہیں کے شیخ صاحب کے
اس طرز کو دیکھ کر سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا

”باداجی! یہ کیوں باندھ رہے ہیں“

تب اپنے دل کی کیفیت کا اظہار شیخ صاحب نے ان الفاظ میں کیا کہ
”تیرے ساتھ سرکٹائے آخر جاؤں گا بھی“

مولوی طاہر صاحب کی روایت میں ہے کہ اپنے والد ماجد کی زبان سے یہ سن کر سیدنا الامام الکبیر نے
والد کو مخاطب کرتے ہوئے

”کسی قدر آواز سے یہ فرمایا کہ آپ میری وجہ سے کیوں سرکٹاتے ہیں۔ اگر آپ کو سرکٹانا
ہے تو اللہ کے لئے کٹائیے اور میرے ساتھ چلئے“

مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں روایت سوال و جواب کے ان ہی الفاظ پر مشتمل ہے اسی
کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اطلاع کو بھی جب ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں
یعنی انہوں نے والد کی اجازت طلبی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”حاضری جہادی اجازت دینے میں کسی حد تک حضرت کے والد ماجد نے پس پیش
کیا تھا“ (ص ۷۷ مقالہ حضرت نانوتوی کا جوش جہاد)

اس سے ہم اسی نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پگڑی طلب کر کے باندھنے اور اپنے سرکٹانے کا ذکر شیخ
اسد علی صاحب نے جو فرمایا تھا غالباً دلچسپی میں ان کے طنز کی آمیزش تھی۔ یا ایک خیال یہ
بھی ہے کہ حکومت قائمہ مسئلہ افرنجیہ کی دلدلگیر کے اندیشہ کو شیخ صاحب نے اس طریقہ سے
ظاہر کیا۔ گویا بیٹے کو سمجھانے لگے کہ تیری وجہ سے میں پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاؤں گا۔ قبل

اس کے کہ حکومت مجھے پکڑے، پگڑی باندھ کر خو پچاسی پر چڑھنے اور گردن کٹانے پر طنز یہ بھی اس اپنی آمادگی وہ ظاہر کر رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ جس چیز کی اجازت ان سے چاہی جا رہی تھی اس سے وہ راضی نہ تھے۔ سیدنا امام الکبیر کا یہ فرمانا کہ میرے لئے سر کیوں کٹائیے۔ اتھکائیے کٹائیے، اور میرے ساتھ چلئے" اس سے کچھ سی بات سمجھ میں آتی ہے۔

بہر حال حاصل وہی ہے۔ جیسا کہ مولوی طیب حسانی لکھا ہے کہ اجازت دینے میں آپ کے والد حسانی پس و پیش سے کام لیا اور قبول ان ہی کے اس وقت

حضرت نے کا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (یعنی خدا کی نافرمانی کا جہاں اندیشہ ہو، وہاں مخلوق کی فرمان برداری کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کے اس عام دستور) پر عمل فرمایا۔" ص ۷۷ مقالہ مذکور

اس اجمال کی تفصیل مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں یہ ہے کہ والد سے مذکورہ بالا گفتگو فرمانے کے بعد سیدنا امام الکبیر ان ہی سے یہ کہتے ہوئے کہ

"بندہ رخصت ہوتا ہے"

"السلام علیکم" کے ساتھ اپنے والد ماجد کے سامنے سے رخصت ہو گئے، جس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والد ماجد سے اجازت طلبی اور رضامندی میں آپ کا سیاب نہ ہو سکے لیکن لانا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

"مگر پھر والد بھی راضی ہو گئے۔"

اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، مگر شیخ احمد علی نے شروع میں اپنے جس خیال یا احساس کا اظہار کیا، شاید وہ فوری جذبات کا نتیجہ تھا۔ لیکن ٹھنڈے دل سے جب تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع ان کو ملا، خصوصاً بیوی سے ملنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ باوجود دعوت ہونے کے جب خوشی سے بیٹے کو الٹھکی راہ میں سرفروشی کی اجازت دے چکی ہیں، تو مرد ہوئے کا اقتضا جو کچھ ہونا چاہئے تھا، اس سے ان کا متاثر ہونا بعید نہیں ہے۔ اسی لئے مولوی طاہر صاحب نے واقعہ کی

توجیہ کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ ”میرے پردادا صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے“ گویا اجازت دینے میں پس و پیش کرنے کی وجہ مولوی طاہر صاحب کے نزدیک کم علمی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ شیخ صاحب کی تعلیمی و علمی زندگی کا ذکر کر چکا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اپنی اہلیہ محترمہ سیدنا الامام الکبیرؒ کی والدہ ماجدہ کے مقابلہ میں ان کی تعلیمی سطح بلند اور بہت زیادہ بلند تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی توفیق کا تعلق بجائے علم کے ایمان سے ہے، اور اس موقع پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عورت کا ایمان مرد سے زیادہ ذوقی ثابت ہوا، اور یہ خدا کی دین ہے، یوتیدہ من ید۔

خیر جس طرح بھی ہو، آگے پیچھے والدین کی رضا مندی کا قصہ ختم ہوا، اور سیدنا الامام الکبیرؒ ناتواں سے اپنے ”مجاہدی مرکز“ مستقر تھانہ بھون پہنچ گئے۔

اس کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے، ان کی کوئی تفصیلی روداد میرے پاس نہیں ہے۔ تاہم جنتہ جنتہ مختلف دشمنی میں جو چیزیں ملی ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کروں گا۔

اس واقعہ کا ذکر مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں کیا جو واقعہ کی ابتدا مولوی صاحب کے بیان

**تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا
حملہ باغ شیر علی کی سڑک پر**

کے مطابق یوں ہوئی کہ انگریزی فوج کے

”چند فوجی سوار کباروں کے کندھوں پر کار تو سوں کی کئی بہنگیاں لہو لہائے بہار نہور سے

کیرانہ کی طرف جا رہے تھے“

یہ وہی زمانہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ تھانہ بھون میں تمام متزلزلوں سے گزرتے ہوئے کی آخری صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی فوج کے سوار جنگی ذخیرے یعنی کار تو سوں کو لئے ہوئے بہار نہور سے کیرانہ جا رہے تھے۔

یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے طرف مجاہدوں کی توجہ کا منطف ہو جانا ایک قدرتی بات تھی، اور

کون کہہ سکتا ہے کہ قریش کے تجارتی قافلہ پر جو حقیقت جنگی سربراہ کے ساتھ شام سے واپس ہو رہا تھا، اس قافلہ کو روک لینے کا ارادہ تیرہ سو سارے تیرہ سو سال پیشتر جو کیا گیا تھا، اسلامی تاریخ کے مرقع کی اسی تصویر کی جھلک تھا۔ بھون کے مجاہدوں کے سامنے نہ آنٹی ہوئی، کچھ بھی ہو، موقعہ کو منقسم خیال کر کے قاضی عنایت علی (رئیس تھا بھون) کی سرکردگی میں ایک سربراہ روانہ کر دیا، مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قاضی صاحب

”اپنے چند رفقاء اور رعایا کو ساتھ لیکر شیر علی کے باغ کی سمت کی شرک پر جا پڑے اور جس وقت سوار سامنے سے گزے ان کا سباب لوٹ لیا۔“

صرف اسباب ہی نہیں بلکہ آگے وہی جو یہ لکھتے ہیں کہ ”ایک سوار اسی جنگ میں زخمی ہو کر سمت مشرق جنگل کو بھاگا، مگر تھوٹے فاصلہ پر گھوڑے سے گر کر مر گیا۔“ جیسے برعاشیہ تذکرہ

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کے ساتھ اسباب والے اور اسباب کے سائے محافظ بھی کام آئے، صرف ایک سوار بھاگنے میں کامیاب ہو سکا لیکن وہ بھی بالآخر گھوڑے سے گر کر لقمہ اجل ہوا۔

تھا بھون کے مجاہدوں کی یہ پہلی حتمی کامیابی تھی۔ افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے قاضی عنایت علی کے ”رفقاء“ کے ناموں کی نشاندہی نہیں کی۔ اسی لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا الامام البکیر بھی اس پہلی جھڑپ میں بغیر نفیس شریک تھے یا نہ تھے۔ رحمان تو قلب کا اسی طرف ہے کہ اس ”مقدس جنگ“ کی بسم اللہ کی شرکت کی سعادت سے حق تعالیٰ نے ان کو محروم نہ رکھا ہوگا۔

مولوی عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ شیر علی کی شرک کی بھی ہم اس مشہور واقعہ کی تہید بن گئی، جس نے ”جہاد“ تھا بھون کے سلسلہ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ یہ لکھتے ہوئے کہ

”اس فساد (یعنی باغ شیر علی کی شرک والے فساد) کی خبر منظر نگار مستقر ضلع (یعنی) تو

حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ پر فوج کشی کا حکم ہو گیا۔

مولانا عاشق الہی نے یہ اطلاع دی ہے، کہ حکومت کے اس ارادے سے یعنی تھانہ بھون پر فوج کشی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کی خبر جب تھانہ بھون پہنچی اور اسی کے ساتھ ”شاملی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر پکڑ تھانہ بھون میں، تقاریر بجا دیا گیا، اور جتنے کا جتنا شاملی پر چڑھ دوڑا اور کیا جو کچھ کیا۔“

شاملی جو آج کل سہارنپور سے دلی شاپدرہ جانے والی جھوٹی لائن کا ایک اسٹیشن ہے اور شہید مردم خیر قصبہ کا ندھلہ کے قریب ہے، اس قصبہ میں ایک جھوٹی سی گڑھی بھی تھی جو شاید کسی کسی شکل میں آج بھی موجود ہو، تھانہ بھون کے مجاہدوں نے اس گڑھی پر حملہ کیا، اور اس کو فتح کیا، اتنی بات تو حد تو اتنی تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس ہم میں سیدنا امام الکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا بھی براہ راست شریک تھے لیکن اس واقعہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ مولانا عاشق الہی صاحب کا بیان تو حد سے زیادہ مجمل ہے۔ لیکن دوسرے ذرائع سے جو معلومات فراہم ہو سکی ہیں، ان کو میں پیش کر دیتا ہوں۔

ممکن ہے کہ شاملی کی گڑھی پر حملہ کرنے کی ایک وجہ وہ بھی ہو، جو مولانا عاشق الہی نے بیان کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے اس سے بھی زیادہ گہرے اسباب کا سراغ ملتا ہے۔ اپنے اسی چہادی میلہ میں ارقام فرماتے ہوئے کہ ”حضرت (نانوتوی) کے شاگرد خاص نواب محی الدین خان مراد آبادی کے والد ماجد نواب شہر علی خاں، حضرت (نانوتوی) کے معتقد اور بادشاہ دہلی کے مصاحب خاص اور محمد علیہ تھے۔“

بادشاہ دہلی سے مراد ابو ظفر سراج الدین خادم السلاطین المنلیہ ہیں، نواب شہر علی خان مراد آبادی کے مشہور رئیسوں اور بڑے تعلقہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ عزت و جہاں کے جس مرتبہ پر تھے اس کے لحاظ سے شاہی دربار سے ان کا تعلق محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ نواب شہر علی مراد آبادی

اور سیدنا الامام الکبیر کے مذکورہ بالا عقیدت متنازعہ تعلق کے ذکر کے بعد مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) نے ان کی (یعنی نواب شیر علی) کی معرفت بادشاہ دہلی کو جہاد اور
استخلاص وطن و ملت کی جنگ پر آمادہ فرمایا“

یہ بھی مولانا طیب صاحب ہی کا بیان ہے۔ کہ

”غرض یہ تھی کہ بادشاہ انگریزوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دلی کو انگریزوں
سے پاک کرنے کی سعی کریں اور ہم تھانہ بھون اور علی سے جہاد کرتے ہوئے دہلی
کی طرف بڑھیں۔ اگر صحیح اصول پر وہ طرف سے یہ حملہ دفع عمل میں لے آیا گیا تو دہلی
کا آزاد ہو جانا عین ممکن ہے“

کون ذرا اٹھے اس روایت میں مولانا طیب صاحب مستغید ہوئے ہیں، سر دہشت میں نہیں رہتا

۱۵۔ احقر نے یہ واقعہ مولانا منصور دہلوی صاحب مرحوم صاحب کابل و فریق خاص سیاسی حضرت شیخ الہند نور اللہ
مرقدہ سے کابل میں سنا اور قلمبند کیا۔ مولانا مرحوم احقر کے حقیقی چھوٹی زاد بھائی اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کے قریبی
تھے۔ تحریکات آزادی ملک و ملت کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہند کے خاص صاحب ہنر اور معتد علیہ تھے۔ انہوں
نے جہاد تھانہ بھون کے سلسلہ میں بہت سے تفصیل واقعات بروایت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی مرحوم سے
بیان کئے، جو انہوں نے مولانا محمد منیر صاحب سے خود بلا واسطہ سنے۔ غالباً اس سے پہلے کسی موقع پر تذکرہ آچکا
ہے کہ مولانا محمد منیر صاحب حضرت نانوتوی کے قریبی عزیز اہل ان کے فدائی تھے۔ حضرت حاجی املا اللہ قدس سرہ
نے بحیثیت امام جہاد ان ہی کو حضرت نانوتوی کے ساتھ لگایا تھا کہ وہ ان کی حفاظت اور نگہبانی کرتے رہیں۔ کیونکہ
حضرت نانوتوی اپنی قلبی شجاعت اور جوش جہاد میں مبالغہ نہ کر کے صرف میں گھس جاتے تھے اور اپنی جان
کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ اسی خاص حیثیت کی بنا پر مولانا محمد منیر صاحب کو حضرت نانوتوی کے جہاد کے واقعات
بہت محفوظ تھے جو چشم دید تھے اور بہت سے ایسے واقعات ان کی روایت سے بھائی صاحب مرحوم سے سنے
سے جو اوروں سے سننے میں نہیں آئے ہیں۔ ان تمام واقعات کی ایک تفصیلی روداد قلمبند کرتی تھی۔ لیکن دہلی کابل
کے وقت ممبرین کا مشورہ یہ ہوا کہ اسے ساتھ نہ لکھا جائے۔ اس لئے یہ یادداشت بھائی صاحب مرحوم کے
اپاس امانت چھوڑ دی گئی کہ وہ کسی مناسب موقع پر بھیج دیں۔ لیکن ہندوستان کی آزادی سے تقریباً چھ ماہ پیشتر
ان کا دھماکا ہوا اور موجودہ حکومت ہند کے بعض ذمہ داروں نے جب کہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ (باقی اگلے صفحہ پر)

لیکن بہر حال وہ صاحب البیت ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، بلکہ ان ہی لوگوں میں پوسے پالے گئے۔ سن شعور و تیز نگاہ پہنچے۔ جو سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست صحبت یافتہ اور آپ کے حالات و واقعات کے امین تھے۔

میرا خیال یہ ہے، کہ تمھانہ بھون میں تنظیم جہاد کے شرائط کی تکمیل کے بعد سیدنا امام الکبیر نے نواب شیر علی مراد آبادی کو اس بھم پر آمادہ فرمایا کہ بادشاہ کو وہ تیار کریں۔ اور ادھر تمھانہ بھون کے ارادہ کیا گیا کہ اقام کرتے ہوئے، شاہ جہ کی راہ سے دلی پایہ تخت پہنچ جائیں۔ حملہ کے لئے شالی کا انتخاب جہاں دوسرے وجوہ سے کیا گیا تھا، منجملہ ان کے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی۔

”ہم تمھانہ بھون ادھ شالی سے جہاد کرتے ہوئے دلی کی طرف بڑھیں“

مولانا طیب کی یادداشت کے اس فقرے کا یہی کھلا ہوا اقتضا ہے۔

باقی مولانا عاشق الہی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر پڑ کر تمھانہ بھون میں نقارہ جنگ بجا دیا گیا۔ اس میں جھوٹی کے لفظ کا صحیح مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ جس وقت شالی کی گڑھی پر تمھانہ بھون کے مجاہدوں پر حملہ کیا گیا۔ عام مشہور بلکہ متواتر بات ہے، کہ اس وقت انگریزی فوج کے سپاہی اس گڑھی میں قلعہ بند تھے۔ پھر شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی خبر کو جھوٹی قرار دینے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ مراد ہو، کہ شالی کی گڑھی میں انگریزوں کی فوج جو رہتی تھی۔ یا اس زمانہ میں متعین کی جا چکی تھی۔ اس کے سوا بھی انگریزوں نے تمھانہ پر حملہ کرنے کے لئے مزید فوج شالی کی طرف روانہ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو۔

(گدڑتہ صفحہ ۷۷) اس قسم کی مسئلہ جہاد شلی کی زندگی گزارنے والوں کو (جو رطانیہ کی جابرانہ پالیسی کا شکار تھے) ہندوستان بلایا جانے، مرحوم اس سے پیشتر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے جس سے وہ یادداشت بھی تقریباً لاپتہ ہو گئی، چند چند جہت جہت واقعات جو آخر کے حاکم میں محفوظ ہو گئے تھے۔ ہندوستان پہنچ کر انہیں قلعہ بند کر لیا گیا تھا حضرت مصنف سوانح نے جہاد قلعہ کے ہم سے اسی یادداشت کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے۔ میں نے اس یادداشت کا سلسلہ اس انداز سے تفصیل سے نقل کر دیا کہ آئندہ محالوں میں اس کی سند پیش نہ کرے۔ محمد طیب خفر

بہر حال ابتدائی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ تھانہ بھون کی یہ جہادی تحریک جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، انتصار اور انتقام کی ایک مقامی تحریک تھی، حکومت نے ملک کے باشندوں سے جو آئینی معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو توڑ کر وہ عہد شکنی اور غدر کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ اسی چیز نے اس علاقے کے باشندوں کو انتصار اور انتقام کے قرآنی حکم کی تعمیل پر آمادہ کیا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، اپنے آثار و نتائج کے لحاظ سے بھی اس تحریک کا دائرہ جیسا کہ خدا کی مشیت تھی زیادہ وسعت حاصل نہ کر سکا، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ سیدنا الامام اکبر نے نواب شیر علی صاحب مراد آبادی کے توسط سے اس تحریک کا ربط ہندوستان کے موروثی حکمران سراج الدین بہادر شاہ سے قائم کر دیا تھا، تو شامی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں کا حملہ یہی سمجھنا چاہئے کہ شامی کی گڑھی پر نہ تھا، بلکہ یہ اقدام حقیقت پایہ تخت دہلی تک پہنچنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولنا طیب صاحب نے اپنی جہادی یادداشت میں لکھا ہے کہ ”سرفروشان دین سروں کو، تحصیلوں پر ایک ایک منظم طاقت سے ٹکرانے کیلئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے“ اور تھانہ بھون سے شامی کی طرف مارچ شروع کیا، جس کا نصب العین دہلی تھا۔ ”مقالہ جہادی

ظاہر ہے کہ ایسی صورت بجائے مقامی ہونے کے ایک ہندو تحریک کا قالب ”تھانہ بھون کا جہاد“ اختیار کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن غیر معمولی، اولوالایدی والا بصارت شخصیتوں کے مبارک ہاتھوں میں تھانہ کی جنگی مہم کی باگ تھی۔ ان کے فلک گیر حوصلوں اور سپر ہیرووں کا اقتضا چاہئے تو کہہ ہی ہو، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا، مجاہدوں کی یہ یورش شامی کی گڑھی پر پہنچ کر ختم ہو گئی، ہم اس قصہ کو ان ہی معلومات کے ذکر پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو شامی کی گڑھی کی اس مجاہدانہ یورش کے متعلق ہمدست ہو چکے ہیں۔ کب، کس جہیز میں کتنے آدمیوں کے ساتھ شامی کی گڑھی پر حملہ کیا گیا۔ حالات کے لحاظ سے ان تفصیلات کے قلم بند ہونے کی صورت ہی کیا تھی، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ خود امیر المؤمنین یعنی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ ہی کے قیام کا

مشورہ دیا گیا۔ اسی لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے غزوہ کے سر یہ ہی کی شکل میں مجاہدوں کا فوجی دستہ شامی کی طرف سے روانہ کیا گیا تھا۔

اسی سر یہ کی تعبیر مولانا عاشق الہی صاحب نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

”جتنے کا جتنا تحصیل شامی پر چڑھ دوڑا“ ص ۷۲

تقریباً تو نہیں کی ہے لیکن ان کے بیان کا اقتضا ہے کہ تھانہ کے رئیس قاضی عنایت علی صاحب بھی اس جتنے میں کہئے یا سر یہ میں شریک تھے نیز تحصیل شامی کی اس یورش کے متعلق منتشر طور پر کتابوں، ادبیادداشتوں میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں، اور شہرت بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ یونہی ہی حلقہ میں تواتر کی حدود تک جو روایتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اتنی بات بھی بہر حال یقینی ہی کہ دین کے یہ چار یا ربیع (۱) سیدنا الامام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی (۲) امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (۳) حضرت مولانا حافظ محمد صامن شہید (۴) مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی یہ نفس نفیس اس یورش میں عمل شریک تھے، باقی ان ابطال رجال کے سوا اور کون کون تھے۔ ہم ان کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے کہ ان کی کافی تعداد تھی۔ ”جتنے کا جتنا“ کے الفاظ مولوی عاشق الہی صاحب نے جو استعمال کئے ہیں، ان کا اقتضا بھی یہی ہے، کچھ بھی ہو، مجاہدوں کا یہ فوجی دستہ خفا فاد ثقالا ان ہی آلات و اسلحہ کے ساتھ جو ان کے پاس تھے۔ یا باغ شیر علی کی سرک کی غنیمت کی شکل میں قدرت نے ان تک پہنچا دیا تھا وہ شامی کی طرف روانہ ہو گئے۔

تھانہ سے جس وقت یہ سر یہ یا مجاہدوں کا دستہ شامی کے ارادہ سے روانہ ہونے لگا، تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت اور مقام کے امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد منیر صاحب جن کے متعلق مولانا منصور انصاری صاحب نزیل ددین کابل کے حوالہ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس جہادی تنظیم میں ”یادِ حربی“ کا عہدہ ان کو دیا گیا تھا۔ ان ہی مولانا محمد منیر سے سنی ہوئی یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ مولوی طیب صاحب کی یادداشت

شمالی کامیوان جہاد اور فتح شہیدان جس میں عجاپین شمالی مہ نون ہیں

میں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے حاجی صاحب نے مجاہدوں کو رخصت کرتے ہوئے وصیت کی تھی۔

”مولانا یعنی سیدنا امام الکبیرؒ بالکل آزاد اور جری ہیں، ہر صف میں بے محابا گھس جائے ہیں، اس لئے آپ کسی وقت ان کا ساتھ نہ چھوڑیں“۔

خاص کر مولانا محمد منیر صاحب ہی کو یہ وصیت اسنے کی گئی تھی کہ بقول مولانا طیب ”شدت محبت سے ان کو بھی بغیر (مولانا نو قوی) کے قرار نہ آتا تھا“۔
گو یہ کام ایسے آدمی کے سپرد کیا گیا جو یہی کرنا بھی چاہتا تھا۔

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا وصیت کا اقتضا یہی ہے کہ حرب و ضرب کروفر کے متعلق سیدنا امام الکبیرؒ کی افتاد طبع اور فطری رجحان کا تجربہ شاعری کی جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، شیر علی کے باغ والی مشرک کی پورش میں سیدنا امام الکبیرؒ کی ذاتی شرکت کے دلائل میں ہم اسی امدادی وصیت کو بھی ایک دلیل قرار دے سکتے ہیں، آخر سیدنا امام الکبیرؒ کی ان فطری خصوصیتوں کے مشاہدے کا موقعہ اور کہاں مل سکتا تھا۔

چند میلوں سے زیادہ فاصلہ تحصیل شاعری اور تھکان بھون میں نہ تھا۔ اب بھی ان دونوں مقاموں کے درمیان چند اسٹیشن پڑتے ہیں۔ مجاہدوں کے ہتھے کا ہتھا“ بآسانی دیاں پہنچ گیا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”شاعری کے میدان میں رن پڑا، اور انگریزی فوج سے (مجاہدین کا) مقابلہ ہوا، مفت باطل میں مجاہدین ہی کو غلبہ نصیب ہوا“۔

اگر یہ ایک اجمالی بیان ہے۔ لیکن اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ جب شاعری تک مجاہدین پہنچ گئے، تو گڑھی میں جو انگریزی فوج کے سپاہی تھے، وہ مقابلہ کرنے کے لئے باہر نکل آئے۔ دونوں میں کافی کش مکش ہوئی۔ اس کش مکش میں کیا کیا صعوبتیں پیش آئیں۔ اب نہ ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ اور سننے والے بھی ختم ہو چکے ہیں، مولانا منصور انصاری کی زبانی کابل میں مولانا طیب صاحب کو

جو باتیں معلوم ہوئیں۔ ان میں ایک ایمان افروز روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے، جسے مولانا منصور
النصاری نے براہ راست مولانا محمد منیر صاحب سے سنا تھا۔ اپنے امیر المؤمنین پیر مرشد
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ مسیّدنا
الامام الکبیر کے

”پس پشت بطور محافظ اس طرح رہتا تھا کہ حضرت (نانوتوی) کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ
ان کی محافظت اور نگرانی کر رہے ہیں۔“

رن پڑا ہوا تھا، دارہ گیر بزن و کش کا ہنگامہ رست خیز ہر طرف برپا تھا، مولانا محمد منیر فرماتے
تھے کہ

”اس ہنگامہ محشر خیز میں حضرت (نانوتوی) میدان جنگ کے ایک کنارے پر دم لینے
کے لئے کھڑے تھے، کہ انگریزی فوج کا ایک سپاہی جو صورتاً سکھ (معلوم ہوتا)
تھا، اور ڈیل ڈول میں اتنا طویل و عریض تھا، کہ حضرت نانوتوی کے جثہ کے آدمی
اس جیسے تن و توسل رکھنے والے سے چپار بن سکتے تھے، انگریزی فوج
کے اسی سپاہی نے حضرت نانوتوی کو کنارے میدان کے کھڑا کر، دھڑے ناکا، اور
غصہ میں لپک کر اس طرف آیا۔“

اس کے بعد یہ الفاظ روایت میں اس کی طرف جو غصوب کئے گئے یعنی

”حضرت (نانوتوی) کو ڈانٹا، اہ کہا کہ تم نے بہت سرا بھارا ہے۔“

جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ حرب و ضرب میں سیدنا الامام الکبیر کی غیر معمولی سر باز اندہ و جہد قدیم کی
فوج میں کافی امتیاز حاصل کر چکی تھی، بہر حال مذکورہ بالا الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے انگریزی فوج
کے اسی دیوبیکر، حضرت غالب سپاہی نے کہا، کہ

”اب آ! میری ضرب کا جواب دے۔“

اسی کے ساتھ تلوار جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کو بلند کرتے ہوئے چلایا کہ

”یہ تیغ تیرے لئے موت کا پیغام ہے“

یہ فقرہ بھی تمام نہیں ہوا تھا کہ دیکھا گیا

”دو دھارا تیغ پوری قوت سے اٹھا کر حضرت (مافوقوی) پر چلا تاہی چاہتا تھا“

کہ حضرت کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے، اسی فوجی گروہ سے فرما رہے تھے کہ

”باتیں کیا بنا رہا ہے اپنے پیچھے کی تو خبر لے“

کچھ ایسے لہجہ میں یہ بات اس کے کان میں ڈالی گئی، کہ

”اس نے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا“

اس کا مڑنا تھا کہ سیدنا امام الکبیر بکلی کی طرح تڑپے، مڑنے کے بعد آپ کی طرف رخ کرنے کا

موقعہ بھی اس کو نہ ملا کہ دیکھنے والوں کے سامنے یہ تماشا پیش تھا، مولانا محمد منیر کا بیان ہے، کہ

سیدنا امام الکبیر نے

”جنیو کا ہاتھ اس کے اپنے کندھے پر مارا۔ دار اتنی قوت سے کیا گیا تھا کہ تلوار دائیں ہونٹ

کو کاٹ کر گزرتی ہوئی بائیں پیرو پر آکر رکی“

دیکھا گیا، تو اس سپاہی کا غفرتی جسد اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا، کہ

”سر سے پیر تک دو پارہ ہو کر آدھا آدھا گرا ہوا تھا“۔ جہادی مقالہ

”اتبو ہھو باحسان کے قرآنی وصف کی تعبیر یوں ہی چمکی ہوتی ہے، سعادت مندوں کو ہی

قسم کی سعادت مندوں سے نوازا جاتا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہم شاملی کے مریدان

جنگ میں نہیں، بلکہ اس تاریخی خندق کے کنارے کھڑے ہیں۔ جہاں عرب کا سورما عمرو بن

طھیک اسی شکل میں دو پارہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا انجام تو یہ ہوا، ”سیدنا امام الکبیر جو کچھ

لے سیرت کی کتبوں میں اس کی تفصیل پڑھنی چاہئے، ”امیروں بھی واقعہ شہید ہے“ کہتے ہیں کہ عمرو بن

کو برابر قریش میں کھجا جاتا تھا، جو رو بہ ہشتا تھا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ سارے عرب میں ایسی زندہ کسی کے پاس

نہ تھی، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے باوجود فوجی ہوئے عرب کے اس شہید رسد ماکو دو پارہ کر کے رکھ دیا تھا۔ زندہ

کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کی کاشن سے انارکوں ذلی تو فرماتے گئے کہ قتل ہوتے ہوئے (باقی اگلے صفحہ پر)

ماندگی محسوس فرما رہے تھے۔ اس غیر معمولی کامیابی نے چستی اور چالاکی کی نئی قوت آپ میں بھر دی لکھا ہے کہ

”اسی بے جان لاشے پر پاؤں رکھتے ہوئے پھر صرف قتال میں آگئے“ ص ۷۱

نہیں کہا جاسکتا کہ شامی کے میدان کی یہ جنگ کب تک اور کتنی دیر تک جاری رہی۔

مولانا طاہر صاحب کی یادداشت جس میں اپنے والد حافظ محمد صاحب سے سنی ہوئی روایت اسی سلسلہ میں انہوں نے درج کی ہے جس کے بعض اجزاء کا ذکر متفرق طو پر کر چکا ہوں۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنے والد ماجد شیخ اسد علی سے رخصت ہو کر سیدنا الامام الکبیر تھانہ آئے اور تھانہ کے بعد جب میدان جنگ میں جو ظاہر ہے کہ شامی ہی کا میدان جنگ ہو سکتا ہے تشریف لے گئے تو بیان کیا ہے کہ تھانہ بھونچا میدان جنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ شہداء کی

”نیشیں بھی آتی رہتی تھیں“

اور تھانہ کو یہ قصے اطراف و جانب کی آبادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ

(گذشتہ صفحہ سے) اپنی شرمگاہ کو کھول کر میرے سامنے اس کا فرے کر دیا مجھے شرم آئی اور چھوڑ کر چلا آیا۔ اس مبارزے کے دوسرے اجزاء کو کافی دل چسپ ہیں خصوصاً حضرت علی اور عمرو کی باہمی گفتگو۔ اس موقع پر ایک سال کے مل کا سامان بھی ملا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور خالد بن ولید انصاری جیسے نیر آذنا کشیدہ صحابیوں کی جنگی مہارتوں اور قتالی پاکدہ دستوں کا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ جن غیر معمولی کربوں سے یہ کام لیتے تھے ان کی تعلیم ان بزرگوں نے کہاں اور کب اور کن لوگوں سے حاصل کی؟ تاریخ قوائیہ ان کے جواب سے سکت ہے۔ اسوۂ آدمی بھی سوچ لیتا ہے کہ عرب ایک جنگ جو قوم تھی اگرچہ کتب علیکم القتال وھو کہہ لکھ کی قرآنی خبر سے اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن مشہور یہی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ عربوں میں جنگی فنون کے سیکھنے سکھانے کا عام رواج ہوگا۔ مگر سیدنا الامام الکبیر کے مذکورہ واقعہ کو سوچ کر اگر ذہن اور عقل ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ غیبی تائید جو ہوتی ہے۔ یہ اسی کے مظاہر و آثار ہیں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ سیدنا الامام الکبیر کی بچپنی زندگی میں کہیں اس کا پتہ نہیں چلا کہ شمشیر زنی، یا بونٹ یا بانگ وغیرہ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں۔ بہندوق تک کے سنی آپ بیلو مصنف امام کی شہادت سن چکے کہ فدر کے ایام میں پہلی دفعہ نشانہ بازی کا موقع آپ کو ملا تھا ۱۲

”چونکہ تھانہ نافوتہ سے زیادہ دور نہ تھا۔“

اس لئے نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ نافوتہ والوں کو میدان جنگ کی سرگرمیوں کے جاننے کا موقع مل رہا تھا، جن کو سن کر حضرت نافوتوی کے والد اراجد شیخ اسماعیل صاحب جیساکہ مولوی صاحب صاحب نے لکھا ہے۔

”بہت روتے تھے وہ فرماتے تھے کہو بیٹائی! میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔“

بعد ازاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شالی کے میدان کی جہادی کشمکش ایک دو دن میں ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی رفت کی صحیح نعین کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ فاش ہزیمت کے بعد انگریز فوج کے آدمی شالی کی گڑھی میں قلعہ بند ہو گئے، اہل مجاہدوں نے گڑھی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔

شالی کی گڑھی کا محاصرہ اور تھانہ بھون کی جہادی تحریک کا خاتمہ

کاغذازہ تو دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے، جس سے افسوس ہے کہ لکھنے والا محروم ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ کاشش! خود اپنی آنکھوں سے اس گڑھی اور اس کے ماحول کا مشاہدہ کر کے کچھ لکھنا چاہتا ہوں، اسے لکھوں، لیکن موجودہ حالات میں میرے لئے یہ آسان نہیں ہے، تاہم پھر بھی میری آرزو اب بھی یہی ہے کہ یہ گڑھی اگر اب بھی موجود ہو تو اس کا فوٹو لے لیا جائے، اور اس کتاب کے ضمیموں میں اس فوٹو کو بھی شریک کر دیا جائے۔ سیدنا امام اگلیہ کی سیرت طیبہ سے اس گڑھی کا خاص تاریخی تعلق ہے، گڑھی کے چاروں طرف جو میدان تھا، کون کہہ سکتا ہے کہ اس حال میں اب بھی ہوگا، لیکن کہنے والوں سے معلوم ہوا کہ اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ یا کم ہوا ہے۔ تو فوٹو لینے والے کو چاہئے کہ کسی ایسے نقطے سے فوٹو لے جس میں کچھ نہ کچھ میدان کا حصہ بھی آجائے۔

بہر حال کتابوں میں جو کچھ مل سکا ہے اس کی مدد سے نیز براہ راست اس خاں سارے سیدنا

الامام الکبیر کے فرزند سعید مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد میں جو روایت اس سلسلہ میں سنی ہے اس کی بھی پیش نظر رکھ کر تھانہ بھون کی جہادی تحریک کے اس پروردگار خاتمہ کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔

حافظ صاحب مرحوم نے جن دنوں آپ سلطنت آصفیہ کی عدالت عالیہ (دہائی کورٹ) کے رکن بحیثیت مفتی ہونے کے تھے۔ اسی زمانہ میں نواب عبدالباقر مرحوم کی کوٹھی حسینی علم میں ایک خانگی مجلس جس میں فقیر بھی شریک تھا، یہ بیان فرمایا تھا کہ شالی کی گرہی جس میں انگریزی فوج کے سپاہی ردپوش ہوئے تھے ایک ایسے کھلے میدان میں واقع تھی کہ گرہی کے چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہ تھی، جسے گرہی سے باہر والے آڑ بنا سکتے ہوں، لہذا یہ کہ ایک مختصر سی مسجد اسی سمت میں تھی، جس طرف گرہی کا پھانک تھا۔ محصوروں نے گرہی کے پھانک کو بند کر دیا تھا اور "جتنے کا جتنا" تھانہ بھون کے مجاہدوں کا جو گرہی کے باہر والے بے پناہ میدان میں پتنگوں کی طرح پھیلا ہوا تھا، ان پر بند قوتوں سے گرہی والے ونگریزی فوج کے بندو قچی دیوار کی آڑ لے کر مسلسل فائر پر فائر کرتے چلے جاتے تھے۔ تاثر توڑ گولیاں برس رہی تھیں۔ وہ دیوار کے پیچھے محفوظ تھے۔ لیکن اس مختصر سی مسجد کے سوا جو میدان میں تھی غریب مجاہدوں کو گولیوں سے بچانے والی کوئی جگہ پناہ نہ تھی۔

اسی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ "انگریزی فوج تحصیل شالی میں قلعہ بند ہو گئی، اور دوسرے مجاہدوں پر بند قوتوں کی بارش ماری شروع کی، جس سے سینکڑوں مجاہدین شہید ہو گئے۔

یہ وقت بڑا افراتفری کا تھا، زحف (گھمان والی جنگ) کی صورت باقی نہ رہی تھی، اس لئے بظاہر قرآنی حکم خلافتِ لہوہ الادبار رہیں نہ پھیر و تم پیشوں کو، کا مکلف بھی مجاہدین کا یہ سرا سیمہ گروہ باقی نہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میدان سے پیٹھ پھیر کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ کوئی آمادہ نہ تھا۔ گولیاں ان کے جسم میں اترتی چلی جاتی تھیں۔ روحیں پرواز کر رہی تھیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، کسی نے

راہ گریز اختیار نہ کی، مولانا طیب نے لکھا ہے کہ

”اس وقت پریشانی یہ تھی کہ انگریزی فوج قلعہ بند اور محصور تھی اور مجاہدین ان کے سامنے کھلے میدان میں تھے، ان کا (یعنی انگریز فوج کی) بند و قیوں کا جھگڑا گرا اور کامیاب ہوتا تھا، اور مجاہدین کے حملے غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ مجاہدین زیادہ سے زیادہ بند قوتوں کا جواب بند قوتوں سے دے سکتے تھے۔ لیکن جو دیوار کی آڑ میں چھپے اور دیکھے ہوئے تھے۔ ان پر دیوار سے باہر والوں کی بند قوتوں کی گولیوں کا اثر ہی کیا مرتب ہو سکتا تھا، مولانا کا بیان ہے کہ

”اس طرح اپنی ایک طرف مار کی وجہ سے، مجاہدین کا کافی جانی نقصان ہوا۔“

تھارہ بھون میں لاشوں کے مسلسل پہنچنے کے جس قصہ کا ذکر کرتے چکا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ صورت حال محاصرہ کے بعد ہی پیش آئی۔

بس لے دے کر وہی ایک مسجد تھی۔ گھوم پھر کر اسی مسجد میں مجاہدین دم لینے کے لئے آجاتے، لیکن اس مسجد کی پناہ سے بچنے کے ساتھ ہی ان پر گولیاں برسنے لگتیں۔ تدبیریں سوچی جاتی تھیں لیکن کوئی تدبیر اس وقت مفید اور کارآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنے پیش و جو اس کے توازن کو قائم کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیرؒ نے ایک غیر معمولی جرات آزا اقام کا عزم بالجزم فرمایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد اسی سمت میں واقع تھی، جس طرف گڑھی کا دروازہ تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

”اسی دروازہ کے قریب چھپر کی ایک گٹی تھی، جو غالباً محافظ سپاہیوں کے سایہ لینے کے لئے بنائی گئی تھی،

مسجد سے سیدنا امام الکبیرؒ کی نظر مبارک دروازے کے اس چھپر پر پڑی، اور اچانک ایک ”حر بنی مکہ“ یا ”جنگی چال“ کا گویا آپ کو الہام ہوا، سمجھ میں یہ آیا، کہ اس چھپر یا تک پہنچنے کی صورت اگر کوئی نکل آئے، تو اس کو اکھاڑ کر دروازے کے کوڑوں پر رکھ دیا جائے۔ اور چھپر یا میں آگ لگا دی جائے۔ جس سے

کو اڑ بھی جل جائیں گے اور تحصیل کی گرمی میں گھسنے کا موقعہ مجاہدین کے لئے بآسانی نکل آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسجد سے چھپر یا تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ بندوقین حقیقاً اُتریزری فوج کو سپاہی گرمی کی دیواروں پر امداد کی آہیں پوری نگرانی کر رہے تھے کہ گرمی کے دروازے تک کوئی پہنچنے نہ پائے، نظر پڑتے ہی اس پر گولیاں برسائے جلتے تھے۔ چھپر یا تک پہنچنا اس کو اکھاڑا، اکھاڑ کر دروازے کے کواڑوں سے اس کا اتصال پیدا کر کے آگ لگانا، اتنا لبا کا رہا تھا کہ بمشکل ہی اس کا موقع برستی ہوئی گولیوں کے درمیان نکالا جاسکتا تھا۔ مگر اس کو کیا کھینے کہ اولوالعزموں کے عزم اور ارادے کا مظاہرہ ان ہی نازک مواقع پر ہو کرتا ہے، تجویز بھی سیدنا الامام الکبیر نے دماغ میں آئی، اور تجویز عمل کرنے کا عزم بھی خدا نے آپ ہی کے نورانی قلب میں پیدا کیا اس سلسلہ میں ذاتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر اپنی اس آتشیں تجویز پر عمل کھینے کے لئے تنہا آمادہ ہو گئے۔ کسی رفیق کو بھی رفاقت کی تکلیف نہ دی، اور دیکھا گیا کہ کو نہ تی ہوئی بجلی کی طرح آپ گولیوں کی اسی بادش کے درمیان نکلتے ہوئے چھپر یا تک پہنچ گئے، اور حسب ہدایت مولنا طیب صاحب

”حضرت (نانوتوی) نے پھرتی سے بڑھ کر اس چھپر یا کو اپنی جگہ سے جلد جلد اکھاڑا اور اکھاڑ کر اسے تحصیل کے دروازے سے لالٹایا اور اس میں آگ دے دی“

خدا ہی جانتا ہے کہ گولیوں کی بوچھاڑ سے نکلنے میں اور چھپر یا تک صحیح و سالم پہنچنے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ مگر دیکھا ہی گیا کہ چھپر یا میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد بقول مولنا طیب صاحب۔

”آگ کا لگنا تھا، گرمی کے پھانک کے کواڑ بھی جل اٹھے“

صورت حال کچھ ایسی پیش آئی، کہ ان جلتے ہوئے کواڑوں کی آگ بجھانے کی ہمت گرمی کے محصور فوجیوں کو نہ ہوئی۔ بجائے گرمی کے صرف کوٹہ اور رکھ کے کواڑ بن کر وہ رہ گئے مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ یوں گرمی کا

”بند دروازہ مجاہدین کے لئے داہو گیا“ اور ملغادر کرتے ہوئے تحصیل کے اندر مجاہدین جا گئے۔“

اس وقت چارہ کاری محصوروں کے لئے اس کے سوا اور کیا تھا، کر نیام سے تلواروں اور کرچوں کو نکال نکال کر مجاہدین کے سامنے آجائیں۔ مولانا طیب کی یادداشت میں ہے کہ مجاہدین اور
 ”قلعہ بند فوج سے دست بستہ جنگ ہونے لگی۔“

گرمی کے اندر تو یہ دست بستہ جنگ ہو رہی تھی، مجاہدوں کا وصلہ بڑھا ہوا تھا، کرایہ کے سپاہی ان کے مقابلہ میں کیا ٹھہر سکتے تھے، اور اس معلوم ہوا تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے لکھا بھی ہے کہ

”پانسہ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہو گئی، تحصیل شالی پر
 مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا۔“

لیکن پردہ غیب کی لاہوتی سلطنتوں کا تقاضا کچھ اور تھا، اس موقع پر روایات میں کچھ اتنا اجمال ہے کہ واقعہ کے بعض اجزاء کی ترتیب میں الجھن سی پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم جو معلومات مجھ تک پہنچے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو نقشہ میرے دماغ میں قائم ہو گیا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔

مجاہدوں کا جو دستہ تحصیل شالی پر حملہ کرنے کے لئے تھانہ بھون سے روانہ کیا گیا تھا اس دستہ کے امیر الجیش جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن چار یا دوں کی شرکت شالی کے اس وقت دھاوے میں قطعی طور پر ثابت ہے۔ عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک یہ حافظ صاحب بھی ہیں، درو بندی حلقہ کے واقف کاروں کیلئے تو کسی تعارف کی محتاج حضرت حافظ شہید کی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں جانتے ہیں، ان کی عیارت بھی کرنی ہی چاہئے، حضرت حافظ شہید کا خاندانی تعلق تھانہ بھون کے فاروقی شیخ زادوں کو خاندان سے تھا، اراک ثلاثہ میں ان ہی کے متعلق جو یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ

”حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سپاہی منش تھے۔“ ۱۵۷

بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ غالباً ابتدائی زندگی سے آپ کو مجاہدانہ سپاہیانہ زندگی کی مناسبت تھی، اور گو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد مرشدیاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کی میت سے سرفراز ہو کر طریقہ صابریہ چشتیہ کے سیر و سلوک کی تکمیل میں کامیاب ہوئے اور اس وجہ پر پہنچے کہ بقول مولانا طیب صاحب

”یوقت وفات حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے حافظ صاحب کو وصیت فرمائی کہ دیکھنا اپنے چھوٹے بھائی امداد اللہ کا خیال رکھنا“

بہر حال آپ وقت کے خدائے سیدہ اور رزیدہ لوگوں میں تھے۔ لیکن فطری طور پر حد سے زیادہ وارستہ مزاج تھے، لیکن مزاج کی وارستگی اور شگفتہ دلی کا حال یہ تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد مرتے دم تک ملکہ شاید مرنے کے بعد بھی یہ شگفتگی ان کی باقی رہی، بڑے دل چسپ لطائف ان کی طرف منسوب ہیں، میر شاہ خاں مرحوم کہا کرتے تھے کہ تھانہ بھون کی وہی مسجد جسے آخر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام نے ہندوستان کا ایک مرکزی مقام بنا دیا تھا، اسی مسجد میں ایک وقت وہ بھی گذرنا تھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد تھانوی حافظہ ضامن شہید ان تینوں بزرگوں کی بیٹھک قریب قریب ہی رہتی تھی۔ حضرت حاجی صاحب اسی مسجد کی متعلقہ سہ دری میں بیٹھتے تھے، اور مولانا شیخ محمد صاحب کی نشست بھی وہیں قریب تھی اور حافظہ صاحب مسجد کے قریب پلکھن تلے بیٹھا کرتے تھے۔ آٹنے والے جب آتے تو لکھا ہے کہ حافظ صاحب اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ

”بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ (مولانا شیخ محمد تھانوی) بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے، مرید ہونا ہے تو وہ (حاجی امداد اللہ) بیٹھے ہیں، ان سے مرید ہو جا اور اگر حقہ پینا ہو، تو یاروں کے پاس بیٹھ جا۔“ ۱۵۶

قصص الاکابر، اردو، ج ۱، تلاش فیہ فیہ حافظ صاحب شہید کے تفصیلی حالات پڑھئے، اس اجمالی بلکہ اصرار کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب کشف بزرگ حافظہ ضامن شہید کے منہ پر یہ جملے ”بھائی“ کہیں کی قبر ہے فاتحہ پڑھنے گئے۔ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھنے گئے کہ بھائی! یہ کون بزرگ ہیں بڑی دل گلی بات کی، میں جب فاتحہ پڑھنے لگا تو کہنے لگے جادو، فاتحہ کسی مردہ پر پڑھو میاں نفعل پر فاتحہ پڑھو گئے ہو، ۱۵۷ لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ شہید ہیں تب اس لطیفہ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا۔

تھانہ بھون میں لکھن کا درخت جس کے نیچے حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ صاحب شہید داماد جہاد شامی کی نشست رہی تھی

تعارف کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شامی کی گڑھی کے کوڑ کو کوٹہ اور رکھ بنا کر گرا دیا گیا اور مجاہدین کو گڑھی میں گھس کر انگریزی فوج کے سپاہیوں سے دست بدست جنگ کرنے کا موقع ملا تو جیسا کہ چاہئے تھا کہ امیر الجیش ہونے کی حیثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حافظ شہید کو اندر داخل ہونے والے مجاہدین اور جو باہر تھے، دونوں ہی کی نگرانی کی وجہ سے اندر سے کبھی باہر اور باہر سے کبھی اندر مسلسل آمد و رفت جاری رکھنے پر مجبور ہونا پڑا، بیان کیا جاتا ہے کہ آمد و شد کے اسی سلسلے میں حافظ صاحب گڑھی کے باہر کھلے میدان میں گڑھی کی طرف رخ کئے کھڑے تھے۔ اب واللہ اعلم جان کہ مجاہدین کا فوجی انفریجی سے یا بے جا لئے انگریزی فوج کے کسی سپاہی نے گڑھی کی فصیل کھینے یا دیوار پر سے تاک کر ایک ایسی گولی چلائی کہ بقول مولنا طیب صاحب

”گولی ناف پر پڑی“

مولنا عاشق الہی کی روایت میں ہے کہ ”گولی زیر ناف“ گئی تھی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر نشانہ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک نشانہ پر تو گولی نہ بیٹھی اور ناف یا زیر ناف پہنچ کر حافظ شہید کے شکم مبارک میں اتر گئی۔ مولنا طیب کی روایت میں ہے کہ گولی گلفے کے ساتھ ہی

”حضرت (حافظ شہید) اکدم اچھل کر زمین پر گرے“

اتنا پوچش اس وقت بھی باقی تھا کہ گرتے ہوئے اس حد تک سنبھال لیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا، (جیسا کہ مولنا طیب کی روایت میں ہے کہ)

”بہ ہیئت تشہد زمین پر بیٹھے ہیں“

یہ بھی اسی روایت میں ہے کہ اس وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ قبلہ رخ ہیں، جیسے کسی نے نماز کے قعدہ میں آپ کو بٹھا دیا ہے۔ ”صک جہادی مقالہ“

آس پاس جو لوگ کھڑے تھے وہ پڑ پڑے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت بھی اس زخم خمودہ بندہ حق کی زبان سے جو پہلا فقرہ نکلا وہ یہی تھا کہ

”مجھے مسجد لے چلو، مسجد لے چلو“

تاز کے قندہ کی ہیئت میں بیٹھے ہیں، اور آندہ صرف اس کی ہے کہ مسجد (مجدہ کی جگہ) تک پہنچا دوں گا
نے صرف شعر کہا تھا کہ

سر بوقت ذبح میرا ان کے زیر پائے ہے

لیکن کر کے دکھانے والا اسی کو آج کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی آخری تنہا صرف یہی ہے
مولنا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ "حافظ شہید" نے حضرت لانا گنگوہی و شامی کو جہاد
کے موقع پر باصراریہ وصیت کی تھی کہ

"میاں رشید میرا دم بکھلے تو تم میرے پاس ضرور ہونا"

واللہ اعلم مولنا گنگوہی بھی ان لوگوں میں شریک تھے۔ جو حافظ شہید کے گویا کھانے کے بعد
ان کی طرف وفد پڑے، یا امیر اکبیش کے زخمی ہونے کی خبر آگ کی طرح مجاہدوں میں قدرتا حبیبی
اس وقت آپ مطلع ہوئے، کچھ بھی ہوا ہو مگر جیسا کہ مولنا عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم
ہوتا ہے "مسجد لے چلو، مسجد لے چلو" کے حکم کی تعمیل کا موقع سب سے پہلے مولنا رشید احمد
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، تذکرۃ الرشید میں ان کے الفاظ ہیں کہ

"حافظ صاحب کا رخم سے چور ہو کر گرنا تھا، اور امام ربانی (حضرت گنگوہی) کا لپک کر ٹوہنی

نوش کو کاٹ دے پراٹھانا، قریب کی مسجد میں لائے، اور حضرت (حافظ شہید) کا سر اپنے

زانو پر رکھ کر تلاوت (قرآن) میں (مولنا گنگوہی) مصروف ہو گئے" ۵۷

آگے ان ہی مولوی عاشق الہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ "دیکھنے والوں سے سنا ہے" آندہ کی سرگذشت
کو ان الفاظ میں جو درج کیا ہے کہ

"حضرت مولنا گنگوہی، کی اس مردانگی پر تعجب تھا کہ کس اطمینان کے ساتھ منہاں جہد

میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نور و مدد چچا (پیر) کے سفر آخرت کا سماں دیکھ رہے ہیں اور اپنے

عاشق اور محبوب کے نزع کا آخری وقت نکال کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور

زبان پر کلام اللہ۔ یہاں تک کہ حافظ شہید (رحمۃ اللہ علیہ) کا آپ (یعنی مولنا گنگوہی) کے

نانو پر سر رکھے رکھے وصال ہو گیا ۵۵

اس بیان میں "تنہا بیٹھے ہوئے" کے الفاظ کچھ عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ امیر الجیش کا زخمی ہونا، یقیناً ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا، جو اس پاس کے مجاہدوں کی توجہ کو اپنی طرف منقطہ نہ کراتا، خود مولانا عاشق الہی صاحب کا یہ فرمانا کہ "دیکھنے والوں سے سنا ہے" اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے دیکھنے والے ایک سے یقیناً زیادہ افراد تھے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے دیکھنے والے مسلمان مجاہد تھے جن کا امیر زرخوں سے چہرہ، خون میں مشرب ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف دیکھتے رہے۔ اداس کی توفیق کسی کو نہ ہوئی کہ جب حافظ شہید کے خستہ و نزار جسد مبارک کو حضرت گنگوہی اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد لے جا رہے تھے، ان کا ساتھ دیتے۔ حافظ شہید تو حافظ شہید ہی تھے۔ جیش کے امیر بھی تھے۔ ایسے موقع پر عام انسانی فطرت ہے کہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ دیکھنے والوں کی یہ غیر فطری سنگدلی میری سمجھ میں نہیں آتی، اسی لئے میرا خیال ہے کہ مولانا عاشق الہی مرحوم سے بظاہر واقعہ کی تفسیر میں کچھ مسامتت ہوئی ہے، اور حافظ شہید جب مسجد میں لائے گئے ہیں۔ اس وقت کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت گنگوہی تنہا مسجد پہنچے ہوں۔ لیکن واقعہ کے ان "دیکھنے والوں" میں مسجد تک پہنچنے والے کون کون لوگ تھے، ان ناموں کی تفصیل کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، تاہم اور کوئی ہویا نہ ہو یہ ماننا بہت دشوار ہے کہ امیر الجیش کے زخمی ہو کر گر پڑنے کی خبر جب مجاہدین میں پھیلی، تو اس کی خبر سیدنا الامام الکبیر کے گوش مبارک تک نہ پہنچی، یا پہنچی، لیکن دوسرے دیکھنے والے تو خبر سننے کے ساتھ دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن ٹھیک اسی ساعت فرخ وقت سعید میں جس میں واقعہ یہ ہے کہ جیش کے امیر کی زندگی کی سب سے بڑی آندہ پوری ہو رہی تھی گویا ع

کبریا کے برخود از وصل یارے

۱۵ حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست خود فقیر نے بھی سنا ہے اور قصص اکابر میں بھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ روایت منسوب کی گئی ہے یعنی اپنے سیر و سواک کی آخری (باقی) تھکے فٹھ پر،

کا جان نواز' روح پرورد قدی نظارہ پیش ہو رہا تھا، عین اسی مبارک گھڑی میں حضرت گنگوہی کے رفیق الدنیا والآخرۃ سیدنا امام الکبیر نے رفاقت سے بلا وجہ اعراض کیا۔ اور زندہ ہونے کے لئے جو مر رہا تھا، اس کے بالین شہادت پر حاضر نہ ہو سکے، یا العجب

جانے نہ جانے غلّ ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے

خیر اس قصے کو چھوڑیے، مولنا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو

"گوئی کاری گئی، اہ خون کا فوارہ بہنا شروع ہوا" ۵۵ تذکرۃ الرشید ج ۱

فوارہ کی شکل میں خون جس کے اندر سے ابل رہا ہو۔ اس کا جو انجام ہو سکتا تھا، اسی مسجد میں وہ انجیام پیش آیا۔ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ

"حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے (حضرت گنگوہی) کے زانو پر سر رکھے رکھے

وصال ہو گیا" ۵۶

دگدگ شدہ صفحہ سے، منزلوں میں حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جس کی تعبیر خود وہی "تنائے موت" سے کیا کرتے تھے۔ خود اس کی شرح ان الفاظ میں فرماتے کہ موت کی تناسل اس قدر غالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کشی نہ کروں، مولنا طیب صاحب کی یادداشت میں بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید اضافہ یہ بھی ہے کہ "شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے تھے کہ میرے قریب کوئی ہتھیار یا چھری چاقو نہ رہے۔ کہیں اپنی مغلوب الحالی میں خود کشی نہ کروں" ۵۷ حافظ محمد احمد صاحب فرماتے تھے کہ رات کو جس جھرمے میں ہمیشہ سوتے اور ذکر و فکر تہجد وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس جھرمے میں ممانعت تھی کہ کوئی آکر جہادہ نہ جائے۔ اندیشہ اسی کا تھا کہ غلبہ حال میں خدا جانے کیا کر چکیں۔ حضرت حکیم الامتؒ یہ بھی فرماتے تھے کہ اس حال پر "ولایت کی بشارت بھی حافظ شہید کو ملی تھی، جب انہوں نے خود اس حال کو خلاف سنت ٹھہراتے ہوئے خوف کا اظہار کیا تھا، سمجھا گیا تھا کہ موت کی تناسل اور تکلیف کے موقع پر مصروع ہے، لیکن لقاء اللہ کی آرزو میں موت کی تناسل ولایت کی دلیل ہے۔ یہی اعتقاد انیس ہے قرآنی آیت ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت کا خاکہ اسے بھی حیدر آباد کے غیر مشہور بزرگ مولنا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا جن پر اسی "تنائے موت" کی حالت طاری تھی فرماتے تھے کہ خود کشی کو جواز کی کوئی شکل نکل آتی تو اپنا خاتمہ کر دیتا، اس فقرے کو اتنے جوش و خروش، انشاد و سرود سے معمور ہو کر ادا فرماتے، کہ تھوڑی دیر کے لئے سنے والوں میں بھی موت کی تناسل مسرت افزا پیدا ہو جاتی تھی، ۱۲

یہ عجیب بات ہے کہ حافظ شہید کی شہادت کے بعد اسلامی دستور کے مطابق، جیسا کہ چاہئے تھا کہ کسی دوسرے امیر کا انتخاب مجاہدین کے جتھے سے کر لیا جاتا، خصوصاً جب مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے نقل بھی کر چکا ہوں، کہ تحصیل کے کوڑ کو جلا دینے کے بعد مجاہدوں کو گڑھی کے اندر گھس کر دست بہ دست جنگ کا مخفم موقعہ بھی میسر آ گیا تھا اور بقول ان ہی کے اس دست بہ دست جنگ میں

”پانے مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہوئی، تحصیل مثالی پر مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا۔“

گو بظاہر صرف ایک آدمی خواہ وہ امیر الجیش ہی کیوں نہ ہو، اس کی شہادت کی وجہ سے اس جہتی ہوئی جنگ کے میدان کو چھوڑ کر مجاہدوں کے پرالندہ، یا ترتر ہوئے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن بیان کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حافظ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ ہی مجاہدوں کی ہمت کچھ چوٹ گئی، ان میں قتل اللہ بددی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ”فوجی آرل“ کے زوال سے اس زمانہ میں فوجیوں کی جس نفسیاتی کیفیت کی تعبیر کی جاتی تھی، گو یا بکھنا چاہئے کہ کچھ اسی قسم کا حال ان پر بھی طاری ہو گیا۔ عموماً فوج کے کسی غیر معمولی افسر کے کام آ جانے کے بعد ہی یہ صورت پیش آتی ہے۔ بظاہر خیال گذرتا ہے کہ حافظ شہید کے وجود باوجود، کامیابوں کے حوصلوں اور دلولوں سے بھی شاید کچھ اسی قسم کا تعلق تھا۔ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں جو یہ خبر دی ہے کہ

”اس خبر یعنی حافظ شہید کی شہادت کی خبر نے مجاہدوں کی مکر توڑ دی، اور وہ امید جو مجاہدوں کی مشعل راہ تھی ٹوٹ گئی جس سے قلوب میں سرد مہری کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔“

ایسے موقعہ پر اپنے آدمیوں کو پرالندگی اور انتشار سے بچاتے ہوئے باہر نکال لینا، یہی سب سے بڑا فوجی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ شہید کے بعد مجاہدین کے اس جتھے کی ذمہ داریوں کے لئے قتل کا یہ لفظ قرآن سے ماخوذ ہے، سورۃ الانفال میں یہ فرماتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کی مٹ بھیڑ باقی اگلے صفحہ پر

کے سامنے سب سے بڑا اہم سوال یہی ہو گا۔ جہاں تک واقعات سے پتہ چلتا ہے، اس نازک موقعہ پر نزاکت کا صحیح اندازہ کیا گیا، جس طرح بھی ممکن ہوا، شکستہ خاطر فاتح مجاہدوں کو کامیابی کے ساتھ باہر نکال لینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ مولوی عاشق الہی نے حضرت گنگوہی کے متعلق لکھا ہے کہ حافظ شہید کی آخری سانس جب ان کے زانو پر پوری ہوئی، تو ہوسے لت پت خون سے شریعہ و جد مبارک کو اپنے زانو سے ہٹا کر انہوں نے لکھا ہے کہ

”باطمینان اٹھ کھڑے ہوئے“

”اطمینان“ کی کیفیت کا ایسے مواقع میں دلوں کے اندر باقی رہ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بہر حال کہنے والے اب خواہ کچھ ہی کہیں۔ لیکن میں کیا کروں۔ تحصیل شامی کا یہ واقعہ جو اپنی قالب کے لحاظ سے مختصر اور معمولی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن پاتھی کی سونڈ کو جس نے نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر کے سونڈ کو دیکھ کر اس کا خیال جاسکتا ہے۔ ملاقات کے کمروں کی میز پر تاج محل کی عمارت کے نمونے آج کل جو رکھے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ تاج محل تو نہیں ہوتے۔ لیکن نمائندگی تو تاج محل ہی کے مدفن کی کرتے ہیں، بہر حال دل میں جو بات ہے اسے کھل ہی کر کیوں نہ کہہ دوں۔ خواہ اسے میرا ذاتی مایوس کیا ہی کیوں نہ ٹھہرایا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے جس مقدس دور کی گنجینوں میں جذب و فنا ہونے ہی کو جن لوگوں نے اپنی سستی کا آخری نصب العین قرار دیا تھا، ان کو شامی کے اس چھوٹے سے سریہ میں اس عہد پاک کے اہم معرکوں کا خواہ کسی پیانے پر سہی مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مشاہدہ اور تجربہ کرایا گیا تھا، ذرا سوچئے اگر اسی سے باہر والے میدان میں انگریزی فوج کے باضابطہ تعلیم یافتہ فوجیوں کے مقابلہ میں جو اس زمانہ کے جدید افرنجی اسلحہ سے لیس تھے، ان ہی کے مقابلہ میں جو کامیابی اور فتح کی مسرت ہوئی، اگر بدر کے (گذشتہ صفحہ سے) کسی جتنے سے جو ترشبات و استغفال کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ اسی کے بعد اٹھا اور ہم آہنگی کو کامیابی اور فتح کی کلید قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ واطیعوا اللہ والرسول لا تنازعوا فففسلوا و قد ذہب سراحیحکم و اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ آپس میں جھگڑو موت اور زندہ دل بہادار اور ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔

تاریخی سرکہ کی تصویر اس میں جھلکتی ہو، اور قلعہ بند ہونے کے بعد احد کا نقشہ ان لوگوں کی سلسلے میں پیش ہو گیا، جو کھلے میدان میں قلعہ بند سپاہیوں کی بند دقوں کی گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے۔ پھر گڑھی کا پھاٹک جب توڑا اور اکھاڑا گیا، اس وقت "خیبر" کے قلعہ کا دما زہ اکھاڑنے والوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ یا دیو پیکر انگریزی فوج کا سپاہی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جب دھپارہ ہو کر گرا، تو دماغوں میں عرب کے اس سورما کا خیال اگر گھوم جائے جو کچھ اسی طرح دو ٹکڑے ہو کر خندق کے کنارے تڑپ رہا تھا۔ اب خواہ اسے خوش اعتقادی ہی کیوں نہ قرار دیا جائے۔ لیکن جس رنگ میں واقعات پیش آئے۔ قدر تاؤ ذہنی انتقال میں ان ہی سے مدد مل رہی ہے۔ اپنے اس اضطرابی احساس کا کیا کروں، آخری انجام مجاہدوں کی جدوجہد کا خاٹلی کے میدان میں جو ہوا۔ بظاہر ہزیمت شکست کے سوا اسے اور کیا سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن عہد سعادت میں موت کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا، یعنی یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کے افراد شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، پہلے حضرت زید، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھالیا، مگر بایں ہمہ میدان جنگ کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑا تھا، اگر باوجود پسپائی کے چونکہ انتہی دیر آگندگی سے بچاتے ہوئے دشمنوں کے غرض سے ان مسلمانوں کو حضرت خالد بن ولیدؓ کی لہریں کا میاب ہو گئے تھے، ان کی اسی کامیابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

فتح لہ (بخاری) | پس فتح خالد بن ولید کی ہوئی

جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی پسپائی بھی بجائے ہزیمت اور شکست کے "فتح و ظفر" قرار پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ عہد نبوت کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شامی کے میدان سے تھما نہ بھون کے مجاہدوں کی واپسی میں جنگ موتہ کی پسپائی کی جھلک محسوس ہو، تو آخر اس احساس کو قطعاً بے بنیاد ٹھہرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

آخر خود سوچئے، مجاہدین کی انگلیں مردہ ہو چکی ہیں، دلوں پر پست ہو چکے ہیں غنیم کی فوج

انتقامی جذبات میں بھری ہوئی۔ ان کے پیچھے ہیں لیکن اس قیامت خیز وقت میں جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ شہید کی لکاش کو چارپائی پر ڈال کر ”یکے بعد دیگرے تمھارے تھانے میں سمت مغرب، زمین کی گود کے حوالہ کیا“ ۷۷

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مجاہدین کی یہ واپسی اس شان میں ہو رہی تھی کہ اپنے شہید امیر الجیش کے جسد مبارک کو چارپائی پر ڈالے، تعاقب کرنے والے دشمنوں سے مقابلہ و مقاتلہ کرتے لڑتے بھڑتے تمھارے بھون تک پہنچ گئے، اسی صورت میں مجاہدوں کی اس پسپائی کو بھی اگر فتنہ قرار دیا جائے، تو واقعہ جس رنگ میں پیش آیا ہے مثلاً اس کے لحاظ سے یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا۔ جو روایت حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خاکسار تک پہنچی ہے، اسی میں یاد آتا ہے کہ اسی واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ جس وقت مجاہدین حافظ صاحب کے جنازے کو لے کر تمھارے قریب پہنچے، خیران کی شہادت کی تمھارے پہلے ہی سے آچکی تھی، ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، قصبے سے باہر نکل کر جنازے کے استقبال کے لئے باجشم گریاں، دق لب دریاں حاجی امداد اللہ دوسروں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ عاشق کا جو جنازہ مجاہدین کے کندھوں پر دھوم سے چلا آ رہا تھا، جو ہی کہ حاجی صاحب کی نظر پڑی، بے ساختہ چیخ نکلی گئی، اور اسی حال میں یہ فقرہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔

”جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا“ وہ بات پوری ہو گئی، دیکھنا قصہ بھی ختم ہو گیا۔“

صحیح الفاظ یاد نہیں رہے، بطور روایت بالمعنی کہہ سکتا ہوں کہ حاصل یہی تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں اسی موقع پر یہ فقرے جو پائے جاتے ہیں، یعنی مجاہدین کی اس آخری پسپائی کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”پابندانی اسباب و وسائل نے تو شکست پر محمول کیا۔ اصرار فین اور ارباب باطن نے اپنے

غیبی ادراک سے بتایا کہ اس جہاد کا آخری نقطہ حافظ صاحب شہید کی شہادت تھی، تکمیل مقصد

کے بعد مبادی کی گرم بازاری ختم ہو جاتی ہے، اس لئے حضرت شہید کی شہادت پر یہ سارا

ہنگامہ رست و خیر ختم ہو گیا۔

میری روایت کے اجمال کی گویائے تفصیل ہے۔

گوئی انکو یہی طور پر جہاد کے اختتام کا آخری نقطہ حضرت شہید کی شہادت تھی۔ جیسا کہ شریعی اور اجتہادی طور پر اس جہاد کا مقصد اعلا رکھتے تھے۔ وہ رہا اور اختتام جہاد پر بھی اس مقصد میں کوئی فرق نہ آیا۔ بلکہ امن و سکون اور انقلاب کے بعد یہی اعلیٰ جذبات دوسرے رنگ میں نمایاں ہوتے رہے۔

بہر حال حافظ صاحب مرحوم سے فقیر نے جو کچھ سنا اور مولانا طیب صاحب نے جو کچھ اتمام فرمایا ہے سال سب کا یہی ہے کہ عالم تدریس میں واقعہ خواہ جس رنگ اور اسباب و علل کے جن پر دونوں سے بھی گذر کر دونا ہوا ہو، لیکن عالم تقدیر کے جو محرم اسرار تھے ان پر کھولا گیا تھا کہ تمنا کی موت کا جذبہ جس میں ابھارا گیا تھا، اسی کی تمنا نے تمنا بھون کے اس طوفان کو پیدا کیا تھا۔ تمنا کرنے والے کی تمنا جب پوری ہو گئی تو طوفان بھی ٹھم گیا۔ یہی راز تھا جس کا افشاں وہ فوج و غم میں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسباب و علل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہماری عقول کے لئے شاید اس قسم کی غیبی اطلاعیں چند قابل لحاظ نہ ہوں، مگر اسی سلسلہ میں ایک واقعہ جو تو اتر کے رنگ میں انھوں کو پھیلوں تک پہنچا ہے یعنی کہا ہے کہ "زور برد" "بزن و بکش" کے ان پٹنگاموں میں جو شامی میں برپا تھے۔ میدان الام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گولی لگی تھی، اپنی جہادی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے۔

۱۔ حضرت الامام الکشمیری عالم تدریس و عالم تقدیر کے اس تعلق کو خالوں سے سمجھا کر کہتے تھے فرماتے کہ مقصود خلافت ام کا پھل ہوتا ہے۔ اسی تقدیری فیصلہ کو قدرت عالم تدریس میں صرف ظاہر کرتی ہے کہ گٹھلی سے کھلے پھوٹتے ہیں، بڑھکتی ہے، شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ بالآخر ایک تناور درخت ہمارے سامنے آتا ہے۔ تنے ڈالیوں، شاخوں سے گذرتے ہوئے جو اصل مقصود تھا یعنی ام کا پھل نمودار ہوتا ہے۔ یا فرماتے کہ تقدیری فیصلہ ہو چکا تھا کہ زمین کا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا لیکن تلواریں فیصلہ کا اس رنگ میں ہوا کہ سجدہ و حکم فرشتوں کو کیا گیا۔ ابلیس نے انکار کیا مومن ٹھہرایا آدم کو کوا کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم اس شرط کے ساتھ دیا گیا کہ شجرہ (فاس قسم کھتے سے دور رہو) کے غرض کہ اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر آدم کو جنت سے خارج کر دیا گیا۔ یوں خلافت کا تقدیری فیصلہ سامنے آیا۔

”اسی سلسلہ میں حضرت (نانوتوی) کو بھی گولی لگی تھی، اور وہ بھی پٹ پڑی پر، جو انتہائی نازک مقام ہوتا ہے، اس سے ڈارچی کے کچھ بال بھی جل گئے، لوگوں نے سمجھا کہ شہید ہو گئے، مگر ایک دم بہت سے اٹھے، اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ایسا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔“ ص ۵

اسی واقعہ کا تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الرشید میں بایں الفاظ کیا ہے کہ
 ”حضرت مولانا قاسم العلوم ایک مرتبہ یکایک سر پر کر بیٹھ گئے، بعض نے دیکھا کہ کنبی ہیں، گولی لگی، اور دماغ پادکر کے نکل گئی۔“

مزید اضافہ ان کے بیان میں یہ ہے کہ
 اعلیٰ حضرت و مراد حضرت مولانا لنگوہی سے ہے، انہوں نے، ایک کر زخم پر ہاتھ رکھا، اور فرمایا ”کیا ہوا میاں۔“

مولوی عاشق الہی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد
 ”عمارہ اتار کر سر کو جو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔“ ص ۵

مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی کی توخیر سنی ہوئی روایت ہے لیکن ان سماعی روایتوں کے ساتھ ہم اپنے مصنف امام حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ
 ”ایک بار گولی چل رہی تھی، یکایک سر پر کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جانا گولی لگی۔ ایک بھائی دوڑے، پوچھا کیا ہوا، فرمایا کہ سر میں گولی لگی، عمارہ اتار کر سر کو جو دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔“ ص ۳

ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اس وقت کا اقتضا تھا، اسکی تصریح تو نہیں کی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کس موقع پر کیے پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ شرعی کے مہدان ہی کے اسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ مولانا طیب اور مولوی عاشق الہی نے کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مصنف امام کی شہادت کے بعد،

واقعہ میں شک کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے، ان کے بیان میں "ایک بھائی" سے مراد حضرت مولانا گنگوہی ہیں۔ جن کے نام کی تصریح مولوی عاشق الہی نے کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی نے تو صرف ایک ہی واقعہ کی حد تک اپنے بیان کو اس سلسلہ میں محدود رکھا ہے۔ لیکن ہمارے مصنف امام نے اس واقعہ کے سوا یہ بھی لکھا ہے کہ

"انہیں دنوں ایک نے منہ در منہ بدوق ماری جس کے سنبھے سے ایک مونچھا اور ڈوٹھی (مولانا فتویٰ) کی جل گئی، اور کچھ قدرے آنکھ کو عدد مہینچا، اور خدا جانتے گوئی کہتاں گئی، اور اگر گوئی نہ تھی تو تنہا س کڑبھ بھی بس تھا، مگر حفاظت الہی برسر تھی کچھ اثر نہ ہوا۔"

جس سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ غدر ہی کے زمانہ میں یہ دوسرا حادثہ بھی سیدنا امام الکبیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔

بہر حال حاصل یہی ہے کہ گوئی کھانے کے بعد کچھ ہونا چاہئے تھا وہ نہ ہوا۔ یہی لوگوں کا مشاہدہ ہے، اب اس کی توجیہ کچھ بھی کی جائے۔ خواہ سیدنا امام الکبیر کے باطنی تصرف کا نتیجہ اس کو ٹھیکرایا جائے جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی روایت سے ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یا حضرت مولانا گنگوہی کی توجہ کو اس میں دخل مانا جائے، جس کی طرف مولانا عاشق الہی کے بیان میں ایسا کیا گیا ہے۔ اب خواہ اسباب کچھ بھی ہوں۔ لیکن واقعہ بہر حال پیش آیا، سوال یہی ہوتا ہے کہ حافظ شہید کے ساتھ بھی اسی طرز عمل یا معاملہ

لے گئی گئے کے بعد حضرت والا کے محفوظ رہنے اور حصّہ قدس خون نکل آئے اور دائرہ حسی مونچھ کے کچھ بال اڑ جانے پر اس ہو جانے کے ظاہری سبب کے بارہ میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مصنف امام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ گوئی کا بے اثر ہونا خود حضرت الہی لکھا مت تھی میں نے اپنے متعدد بزرگوں سے سنا کہ حضرت حاجی امداد شاہ قدس سرہ نے حضرت والا کو راستہ مزارع آباد درجوش جہاد میں جان سے قلعابے پروا دیکھ کر کہاں مولانا محمد منیر صاحب کو ان کے پیچھے پیچھے بطور محافظہ رہنے پر آمود کیا، وہیں ایک توبہ بھی دیا کہ اسے چڑی بس رکھیں، بعض ثقات سے سوغ ہوا کہ حضرت حافظ صاحب شہید لڑنے اٹھی سے اپنا عتاب دہن چٹائی نہ رنگا دیا تھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے اس سلسلہ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے تصرف کی طرف ایسا کیا ہے۔ بہر حال روایات مختلف ہیں۔ لیکن ان میں نہ تقاض ہے نہ ان میں کسی روایت کے انکار کی ضرورت۔ حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت والا کے بڑے اہم عمر دوست سب ہی ان کی طرف متوجہ اور ان کی طرف سے فکر مند تھے اور چاہتے تھے کہ خصوصیت سے وہ محفوظ رہیں (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

کی باطنی تدبیر کے اختیار کرنے میں کون سی چیز مانع تھی، جراحی یا دوسرے عام طبی ذرائع کو تو مجاہدین کے اس بے سرد سامان بے نوبت تھے کی طرف سے مہیا ہونے کی صورت ہی کیا تھی، لیکن سیدنا امام الکبیر کے متعلق دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا، حافظہ شہید کے ساتھ بھی چاہا جاتا تو یہی کر کے دکھایا جاسکتا تھا، یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور شہید کے جنازے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ جس راز کا افشا حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہو گیا اس کے سوا آپ ہی سوچے کہ معقول جواب اس سوال کا ادا کیا ہو سکتا ہے۔

سچی بات تو یہ ہے کہ مرنے ہی کے لئے جو تڑپ رہا تھا، برسوں سے تڑپ رہا تھا موت ہی کو چاہنا مطلوب بنا چکا تھا جب اپنی اسی تمنا اور آرزو سے ہم آغوشی کا موقع اس کے سامنے آیا تو شاید اس میں خلل اندازی اگر بد بختی نہیں، تو سودا بی ضرر و تھمی، اسی موقع پر نہیں، تاریخ کے مختلف قرون و ادا دار میں اسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر حقیقت کی یافت سے لوگ محروم رہ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جینے کے لئے جو جیتے ہیں، اور مرنے کے لئے مرنے ہیں، ان کی حیات و موت کے قصوں کو بجز اذہ مخالف ہو گا، اگر ان لوگوں کی حیات و موت سے ناپا ادا جانچا جائے، جو جیتے بھی ہیں،

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) کیونکہ ان کے علم و فضل اور قوت و باطنی سے آئندہ کے بہت سے دینی و ملی مہات کی تکمیل محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہجرت فرمانے کے وقت جب یہ دونوں خلیفہ و حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی، آخری طور پر ملنے کے لئے پنجاب (پنجاب) پہنچے اور امر اور شوریٰ کیا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ہی لے چلے تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں تم جندستان ہی میں رہو تم سے حق تعالیٰ کو بہت کچھ کام لینا ہے۔ محمد طیب خفرو

لے شاکر بلا کے تاریخی خاتمہ ہی کو دیکھئے۔ حق و باطل کی کشمکش میں نہ ہر دیکھا گیا، کہ باطل ہی کا سراپا بن چکا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور بزرگی کامیاب ہوئے۔ لیکن اب یہ کوئی بتائے کہ ایک دفعہ نہیں، تین تین دفعہ کلی تھلیہ کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا، انہی کی راویں لٹا چکا تھا، کر بلا میں روکنے کے باوجود وہ کس آرزو اور تمنا کے ساتھ کس کے سامنے آیا تھا، ایمان والوں سے ان کے اموال و انفس جو خرید چکا ہے۔ اگر خریدنے والے کے سپرد اس کے خریدے ہوئے اموال و انفس کو بیچنے والے کر رہے ہوں تو خرید و فروخت کے معاملہ میں بتایا جائے کہ ادا ہوتا ہی کیا ہے۔ بہر حال جن کے بڑوں نے کر بلائی مشاہدات پیش کئے، ان ہی کے چھوڑوں کی طرف سے شامی کے میدان میں جو کچھ دکھایا گیا اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔

تو کسی مقصد کے لئے، اور مرتے بھی ہیں، تو اس سے بھی کسی نصب العین ہی کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، سیدنا الامام الکبیر زندہ رکھے گئے، کہ جس مقصد کے لئے ان کی زندگی تھی ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، اور حافظ شہید اٹھائے گئے کہ جس لئے وہ جی رہے تھے ان کی وہی تمنا بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آچکی تھی، میں بہت دور نکلا جا رہا ہوں، مجھے واقعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ مولوی عاشق الہی کی اطلاع کے مطابق میدان کارنار سے دوش بدوش ادا لیتے بدلتے تھے ان بھونٹک شہید کی لاش پہنچا دی گئی۔ شہید ہونے کی وجہ سے شرعاً کفن ہی کا سوال تھا، اور نہ غسل کا، نماز پڑھ دی گئی اور قصبہ کے باہر غالباً جہاں پر حافظ شہید کا جنازہ اتار لیا تھا، زمین کھود کر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب بھی میری کے ایک درخت کے پاس خام قبر شہید کی موجود ہے جس پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت فقیر کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن ان کے لئے نہیں لوگ اپنے لئے ان پر فاتحہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا طیب صاحب اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ

”ادھر حضرت (حافظ شہید) کی شہادت ہوئی، اور ادھر دہلی سے خبر آئی کہ بادشاہ دہلی گرفتار ہو گئے اور دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔“

دلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری، اور ذوال اقتدار کے بعد دلی پر انگریزوں کا دوبارہ انتقامی اقتدار قبضہ کیا تھا، ہندوستان کے لئے عموماً اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً قیام قیامت سے پہلے جاننے والے جانتے ہیں کہ گو یا قیامت قائم ہو چکی تھی۔

ان ناقابل بیان، جاں گداز، روج فرسا، ہوش ربا واقعات کی تفصیل سے تاریخ کے خویش ادا

لہ کشف قبور رکھنے والے صاحب دل کے لطیفہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ امام خافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شہاد کے متعلق کچھ اسی قسم کا نقطہ نظر تھا، اسی لئے جنازے کی نماز کی بھی شہید کے لئے ضرورت نہیں سمجھتے تھے، لیکن حدیثوں میں جب آیا ہے کہ جنازہ کی نماز کا فائدہ پڑھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ مغفرت کی ایضات بعض جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو دی گئی ہے اور پڑھنے والوں کیلئے رحمہ ذر صاحب جنازہ بنا ہے یہی میرا مطلب ہے کہ فاتحہ پڑھنے والوں کی غرض بھی کچھ یہی ہو سکتی ہے جنہی مذہب میں شہید پر بھی جنازے کی نماز اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ۱۲

لب ریز ہیں۔ کچھ نہیں اردوئے معلیٰ غالب مرحوم کے خطوط کا جو شہور محبوب ہے۔ صرف اسی کتاب کے چند خطوط کے بعض فقروں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ دلی میں بیٹھ کر شاہی خاندان کو جس حال میں غالب نے پایا تھا اس کے ان فقروں کو نقل کرتے ہوئے قلم کا نپ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ

”معزول بادشاہ کے جو بقیۃ السیف ہیں۔ وہ پانچ پانچ روپے مہینہ پاتے ہیں۔ انات جو پیرزن میں وہ کٹنیاں اور جوانیں کسبیاں“ ۳۲۳ اردوئے معلیٰ

العظمت للشیوخ المسلمان کے دارالسلطنت کے متعلق دلی ہی میں بیٹھ کر یہ لکھتے ہوئے کہ

”جس شہر میں ہوں اس کا نام دلی اور محلہ کا نام قلیاروں کا محلہ ہے۔ لیکن ایک دوست بھی اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔“

آگے قسمیں کھا کر غالب ہی کی گواہی یہ بھی ہے کہ

”واللہ وھو عدلے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔“ ۳۵

ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے پاسپورٹ یا پرمٹ وغیرہ کے قصے تو سنے جاتے ہیں لیکن اس وقت دلی میں دیکھا جا رہا تھا خود مرزا غالب دیکھ رہے تھے کہ

”یہاں (دلی) باہر سے اند کوئی غیر ملک کے آنے جاتے نہیں پاتا۔“

نگرانی میں تشدد اور قدغن کا حال یہ تھا

”جو باہر کے گوروں سے آنکھ بچا کرتا ہے اس کو کچھ مکر حالات میں (تھانیدار) بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے یاں پانچ پانچ بید لگتے ہیں، یاد دہریہ جرم مار لیا جاتا ہے، آٹھ دن قید رہتا ہے، اور سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو، کون بے ملک متیم ہے، اور کون ملک رکھتا ہے۔“ ۳۵

کون اندازہ کر سکتا ہے ان مصائب و آلام کا کہ اپنے گھر میں بھی کوئی ملک یعنی پرمٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور شہر سے باہر جنگلوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جھونپڑے ڈال ڈال کر چو پڑے ہوئے تھے ان کے متعلق بھی حسب اطلاع غالب

”کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں، جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھادو، اور آئندہ ممانعت کا حکم سنادو“ ۲۱۵

اسی دلی میں جہاں مسلمانوں کا لال قلعہ اور جامع مسجد ہے، اسی کے متعلق غالب اپنے خط مورخہ ۵ دسمبر ۱۸۵۷ء میں اپنے اس احساس اور اندیشہ کو قلم بند کرتا ہے،

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں؟“ ۲۱۶

ان ہی خطوط میں دلی کے اسی شہر آشوب کے متعلق غالب نے اپنی ایک مائمی نظم کے چند اشعار کا بھی تذکرہ کیا ہے،

بسکہ خیال مایہ ہے آج	ہر سلخوڑ انگلستاں کا
گھر سے بازار میں بھٹکتے ہوئے	زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا
چوک جسکو کہیں وہ قتل ہے	گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک	تشتہ اخوں ہے ہر مسلمان کا

(۳۷۵ اردوئے معلیٰ)

غالب نے جو کچھ دیکھا تھا دلی ہی میں دیکھا تھا۔ وہ نہ واقف یہ ہے کہ ان اشعار میں درحقیقت ملک کے اکثر حصوں کی تصویر کھینچ آئی ہے، دلی اور دلی والوں پر جو کچھ گزرتی تھی تقریباً سارے ماؤف آسیب رسیدہ علاقوں کا حال ہی تھا، اس پر پابہ ہونے والی قیامت کے ہنگاموں سے بچ بچنے کی ایک مختصر راہ تو یہی تھی جو حافظ شہید کو میسر آئی۔ بندوق کی گولی صرف ایک گولی نے سارے قصوں کو صرف ختم ہی نہیں کر دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی وحی قرآنی سے علمی ربط قائم کر لینے کے بعد جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں، ان کی ہنگاموں کے سامنے سے اس جاں نواز نظارے کو کوئی ہٹا سکتا ہے کہ مغلوں کی حکومت ہو، یا پٹھانوں کی، غلیجیوں کی ہو، یا غوریوں کی، الغرض دنیا کی کوئی حکومت مشرقی ہو، یا مغربی، جاری ہو یا جمہوری، فرعون ہو یا اشتراکی جسے ہمایا نہیں کر سکتی، بلکہ ہمایا کر لے کا خیال بھی نہیں کر سکتی، حافظ شہید امن و عافیت کی ان ہی لازوال راحتوں نگہ اور چین کی ان ہی نہ ختم ہونے والی

لذتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کے نہ حل ہوئے وائے سوال کا یہ قلندری جواب تھا، جسے حافظ شہید نے اپنے مقدس اور پاک خون سے لکھ کر پوچھنے والوں کو دیا تھا۔ جسم کو چھید کر اور ہڈیوں کو توڑ کر رکھل جانے والی گولیوں کی دشواریوں کو اپنے لئے حافظ شہید کی طرح جو بھی آسان بنا لے گا۔ اس لئے یہ قلندری راہ ہمیشہ کیلئے کھلی ہوئی ہے۔ لیکن کھانے سے پہلے جیکچا نے والوں کو بھی کیسے چھوڑا جاسکتا تھا، اور کن پر چھوڑا جاتا، دینے والے نے ان ہی کے لئے یہ قربانی دی کہ گولی کھانے کی دشواری کو آسان بنا لیں کہ یہ بھی اس قلندری راہ کو چھوڑ کر وہ واپس آگیا، 'یائے اگر وہ واپس نہ ہوتا، تو جس ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باہر رکھل جانے کی دھمکی دی جا رہی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ چلے جانے کے بعد پھر اس ملک میں وہ واپس ہو سکتا تھا، صدق مولنا الکریم

من المؤمنین رجال صدقوا ما	ان ترونیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا
عاهدوا اللہ علیہ فممنہم من قضی	اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سے اتنے پھر بیٹے تھیں
نحبہ ومنہم من ینتظر و ما بدلوا	وہ ہیں جو اپنی زندگی کر چکے۔ بھنے انہوں (شہادت کے) خشتاق
تبدیلوا (اب حباب)	ہیں اور (اب تک) انہوں نے ذلت و تہدیل نہیں کیا۔

یقیناً جو چلے گئے وہ بھی سچے تھے اور اپنے مالک کو عہد کیا تھا، اس میں پکے تھے لیکن انتظار کی سختیوں کو جھیلنے کے لئے جو رک گئے یا روک لئے گئے۔ انہوں نے بھی اپنی بات پوری کی، یہ حافظ شہید کے رفقا، سیدنا الامام الکبیر اور قطب ربانی حضرت گنگوہی قدس اللہ اسرارہم وغیرہم حضرات تھے۔ بہر حال جو چلے گئے، وہ چلے ہی گئے، لیکن منتظر بنا کر جو روکے گئے، ان پر کمال گزری، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ مولنا عاشق الہی مرحوم نے تذکرۃ الرشید اور اس کے حاشیہ میں جو کچھ مصالح وقت کا خیال کر کے لکھا ہے۔ سب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔ صحاح (ترمذی و نسائی) کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایچون الشہید من من القتل الاکما یجدا احدا کھ من من القرصہ (یعنی تل کی تکلیف شہید کو اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف کھنسل پھر وغیرہ جی چیزوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے)، ۱۳

شاعی کی تحصیل کے کوڑ کو توڑ کر جب گرمی میں ملنا کر کے مجاہدین پہنچے اور دست بدست جنگ انگریزی فوج کے سپاہیوں سے شروع ہوئی تو موقع کو غنیمت دیکھ کر بعض منچلوں کا ذہن تحصیل کے خزانے کی طرف منتقل ہو گیا۔ خزانے پر بھی ہڈ بول دیا گیا۔ اور جس وقت حافظ شہید کے جنازے کو کنڈھوں پر لے ہوئے باجٹم گریاں، ددل بریاں مجاہدین کا طبقہ تھانہ بھین کی طرف جا رہا تھا، اسی وقت ان ہی میں سے چلے وہ لوگ بھی تھے جو تحصیل کے خزانے سے دست برد کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ مال جو تحصیل کے خزانے سے لوٹا گیا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ مستقر تھانہ کے امیر پریش کر کے اس کو "غنیمت" کا قالب حاکم کیا گیا یا یہ لوٹا ہوا مال صرف لوٹا ہوا مال ہی ہو کر رہ گیا؟ اس کا تو بہت نہ چل سکا، لیکن نتیجہ اس کا سب ہی کو جھگٹنا پڑا۔ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

"جس وقت گورنمنٹ کو اہل کاران تحصیل کے مارے جانے اور خزانے کے لوٹے جانے

کی اطلاع ملی تو حاکم (غالبا مظفرنگر کا کلکٹر) شاعی پہنچا، اور چار طرف نشوں اور قصبہ کی ایرانی و بربادی دیکھ کر غصہ سے تھرا اٹھا۔"

لکھا ہے کہ غیظ و غضب کے اسی ارتعاشی حال میں زبان سے اسی انگریزی افسر کے یہ فقرہ نکلا کہ

"تھانہ بھون کو بھی اسی طرح مساکر کر چھوڑ دوں گا۔"

اس وقت تو صرف اسی قول کو ساتھ وہ مظفرنگر واپس ہو گیا۔ لیکن جوں ہی کہ (جیسا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے)

"دہلی کے فتح ہو جانے کی خبر مشہور ہوئی"

ہر ایک کے سامنے اس کا قول "فعل" کی حکمیں تھانہ بھون والوں کو دینے لگا، مولوی صاحب کا بیان ہے،

"تھانہ میں خبر گرم ہوئی، کہ علی الصباح انگریزی فوج یہاں پہنچا چاہتی ہے۔"

تھانہ بھون کے رئیس قاضی عنایت علی تو حکومت کے نزدیک اس ہنگامہ کے بانی بیانی ہی تھے لیکن خود مولوی عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ اسی عرصہ میں یعنی شاعی کو دیکھ کر

منظر نگار کا حاکم واپس ہوا، اور دلی کی فتح کی خبر پہنچی، اس درمیانی وقفہ میں سرکاری گوندوں نے حکومت تک یہ خبر بھی پہنچائی، مولانا کے الفاظ یہ ہیں

”کہ تمھارے بھون کے خاد میں اصل الاصول یہی لوگ تھے“

یہی لوگ سے مراد تمھارے بھون کی جہادی مہم کے امیر المومنین حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء سیدنا الامام الکبیر و مولانا گنگوہی وغیرہم حضرات تھے۔ لکھا ہے کہ رپورٹ میں مخبری کی گئی تھی کہ

”شالی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا بھی یہی گروہ تھا، بستی کی دو گانوں کے چھپرائیوں نے تحصیل کے دروازہ پر جمع کئے، اور اس میں آگ لگادی، یہاں تک کہ جس وقت آدھے کو اڑھل گئے، ابھی آگ بجھ بھی نہ پائی تھی کہ ان نڈر ملاؤں نے جلٹی آگ میں قدم بڑھائے اور بڑھ کر تو ہوئے شعلوں میں گھس کر خزانہ سرکار کو لوٹا تھا“ مشہد ذکرۃ الرشید ج ۱

ادھر مخبری کی یہ کارروائی سرکار میں جاری تھی کہ حاکم منظر نگار جو شالی کے انتقامی غصہ کی آگ میں جل نہیں رہا تھا، دلی کی فتح کی خبر سننے کے ساتھ ہی، اس کے زیر اقدار فوجیوں کا جو دستہ تھا، اسکو تمھارے بھون

ملہ جیسے کہ پڑھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کرتز ثبایہ وہی بات ہے جس کی تفصیل مولانا علی صاحب کی یادداشت سے پہلے نقل کر چکا ہوں بیان میں اختلاف صرف اسی حد تک ہے کہ مولانا کی یادداشت میں دو لڑے کا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جو کوٹ کوٹوالوں کو حملے کیلئے آگ لگا دی گئی تھی اور مولانا صاحب اپنی بجائے کشیا کے فرلے تھے ہیں کہ بستی کی دوکانوں کے چھپروں سے یہ کام لیا گیا، خاکسار نے حافظ محمد احمد صاحب مرحوم سے شالی کی مہم کی جو داستان براہ راست سنی تھی، جہاں تک خیال آتا ہے اس سے مولانا علی صاحب ہی کی یادداشت والی روایت کے الفاظ کی تائید ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چھپرا جو تحصیل سے باہر بڑھا ہوا تھا۔ اس میں تحصیل والوں کی عام ضرورتوں کیلئے لوگ دکان بھی لگاتے ہوں۔ یوں کوئی چاہے تو دونوں روایتوں میں تطبیق بھی دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخبری کی اس رپورٹ میں ان بزرگوں کی طرف خزانے کی لوٹ کو جو منسوب کیا گیا ہے۔ میرا خیال وہی ہے کہ مجاہدین میں بعضوں سے یہ فعل سرزد ہوا، جس سے مخبروں کو موقع مل گیا جو ان حضرات کی طرف اس کو منسوب کر دیا۔ مگر پھر جنگ کے مواقع میں قانون حیات کی رو سے ختم کے مال کے ساتھ اس قسم کا تصرف غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بحث یہاں واقعات سے ہے اس رپورٹ کے بارہ میں آج تک نہ کسی سے سننے ہی میں آیا نہ کہیں پڑھا کہ ان بزرگوں نے کوئی مالی استفادہ بھی کیا تھا۔ ۱۱

کی طرف مارچ کرنے کا حکم دے دیا۔ مظفر نگر سے تھانہ بھون کا فاصلہ ہی کتنا تھا، خبر میں تو پہلے ہی سے
آ رہی تھیں، مولنا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”صبح صادق نمودار ہوئی، تو بلائے بے درماں اپنے ساتھ لائی، تھانہ بھون کو سرکاری
فوج سے گھیر لیا گیا۔“

لکھا ہے کہ

”مشرقی جانب سے گولہ باری شروع ہو گئی۔“

مولنا کے بیان میں تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کہ قصبہ والوں نے اس گولہ باری کے مقابلہ
میں کیا کیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست
خاکسار نے یہ سنا تھا کہ شروع میں تھانہ والوں نے سرکاری فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، فیصل
کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے، اور کوئی توپ جو تھانہ والوں کو کہیں سے مل گئی تھی، ممکن ہے کہ
شامی ہی کی گڑھی میں باقی رہی ہو، بہر حال حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کسی بلند مقام پر اسی توپ کو
چڑھا کر قصبہ والوں کی طرف سے جوابی فائر ہونے لگے، ایک دفعہ اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ
گولا جو قصبہ والوں کی توپ سے پھینکا گیا تھا، ٹھیک غیم کی توپ کے دہانہ پر جا کر پڑا، انگریزی فوج
کی یہ توپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں یہ مشکل ایک آدھ توپ غریبوں کو میسر آ گئی تھی، گولہ بارود کی مقدار بھی ان
کے پاس اتنی کہاں سے ہوتی، جو انگریزوں کی توپوں اور گولہ بارود کے ذخیرے کے مقابلہ کے لئے
کافی ہوتی، مولنا عاشق الہی صاحب کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ والے چند گھنٹوں سے
زیادہ نہ ڈٹ سکے، ان کے الفاظ ہیں

”دن نکلنے پر فوج قصبہ میں داخل ہو گئی۔“

پھر کیا ہوا؟ اختتام کی وہی جہنم جو مظفر نگر کے کلکٹر کے سینے میں دبی ہوئی تھی، ابل پڑی، مولنا
نے لکھا ہے کہ

”قتل و قتال، لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا اور رات کی تاریکی کے چھانے سے پہلے پہلے شہر سپاہ کے چاروں دروازے اڑا دئے گئے اور مکانات پر نئی کاتیل ڈال کر آگ دے دی گئی۔“

ان الفاظ پر اضافہ کی ظاہر ہے کہ ضرورت ہی کیلئے؟ تھانہ بھون کا سارا قصبہ دی جہنم بن گیا جو منظر نگر کے کلکٹریہ کے اندر چھپی ہوئی تھی، ”ان زندہ انسانوں میں جن کے گھروں سے باہر تو انگریزی فوج کی گولیاں برس رہی تھیں، اور گھروں کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں، بوڑھوں، معذوروں پر کیا گذری ہوگی یا ان حالات میں کیا لگ سکتی ہے؟“ انسان تو اس کے سوچنے کی بھی تاب نہیں لاسکتا، لیکن منظر نگر کا انگریز عیسائی حاکم نہتوں اور بیگم کے ساتھ ہی کر رہا تھا اور کر کے دکھا رہا تھا۔ صرف وہی نہیں کہ گھروں کے اندر آگ تھی، اور گھروں سے باہر جندوتوں کی باڑھ تھی، بلکہ مولنا عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ چھوڑ کر جو بھاگنا چاہتے تھے، ان پر بھی راہ گداز اس لئے بند تھی، کہ ”عالم کس سپری میں نواح و حوالی کے دیہاتیوں کی لوٹ مار اور بے جا حرکتوں کا زیادہ موقع ملا۔“

گویا ع جائے ماندن ہمہ متعل شدہ، مسدود مفر
تاہم واقعات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے قصبہ کے رئیس بے چارے قاضی عنایت علی کو دیکھا گیا کہ وہ لاپتہ ہیں، مولنا عاشق الہی نے ان ہی کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ
”خدا جانے کہاں گئے، اور کیا ہوئے کچھ پتہ نہ چلا۔“
کہنے والے کہتے تھے جیسا کہ مولنا ہی نے لکھا ہے کہ

”آدمی رات کے وقت قاضی صاحب خجندہ ہریان کے تھانہ بھون کو خیر باد کہی اور
بسمت نجیب آباد روانہ ہوئے۔“

اگر یہ صحیح ہے، تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہمالیہ کے کوہستانوں میں قاضی صاحب نے اپنے آپ کو شاید گم کر دیا ہو نجیب آباد جو ماسن ہمالہ کی مشہور آبادی ہے اس کی طرف علاقائی کا مطلب بتا رہی ہو سکتا ہے مولانا علم بالصراب باقی تھانہ بھون کے جہاد کے امیر رجیت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ

اور ان کے دونوں مرید عزیز سیدنا الامام الکبیر اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم ان بزرگوں پر کیا گندمی
معلومات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں ان سوالوں کا صحیح جواب دینا، میرے لئے کافی دشوار ہی
مطلب یہ ہے کہ شاعلی سے واپس ہونے اور حافظ شہید کے وطن کو دینے کے ساتھ ہی یہ حضرات
منتشر ہو گئے، یا تھا نہ ہی میں کچھ دن مقیم رہے، پھر حکومت کے نمائندے کی طرف سے جب تھا نہ بھون
پر انتقام کی جہم انڈی گئی، اس وقت یہ حضرات کہاں تھے؟

مولانا عاشق الہی صاحب کی کتاب میں بھی کوئی واضح جواب ان باتوں کا نہیں ملتا، ان کے بیان کی جو کچھ
بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ گونڈوں کی مخبری کے بعد

”ان تینوں حضرات کے نام، چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے، اور گرفتار کنندہ کے
لئے صلہ تجویز ہو چکا تھا، اس لئے لوگ تلاش میں سامعی اور حراست کی ٹیم وہاں پہنچے
تھے“ ص ۷۷ تذکرۃ الرشید ج ۱

اس سے بظاہر چہی سمجھ میں آتا ہے کہ تھا نہ بھون میں حکومت کی رسائی ان لوگوں تک نہ ہو سکی، اور وارنٹ
جاری کر کے حکومت کے کارندے ان کی گرفتاری کی فکر میں مشغول ہو گئے، ہمارے مصنف امام
نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سیدنا الامام الکبیر پر دوسری دفعہ بندوق کی گولی جب چلائی گئی،
جس میں موچہ اور داڑھی کا کچھ حصہ فائر کے سنہ سے جل بھی گیا تھا، اسی سلسلہ میں ان ہی کے حوالہ سے
یہ بھی نقل کر چکا ہوں کہ

”کچھ قدرے آنکھ کو صدمہ پہنچا“

آنکھ کے اس قدر صدمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ
”اس زخم کی خبر اجالی، بعض دشمنوں نے جو شنی، تو سرکاری مخبری کی تھا نہ بھون کے
نسلو میں شریک تھے“ ص ۷۸

گویا اس ”زخم چشم“ کو مجرم کی شناخت کی علامت بنانے والوں نے بتائی ہوئی مخبروں کی سامعی گواہیوں
کے ساتھ اس ”یعنی شہادت“ کے قصے نے قہر تاج نسبت دوسروں کے سیدنا الامام الکبیر کے مسئلہ کو

زیادہ اہم بنادیا، لیکن اس اہمیت کا حال سننے، جو نہیں ڈھونڈے جا رہے تھے، مولنا طیب صاحب نے ”موسلمین و خدام“ کے عنوان سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”موسلمین اور خدام نے عرض کیا کہ احتیاط خلاف توکل نہیں، حضرت روپوش ہو جائیں“

مگر اختتام کے زہر سے ملو و مملو حکومت زہریلے، سانپ کی طرح بل کھانے والی جسے ڈھونڈ رہی تھی، خود اس کا حال کیا تھا مولنا طیب کی اسی یادداشت میں ہے کہ

”حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فطری شجاعت اور ہمت قلب سے کھلے بندوں

پھر رہے تھے“

مگر ”روپوشی“ کے مشورہ دینے والوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تب جیسا کہ اسی یادداشت میں ہے،

”اپنی سسرال کے عالی شان مکان (دربان) میں روپوش ہوئے“

لیکن یہ روپوشی جو اصرار مبلغ کے بعد اختیار کی گئی تھی، جانتے ہیں اس کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا، سال و ماہ نہیں، دنوں کے حساب سے لے دے کر حسب روایت مولنا طیب صاحب تین دن سے آگے نہ بڑھ سکا مولنا کے الفاظ ہیں

”تین دن پورے ہوتے ہی، اکدم پھر باہر نکل آئے اور کھلے بندوں پھر نے چلنے لگی۔“

ظاہر ہے کہ روپوشی کے سوا، حفاظت و نگہبانی کا کوئی دوسرا ذریعہ جن بے چاروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اچانک باہر نکلنے کی اس جسارت پر جتنے بھی سراپیمہ ہوتے، اپنی یاقت و عقل کے مطابق اُن کی سرسراہٹ بالکل بجا تھی، مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”لوگوں نے پھر بہت روپوشی کیلئے عرض کیا“

اس موقع پر سیدنا الامام الکبیر کی طرف سے جواب میں جس عذر کو پیش کیا گیا تھا، اسی کی طرف توجہ

دلانا چاہتا ہوں، انصاف سے کام لینا چاہئے، شاعلی کے میدان کی سطح پر واقعات کا جو تن لکھا گیا تھا، اور فقیر نے عرض کیا تھا کہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پیش تر تاریخ کے پاک ترین عہد میں جو واقعات

سرزمین عرب میں پیش آئے۔ اسی کی شرح مجھے شامی کے میدان کا یہ متن نظر آتا ہے۔ اس کو میری ذاتی خوش اعتمادی قرار دینے والوں کو چاہئے کہ مسیدنا الامام الکبیر کے اس جواب کو ذرا غور سے پڑھیں دوبارہ ردپوشی کی طرف توجہ دلائے والوں سے فرمایا گیا کہ

”تین دن سے زیادہ ردپوش ہونا سنت سے ثابت نہیں“

دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے یاد دلایا گیا کہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تین دن ہی ردپوش رہے

ہیں“

یہ روایت مولنا طیب صاحب کی ہے، اور دارالعلوم کے معلقین حضرت دالا کے اس جواب کا چرچا تقریباً حد تو اترا تک پہنچا ہوا ہے، سو چنا چاہئے کہ اس جہادی ہم کے آغا زہی سے امارت، بیعت، والدین کی اجازت وغیرہ ہر موقع پر تاریخ کے اسی مقدس دور کی طرف مڑ کر جو مسلسل دیکھتا رہا ہو، تاہم جب ختم ہوتی ہے، تو دیوان کی ڈبڑھی کی ردپوشی میں ”غار ثور“ کی تختی جس کی نظروں کو سامنے تڑپ رہی ہو، الغرض غلام جو قدم بھی اٹھاتا ہو، یہ دیکھ کر اٹھاتا ہو، کہ اس کے آٹا نے اپنا مبارک مسعود قدم کہاں کہاں رکھا تھا، کس طرح رکھا تھا، جس کے ادراک کی لطافت کا اس باب میں یہ حال ہو کہ ”مطلق ردپوشی“ کے جواز کا نتیجہ ”غار ثور“ کے واقعہ سے جو نکلتا ہے، نتیجے کے اس اطلاق پر اس کا دل راضی نہیں ہے، بلکہ جتنے دنوں تک غار ثور میں ردپوشی کا یہ سلسلہ جاری رہا تھا، دنوں کی اس اتفاقی قید کو بھی اتباع سنت کا لازمی جز و کم از کم اپنی ذات کی حد تک قرار دے رہا ہو، ادبوں ہی کر اسکی ردپوشی کی مدت غار ثور والی ردپوشی کے حدود سے آگے بڑھنے لگی، جاں گسل روح گداز خطرات کی پروا کئے بغیر اپنی ردپوشی کو ختم کر کے باہر نکل گیا ہو، کہنے والے لاکھ سمجھا رہے ہوں، لیکن تین دن سے زیادہ ردپوشی پر آخر وقت تک آمادہ نہ ہوا، الغرض جو کچھ کر کے دکھایا گیا تھا، اس کے سوا جو کچھ دیکھنا ہی نہ چاہتا تھا، اگر اسی کو شامی کے مختصر میدان میں وہ سب کچھ دکھایا گیا، جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا، تو جزاً و قافاً کے قدرتی قانون کا اقتضا اس کے سوا خود ہی سوچنے کہ اصر کیا ہوتا، آخر جس راہ میں ملزموں

کو بشارت دی گئی ہو کہ ایک ہالشت جو آگے بڑھتا ہے، اس کی طرف بڑھنے والا ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور معمولی رفتار سے جو چلتا ہے، اس کی طرف آنے والا دوڑ کر (ہر دلا) آتا ہے، ایک حنہ کو معاوضہ میں دینا تنک، ایک جہد دانہ، کوسات سو تنک، بلکہ ایضا حنف لمن ایشاء (بڑھتا ہے) اس کا معاوضہ جہاں تک چاہتا ہے، پہنچا دیتا ہے، وہاں جو کچھ ہو، لوگوں کو اس پر تعجب ہے۔ حالانکہ حیرت تو اس وقت ہوتی، جب سبب کچھ نہ ہوتا۔

جو ہو سکتا ہے، اسے کر کے دیکھو، پھر بظاہر جو نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اداوں کو سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، لیکن جہاں نہیں دیکھا جاسکتا تھا، دیکھنے والوں کو وہیں بدر بھی دکھایا گیا اور احمد بھی، خندق بھی اور خیر بھی، موت بھی اور ثور کا غار بھی، بلکہ تمہانہ بمون کے جہاد کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بالآخر اقطار مرض میں "مہاجر مکتی" کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے دل میں جو یہ ڈالا گیا، جیسا کہ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

"وطن کو خیر یاد کبھی، اور بنیت حرمین گھر سے باہر نکلے، " تذکرۃ الرشید

صرف کہ مغفرت نہیں بلکہ حرمین کی نیت ہندوستان سے ہجرت کے وقت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تھی۔ تو مدینہ منورہ کی طرف تاریخی ہجرت تیرہ سو سال پیش تر ہوئی تھی، اس ہجرت کی پرچائیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت میں اگر دکھائی دے تو واقعہ ہماروں نے جو کچھ لکھا ہے، کیا اسے بھی ثابت ہی نہیں ہوتا،

بہر حال تمہانہ بمون میں تو حکومت کی طرف سے آگ لگا دی گئی، قصبہ کے رئیس قاضی غایت علی ہمالیہ کی فادویوں میں گم ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تمہانہ کے جہاد کے امیر حرمین کی نیت کر کے عرب کی سمت روانہ ہو گئے، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی گنگوہ کے سوا زیادہ وقت اس زمانہ میں رامپور نہیاران کے طیب اور اپنے مخلص دوست حکیم ضیاء الدین کے یہاں گزارا ہے تھے، اور سیدنا الامام اکیبر قصبہ دیوبند کی دیوان والی ڈیوڑھی میں تین دن دوپوش رہنے کے بعد باہر نکل آئے۔ کیوں باہر نکل آئے۔ اس کی وجہ تو خود ان ہی کی زبانی سن چکے۔ بسک

جس طرح نکلے، وہ بھی کم دل چسپ نہیں ہے۔ ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ لکھ کر کہ

”ایام بپوشی میں ایک روز دیوبند تھے۔ زمانہ مکان کے کوٹھے پر“ ۳۷۰
کہ اتفاقاً یہ صورت پیش آئی کہ گھر میں اس وقت

”مردوں میں سے کوئی نہ تھا“ زین پر آکر فرمایا، پردہ کرلو، میں باہر جاتا ہوں ۳۷۱
ظاہر ہے کہ بے چاری عورتوں میں آپ کے اس خطرناک ارادے سے کافی کھلبلی مچ گئی، روکنے کی ممکن
کوشش ان کی طرف سے کی گئی، لیکن کارگر نہ ہوئی۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ
”عورتوں سے نرک کے باہر چلے گئے“ ۳۷۲

آگے مصنف امام نے واقعات کا ذکر ایسے مبہم اور مجمل الفاظ میں اصراف کیا ہے کہ صحیح طور پر نہیں
کہا جاسکتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت تو باہر
نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، تو کسی ذریعہ سے گھر کے مردوں تک آپ کے نکل جانے کی اطلاع
عورتوں نے پہنچائی، سرکاری جاسوس گھومتے ہی رہتے تھے، ان کو سن گن جو کچھ گئی، تو دیوبند کی ڈیڑھ سی پر
دھاوا کر دیا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں کہ

”بعض مرد بازار میں تھے، ان کو اطلاع کی۔ وہ اتنے میں مکان پر پہنچے، دوڑ سرکاری آدمیوں کی
پہنچ گئی تھی، انہوں نے آکر تلاشی لی“ ۳۷۳

لیکن ایسے وقت میں تلاشی اس مکان کی کی گئی، جب سیدنا امام الکبیر اس مکان کے احاطہ سے باہر
ہو چکے تھے۔ ناکامی اور نامرادی کے ساتھ سرکاری دور کو واپس ہونا پڑا، خدا نخواستہ باہر نکلنے کے بجائے
حضرت مکان کے اندر ہوتے، تو گرفتار ہو جانا آپ کا یقینی تھا، لیکن لطیف خیر کے لطف خفی کا انشاء تھا کہ
میں وقت پر اس مکان سے باہر ہو جانے کا خیال دل میں پیدا ہوا، اور مردوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نکل
جانے کا موقع بھی آسانی مل گیا۔

عسی ان تکرہوا شیدئا و هو خیر لکھ | قریب، کہ تم کسی بات کو مکروہ سمجھو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

کی قرآنی خبر کی تجربوں سے یوں ہی تصدیق ہوتی رہتی ہے۔

مصنف امام نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”اس کے بعد سے (یعنی دیوانہ والوں کا گھر سرکاری مخبروں کی نگاہوں پر جب چڑھ گیا تھا،

مسجد میں رہتے۔“

مسجد سے مراد بظاہر چھتہ کی مشہور مسجد ہی معلوم ہوتی ہے۔ مگر مسجد میں قیام کا یہ زمانہ بھی جس طریقہ سے گذرا، اس کا کچھ اندازہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اس اطلاع سے ہو سکتا ہے، لکھ کر کہ

”مخبروں کی خبروں سے کہیں نہ کہیں پولیس حضرت کو پالیتی تھی، لیکن منجانب اللہ حفاظت

ہوتی تھی۔“

اسی سلسلہ میں چھتہ کی مسجد کے قیام کے زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے دہی رقم طراز ہیں کہ

مخبر نے خبر دی کہ حضرت (داناوتوی) چھتہ کی مسجد میں ہیں، ”دوش آئی“ مسجد کا محاصرہ کر لیا،

کپتان پولیس مسجد میں آ رہا حضرت ٹہل رہے تھے۔“

یوں کپتان کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کی کپتان پر مولانا نے لکھا ہے کہ

”کپتان نے خود حضرت (داناوتوی) سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟“

سیدنا الامام الکبیر کی طرف منسوب کر کے دارالعلوم دیوبند کے حلقوں میں ایک دل چسپ لطیفہ حاضر جوابی

کے متعلق جو مشہور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس لطیفہ کا ظہور ہوا تھا۔ لطیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ

اگر سوچا جائے تو جہادی سنن میں ایک سنت کی تعمیل کی سعادت اس ذلیل سے حاصل ہوئی، بہر حال ہوا

یہ کہ جسے ڈھونڈ رہا تھا، خود اسی سے اس کا پتہ جب کپتان دریافت کر رہا تھا، گویا غالباً الی بات ۵

ہو چکے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا

کچھ بھی صورت جب پیش آئی تو جیسا کہ مولانا طیب نے لکھا ہے سیدنا الامام الکبیر نے

”ایک قدم ہٹ کر فرمایا کہ ابھی یہیں تھے دیکھ لیجئے۔“

حضرت ٹہل رہے تھے۔ ٹہلنے والے کا بروہہ سرا قدم ظاہر ہے کہ اس جگہ برہمنیں پڑتا، جہاں وہ پہلے

ہوتا ہے جس جگہ کو چوڑ چکے تھے۔ اسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ "یہیں تھے" جو بالکل قطع
 کے مطابق بات تھی، "دیکھ لیجئے" یعنی جسے ڈھونڈ رہے ہو، اسے تم دیکھ بھی سکتے ہو لیکن جہاں
 تراحمہ بنظر، ون الیہ وھم | تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن انھیں
 لا یبصرون | سوچ نہیں رہا تھا۔

کپتان غریب دیکھ رہا تھا، لیکن جسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے سمجھائی نہ دیا، اور بقول مولانا طیب صاحب
 "کپتان دیکھ بھال میں مصروف ہوا"

اور جو دیکھا ہوا تھا، اس کو کپتان کی نظروں سے اوجھل ہوئے کا موقع مل گیا، اور یوں
 "حضرت ذوالقوی، غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے، اور پولیس کو گھیرے
 میں سے گزرتے ہوئے دوسری قریب کی مسجد شاہ رمزا الدین کی طرف روانہ ہو گئے۔"
 اس عرصہ میں کپتان بھی مسجد سے باہر نکلا، اب دانشاظم کیا صورت پیش آئی، اور کس علامت سے اس
 نے پہچانا، مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

"کپتان مسجد سے باہر نکلا، اور حضرت کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا کہ مولانا تو یہی معلوم
 ہوتے ہیں، جو جا رہے ہیں، پولیس اور جلی اور مسجد شاہ رمزا الدین کا محاصرہ کر لیا،
 آگے جو صورت پیش آئی، یعنی لکھا ہے کہ

"حضرت وہاں (مسجد شاہ رمزا الدین) سے نکلے اور پولیس کے جتھے میں سے گزرتے
 ہوئے کسی اور مسجد میں پہنچ گئے۔"

کپتان کے یہ کہنے کے باوجود کہ "مولانا یہی معلوم ہوتے ہیں، پولیس کے جتھے سے گزرتے ہوئے
 نکل جانے کی توجیہ میں بجز اس کے کہ

وجعلنا من بین ایدیہم مسداً | اور ہم نے ایک آذان کے سامنے کر دی اور ایک آذان کے پیچھے کر دی
 ومن خلفہم مسداً فاغشیناھم | جس نے ہر طرف سے، ان کو پردوں سے گھیر دیا۔ سو
 فھم لا یبصرون | وہ (کسی چیز کو) نہیں دیکھ سکتے۔

اور کیا کہتا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں اس ترقی حقیقت کا تجربہ پہلی دفعہ نہیں کرایا گیا تھا بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ غلام تھلن ہی نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا، جن سے آکا کو سرفرازی بخشتی تھی لیکن غلامی کر کے ترکونی دیکھے پولیس والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کا یکھیل جو کہہ آیا تھا، اندر مولنا طیب صاحب کی یادداشت میں آئے جو یہ الفاظ ہیں

”غرض پولیس کا چکر، اور حضرت کا یہ دور عرصہ تک جاری رہا۔“ بخدا ملت الہی، پولیس حضرت پر قابو نہ پاسکی۔“ منہ

ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بار ہی بصورت پیش نہیں آئی، بلکہ بار بار بخبری کرتے والوں کے اشارے سے پولیس پیچھا کرتی تھی، لیکن یوں ہی سین چاکروں میں اسے پیچھے چھوڑ کر چھڑانے والا اپنا پیچھا چھڑا لیا کرتا تھا، اور قصہ درو بہند ہی تک محدود نہ رہا۔ مولنا طیب صاحب کی اسی یادداشت میں ”چکوالی“ کے گاؤں کی سرگزشت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ خیال آتا ہے کہ کسی موقع پر اجمالاً کسی دوسری ضرورت سے اس کا ذکر گزر بھی چکا ہے، اسی اجمال کی اب تفصیل سنئے۔

مولنا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پولیس والوں کے بار بار تعاقب ہی جھنجھٹوں سے تنگ آکر آخر سیدنا امام الکبیر کے نسبتی بھائی شیخ بہال احمد مرحوم رئیس دیوبند جن سے ہماری اس کتاب پڑھنے والے کافی طور پر شناسا ہو چکے ہیں، ان ہی شیخ صاحب نے

”حضرت نانوتوی کو مجبور کیا کہ چند دن ان کے گاؤں موضع چکوالی میں قیام فرمائیں۔“

اصرار انا شدید تھا، کہ ان کے مشورہ پر عمل کرنا ہی پڑا، اور حضرت چکوالی پہنچ گئے، چکوالی کے محل وقوع کو بتاتے ہوئے مولنا طیب نے لکھا ہے کہ یہ گاؤں

”نافوتہ اور دیوبند کی درمیانی مٹک پر واقع ہے۔“

لیکن زیادہ دن تک اس گاؤں میں آپ کے قیام کا واقعہ پوشیدہ نہ رہ سکا، پتہ چلانے والوں کو خبر ہو گئی، یادداشت میں ہے کہ

”مخبر نے اس قیام کی گورنمنٹ میں اطلاع کر دی۔“

جیسا کہ چاہئے تھا

”دوش چکوالی پہنچ گئی، پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینا الامام میر کے ساتھ خود شیخ نہال احمد مرحوم بھی بطور رفاقت کے اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ گاؤں کا محاصرہ پولیس والوں نے کر لیا ہے اس واقعہ سے واقف ہر نیکے ساتھ ہی جیسا کہ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے۔

”شیخ نہال احمد صاحب کے تو چھکے چھوٹ گئے، سخت خائف اور ہراسان ہوئے“

لیکن خوف و ہراس کی اس کیفیت میں بقول مولانا طیب صاحب شیخ صاحب کے اس احساس کو زیادہ دخل تھا کہ

”مولانا (نانوتوی) کی گرفتاری میرے گاؤں میں ہو، جس میں میں ہی خود حضرت کو باصرہ لے کر آیا ہوں“

لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی پریشان حالی کو دیکھ کر حضرت نانوتوی نے ذرا اشتہاب میں فرمایا کہ

”اس طرح خوف زندہ صورت بنا کر تو آپ مجھے پکڑوا کر رہیں گے“

اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

”آپ بالکل مطمئن رہیں، میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا“

چکوالی میں شیخ صاحب کا جو مکان تھا، اس میں بھی زنانہ مردانہ دو حصے تھے حضرت الامام کو لیکر شیخ صاحب اسی زنانہ حصہ میں رہا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کو تو اسی زنانہ حصہ میں چھوڑ کر بڑے دھڑک لکھا ہے کہ

”حضرت نانوتوی، باہر نکل آئے“

سامنے پولیس کا کپتان کھڑا تھا، نظریہ بڑھتا ہی، بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے کپتان کو مخاطب بناتے ہوئے فرمانے لگے

”آئیے آئیے تشریف لائیے“

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ کپتان صاحب کے لئے چا تیار کر کے
کا حکم بھی صادر فرمایا۔ چا تیار ہو کر آئی، یانی گئی کپتان بھی آپ سے مانوس ہو کر پوچھتا رہا کہ
”آپ مولانا محمد قاسم صاحب واقف ہیں؟“

جواب میں یہ کہتے ہوئے کہ

”جی ہاں میں ان کو خوب جانتا ہوں۔“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اپنی زبان سے اپنے مناسب وقت حالات بیان فرماتے رہے۔“

اس پر کپتان نے کہا کہ

”ہم زنانہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔“

ظاہر ہے کہ تلاشی جس کے لئے کپتان صاحب لینا چاہتے تھے وہ تو ان کو ملا ہوا تھا، زنانہ مکان ہوں تو
ان کا شمار کہاں ملتا۔ بخند چینی ارشاد فرمایا گیا

”شوق سے تلاشی لے سکتے ہیں۔“

لکھا ہے کہ کپتان زنانہ حصہ میں داخل ہوا اور

کوڑ کوڑ چھان مارا۔“

لیکن جو کھویا ہوا ہوتا اسے البتہ پاسکتا تھا۔ مگر جسے پائے ہوئے تھا وہ اس کو کھویا ہوا سمجھ کر ڈھونڈ
رہا تھا۔ اس ڈھونڈ اور تلاش کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی ہوا، لطف یہ ہے، جیسا کہ مولانا طیب کی
یادداشت میں ہے کہ

”حضرت (نانوتوی، کپتان کے ساتھ ساتھ تلاشی دلانے میں مصروف تھے۔“

ناکامی اور نامرادی کے ساتھ غریب زنانہ مکان سے واپس ہوا، جب تلاش جستجو کے سلسلہ مراحل
ختم ہو گئے، اور کپتان چکولی سے رخصت ہونے لگا تو لکھا ہے کہ

”حضرت بھی اس سے رخصت ہو کر نانوتر روانہ ہو گئے۔“

اتنی ہلکے دودھ کیخ و کاڈ کے بعد یہ ناکامی و نامرادی کپتان کے لئے کافی، میچان انگیز، اور تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ نزلہ کے گرنے کے لئے مخبر کا ضعیف وجود اس کے ساتھ تھا، بیان کیا گیا ہے کہ اسی "عضو ضعیف" کو مشق کا تختہ بنا کر

"کپتان نے بہت ڈانٹا، کہ تو غلط خبریں دیا کرنا ہے"

مخبر نے اس وقت کپتان صاحب سے عرض کیا کہ

"آپ نے غور نہیں کیا، کہیں مولانا ہی صاحب تو نہ تھے، جنہوں نے تلاشی دلائی"

جب چمک کر چڑیا کھیت سے اڑ چکی تھی، اس وقت مخبر صاحب بھی چونکے تھے، اور ان کی توجہ دلائے سے کہتے ہیں کہ

"کپتان نے وارنٹ جیب سے نکال کر حلیہ پڑھا تو حضرت نانوتوی۔ کے چہرے ہلکے

پر منطبق پایا"

مگر نانوتو اس کے گرد و نواح کے گھپ اندھیرے گھنے نخل تانی جنگل کو جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ چکوالی سے نکل جانے کے بعد راستہ میں گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ غصہ میں کپتان نے حکم دیا کہ دو مشن نانوتو کی طرف مارچ کرے۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ لوگ پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے، قبل اس کے کہ دو مشن نانوتو پہنچے، سیدنا امام الکبیر کو اطلاع ہو گئی اور بقول مولانا طیب

"دوسرے راستہ سے دیوبند پہنچ گئے"

پیدل چلنے پھرنے کی عادت آج کام آ رہی تھی، انہی چکوالی میں تھے، چکوالی سے نانوتو پہنچے، ابھی سانس لینے بھی نہ پائے تھے، کہ وہاں سے بھی روانہ ہو گئے، اور دم کے دم میں چوبیس میل کے مدار فاصلہ کو طے کر کے حضرت والا دیوبند میں رونق افروز تھے

ہر پھر کہ پولیس والوں نے پھر دیوبند ہی کی مسجدوں میں آپ کا سراغ لگانا چاہا۔ لیکن یہاں وہی ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد کا چکر جاری رہا، پولیس بھی گھومتی رہی، لیکن گھومنے کے سوا جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کے پانے میں آخر وقت تک کامیاب نہ ہوئی،

مولانا طیب نے لکھا ہے

”غرض پولیس کو چکر میں رکھا، اور گرفتار نہ ہوئے“

اس قسم کے قصوں کا سنا نا بھی آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کا قصہ سنا یا گیا خود وہ جس آسانی کے ساتھ ان جان فرسا ہائے حوادث سے گزر رہا تھا، ہر شخص کے لئے گذرنا آسان نہیں ہے، بے پناہ قوت رکھنے والی ملکیت کے سامنے سینہ تان کر انتہائی لاپرواہی کے ساتھ صحیح معنوں میں دہی ٹھہر سکتا ہے، جس پر السموات والارض کی ملکوت (بادشاہت) کا صحیح راز آشکارا ہو چکا ہو۔ پہاڑ بھی اس کے قدموں کے نیچے پانی بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کا تراش کیا نہیں دکھایا جا رہا ہے، کچھ ٹھکانا ہے اس سکینت قلب، جمیعت خاطر کا کہ وارنٹ جیب میں رکھے ہوئے گرفتار کرنے کے لئے جو آیا ہوا ہے، اسی کو چالے پلائی جاتی ہے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، وہی گرفتاری کی کارروائیوں میں گرفتار کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنے میں وہی قطعاً ناکام ثابت ہوا جسے ظاہر میں فی الارض اور ملک کی سب سے بڑی قاہرہ سیاسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی۔

خیر سیدنا امام الکبیر توادھرو دیوبند، نانوتہ اور چکوالی کے درمیان پھیرے میں مصروف تھے لیکن آپ کے پیرو مشد امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”حریم کی نیست سے گھر (تھان) کو باہر نکل چکے تھے“ بقول مولانا عاشق الہی

”چند ماہ انبالہ، ٹکری، پنجلاسہ وغیرہ مواضع و قصبہات میں اپنے آپ کو چھپایا، او

آخر راہ سندھ کراچی عرب کا راستہ لیا“ حاشہ تذکرۃ الرشید

یہی چند ماہ جو حضرت حاجی صاحب کے ان مقامات میں گزرے، اسی زمانے میں سیدنا امام الکبیر کے ساتھ پولیس کے تعاقب کے مذکورہ بالا قسے پیش آ رہے تھے۔ ہمارے مصنف امام نے بھی ان ہی اقدار کی طرف اجمالی اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”اس زمانہ کی کیفیات عجیب و غریب گھنٹی ہیں، لکھنا ان کا طول ہے۔“

”عجیب و غریب کیفیات“ غالباً وہی تھیں، جن کی تصویر ہی بہت تفصیل مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی مدد سے سنائی گئی۔

اسی سلسلہ میں مصنف امام نے علاوہ دیوبند، نانوتہ، چکوالی کے امیانی گاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں سیدنا الامام الکبیر کا قیام وارنٹ کے ان دنوں میں رہا تھا، آگے انہوں نے یہ بھی اطلاق دی ہے کہ

”بورہ، گتھلہ، لاڈوہ، پنچلاہ، جہنا پار گئی دفعہ گئے آئے۔“

کئی دفعہ آنے جانے کا ذکر جن مقامات کے متعلق کیا گیا ہے، بظاہر یہ اسی راستہ پر واقع ہیں جس سے گزرتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سندھ (کراچی) عرب جانے کے لئے پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کا جرم آپ کی طرف منسوب کیا گیا تھا، یعنی وہی جہاد کے امیر تھے۔ اور بیعت جہاد کی ان ہی کے ہاتھوں پر کی گئی تھی۔ ایسی صورت میں وارنٹ کے بعد کھلے بندوں تو ان کے کراچی تک پہنچنے کی صورت ہی کیا تھی، بلکہ بقول مولانا عاشق الہی ان ہی آبادیوں میں چھپتے چھپاتے حضرت مسائل سمندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حکومت ان کا تعاقب کر رہی تھی، جس جگہ پہنچ کر پناہ لیتے، حکومت کے نمائندہ وہیں پہنچ کر آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہی ”حفاظت الہی“ گرفتار کرنے والوں کو ناکام بناتی رہی کہتے ہیں، اور قصص عام طور پر مشہور بھی ہے کہ مشرقی پنجاب کے قصبہ پنچلاہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اپنے پیر بھائی پنچلاہ کے رئیس رنو عبد اللہ مرحوم کے مکان میں تھا، کہ پولیس کو خبر ہو گئی، لکھا ہے کہ اس علاقہ کا انگریز افسر رولڈش کو لے کر رنو عبد اللہ کے مکان پر پہنچ گیا، رنو صاحب نے حاجی صاحب کو بنظر احتیاط اپنے اصطبل کی ایک ایسی کوٹھری میں جگہ دے رکھی تھی جس میں کسی شخص کے رہنے کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، جس میں گھوڑوں کا گھانس اور چارہ بھرا ہوا تھا، مگر انگریز تک خبر اس تفصیل کے ساتھ پہنچی تھی کہ فلان کوٹھری میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ

ٹھیک اسی کوٹھری تک پہنچ کر انگریز نے کواڑ کھول دئے۔ راؤ عبدالستار کے تو ہوش اڑے ہوئے تھے لیکن کواڑ کے کھلنے کے بعد جب دیکھا گیا، تو مصطفیٰ بچھا ہوا تھا۔ پانی کا ٹوا بھی تھا۔ لیکن کوٹھری میں کسی آدمی کا پتہ نہ تھا۔ انگریز حیران تھا 'اس نے پوچھا کہ یہ مصطفیٰ اور پانی کا ٹوا کیسا ہے؟ راؤ صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور نوافل گھر آکر پڑھتے ہیں۔ بہر حال انگریز راؤ صاحب سے معافی مانگ کر صدمہ مست واپس ہوا 'اس کی سمجھ میں کوئی صورت نہ آئی۔ راؤ صاحب انگریز کو نصرت کر کے جب گھروں لوٹے تو حیران تھے کہ حضرت حاجی صاحب اس عرصہ میں کوٹھری سے کیسے باہر ہوئے اور کہاں تشریف لے گئے۔ کوٹھری کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حاجی صاحب بدستور اپنے مصطفیٰ پر تشریف رکھتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت آپ ابھی تلاشی کے وقت کہاں تھے؟ فرمایا، 'میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا' عرض کیا کہ انگریز نے تو آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا، 'وہ اندھا ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یہ سب دہی حفاظت الہی کے کرشمے تھے جو ان واصلین کی کرامتوں کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے۔

بہر حال میرا خیال یہی ہے کہ جتنا پار کے ان قصبات اور مواضع تک سیدنا امام الکبیر کی اس زمانہ میں آمد و رفت اپنے پیر و مرشد کی قدم بوسی و تقہد حال اور ان کی خیر و عافیت کی دریافت ہی کے سلسلے میں ہوتی رہتی تھی۔ کیونکہ اس کے سوا ان گناہم آبادیوں میں تشریف لے جانے کی بظاہر کوئی دوسری وجہ نہ تھی۔ روپوشی کے لئے جتنا کے اس پار کی آبادیوں میں کافی گنجائش تھی۔ نیز آپ سن چکے کہ حکومت کے نمائندوں سے بچنے کے لئے سیدنا امام الکبیر زیادہ کبج و کاؤ سے کام بھی نہ لیتے تھے۔ زیادہ ترغ ہوتا، تو اس مسجد سے اس مسجد کے چکروں ہی میں ترغ والوں کا سانس پھول جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مولوی عاشق الہی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ دیوان دالوں کی حویلی میں روپوشی کے تین دن گزار لینے کے بعد جب سیدنا امام الکبیر باہر نکل آئے۔

”تو مسجد میں رہتے، اور کوئی کسی قسم کا تعرض نہ کرتا۔“ تذکرہ ص ۹۷

باد و دروازہ اور قہقیش کے تعرض نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہونیں سکتا کہ تعرض کرنے والے چشم پوشی سے کام لیتے تھے، بلکہ پخلا سر کے اصطبل کی کوٹھری میں دیکھا گیا تھا کہ ڈھونڈھنے والا انگریز انکھیں

رکھتے ہوئے گویا آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عدم تعرض میں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی کہشوں کو زیادہ دخل تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ ایک مسجد سے نکل کر جب بجائے کسی دوسرے مقام کے مسجد ہی آپ کی قرار گاہ ہوتی تھی تو ”مسجد میں رہتے تھے“ اس کے سوا وہ اس واقعہ کی تعبیر ہی کیا کی جاسکتی ہے جو بہر حال میرا صرف یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری کے لئے مذکورہ بالا مقامات میں سیدنا الامام الکبیر نے اپنی آمد و رفت کے سلسلہ کو جاری رکھا تھا۔ بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولوی عاشق الہی صاحب نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”اپنے ہادی برحق (حضرت حاجی اماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ) کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بے تاب ہو کر انبالہ گری اور پچھلا سہ کے سفر کو اٹھے اور دستور الحال مخفی طور پر اس حق کو ادا فرمایا کہ واپس وطن (گنگوہ) ہوئے“ مثلاً

اس خبر سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ان مقامات کا سفر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے لئے اختیار کیا جاتا تھا، پیادہ پا چلنے کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زیادہ عادی نہ تھے۔ شاید اسی لئے آپ کو اس سلسلہ میں ایک ہی دفعہ سفری مصوبہ کی رحمت برواشت کرنی پڑی۔ مشکلات راہ کو عشق کی کشش نے آسان کیا۔ اس سفر کی دشواریوں کا اندازہ اسی سے کیجئے۔ دوسری جگہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”راتوں کو چلتے، دنوں چھپتے، خدا داد جنگ، پیدل قطع کرتے“ مثلاً

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جتنا پار کے ان ہی مقامات کا ذکر کرتے ہوئے مصنف امام نے سیدنا الامام الکبیر کے متعلق جو لکھا ہے کہ

”کئی دفعہ آئے گئے“

اس کئی دفعہ کے آنے جانے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا مگر ابتدائے زندگی سے پیدل چلنے کے چونکہ آپ عادی تھے۔ کسی موقع پر لگے چکا ہوں کہ پیادہ پا چلنے کی اسی عام عادت کی وجہ سے آپ کے والد ماجد شیخ اسد علی کے دل میں کافی گرانی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن اسی قسم کے نازک مواقع پر کام لینے

کے لئے قدرت شروع ہی سے انتظام کر رہی تھی۔ سواری رہتے ہوئے بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پیدل ہی چلنے کو آپ پسند فرماتے تھے۔

بہر حال رات کو چلنا، اور دن میں جنگلوں میں چھپنا، ادویوں تن تنہا، جنا پار کے ان گناہ اور دشوار گذار مقامات کو طے کرنا جن سے ان آبادیوں یعنی پنچلا سر وغیرہ تک پہنچنے کے لئے گزرنا ناگزیر تھا، اور بار بار آمد و رفت کے اس سلسلہ کو قدرت کی خیر تائید و نصرت کے بغیر کیا قابل تصور بھی کہا جاسکتا ہے، قرآن کا اقتضایہ بھی ہے کہ یہ سارے پیادہ پاسفراں عرصہ میں جو کئے گئے، تنہا طریق کے کسی رفیق کے بغیر کئے گئے، رفاقت پر کوئی آمادہ بھی ہونا تو احتیاطاً اس ارادہ سے اس کو روک لیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ ہماری وجہ سے تم اپنے لئے کوئی خطرہ کیوں خریدو، مولنا عاشق الہی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کے سفر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ پنچلا سر جاتے ہوئے نگر کی نامی مقام میں جب آپ پہنچے، جو دیوبندی علقہ کو شہرِ صافی مستجاب الدعوات صاحب دل و زنگ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن تھا۔ رائے پور میں بعد کو آپ نے قیام اختیار فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں جب مولانا عبد الرحیم رائے پوری اپنی عمر کے عیسرے سال میں تھے، نگر کی کی نگر کی حضرت گنگوہیؒ کے قدم بے منت لازم سے مشرف ہوئی۔

اس گاؤں کے رئیس مولانا عبد الرحیم صاحب کے پدھر گوارہ و اشرف علی خاں مرحوم تھے۔ وہاں کے خوش حال زمینداروں میں گئے جاتے تھے۔ حضرت گنگوہیؒ کو راؤ صاحب نے اپنا ہمکن بنایا، اعلاص و مودت کا ظہور غیر معمولی طور پر ان کی طرف سے جب ہوا، تو حضرت گنگوہیؒ نے سفر کے نصیب الین کو سناتے ہوئے جو کچھ گزری تھی، اس سے ان کو آگاہ کیا۔ راؤ صاحب حالات کو سن کر اس درجہ متاثر ہوئے کہ باوجود فوجوانی کے بوڑھے راؤ صاحب حضرت گنگوہیؒ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے آرزو مند ہوئے، لیکن حضرت کے یہ فرمایاں سے کہ میرے پیر و مرشد تو آپ کے قریب ہی پنچلا سر میں مقیم ہیں، بیعت کی تمنا ہے تو بجائے میرے اپنی آزدان ہی سے بیعت کر کے بلوری کر سکتے ہیں۔ راؤ صاحب اس پر راضی ہو گئے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنے ہاتھ مجھے پنچلا سر لے چلو،

سفر اش کر کے مرید کرادیجئے لیکن مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ اپنی

”اندیشہ ناک حالت ظاہر فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت نہیں، البتہ اگلے دن آپ آئیں، اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے سفارش کائیں زور دار ہوں“

صلیٰ تذکرۃ الرشید

الغرض اصرار مبلغ کے باوجود رفیق سفر بنائے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ اور جیسے اب تک تنہا سفر کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، پنبلا سے بھی تنہا ہی پہنچے۔ حالانکہ تگری سے پنبلا سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ غالباً ایک منزل کا سفر تھا۔ لیکن ایک دن کیلئے بھی رفیق طریق بنانے کو خلاف مصلحت جب قراء دیا گیا، تو سمجھا جا سکتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر جن کے آنے جانے کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل جاری تھا، اس میں کسی دوسرے کو رفیق بنانے پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہوئی کہ اس زمانہ میں جنابا حضرت والائے جو سفر کئے ان سفروں کے حالات اور تفصیلات سے کوئی دوسرا واقف نہ ہو سکا۔ اسی لئے کہیں اشارۃً و کنایۃً بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ کافی دلچسپ اور عبرت آموز حالات ہوں گے۔

بہر حال اب واقعہ کی صورت یہ تھی کہ حضرت حاجی اعداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو حجاز کو منزل مقصود بنا کر کراچی تک پہنچنے کے لئے ایک آبادی کو چھوڑ کر دوسری آبادی اور دوسری آبادی سے تیسری آبادی کی طرف منتقل ہو رہے تھے، اور آپ کے دونوں دفائش خدام، راست باز اور جاں باز مرید سیدنا الامام الکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہما انتقام کے غصہ سے بھری ہوئی حکومت کے نشانہ بنے ہوئے جس طرح ممکن تھا، دن کاٹ رہے تھے۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی کے متعلق لکھا ہے کہ پنبلا سے پہنچ کر اپنے پیرو مشد حاجی صاحب کی خدمت میں

”اصرار کیا کہ بندے کو ہر کاب لے چلیں“

مگر ہندوستان سے جو خود تو ہجرت کا فیصلہ کر کے اسی کی نیت سے سفر کر رہا تھا، مولوی صاحب کی شہادت ہے کہ اسی نے ہجرت ہی کی اس درخواست کو جو مرید رشید کی طرف سے پیش ہوئی تھی،

صاف لفظوں میں مسترد کر دی، لکھا ہے کہ

”اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب) نے نہ مانا، اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا“

صرف یہی نہیں بلکہ جس الہی الہام کے تحت حاجی صاحب نے ہجرت کا تہیہ فرمایا تھا حضرت گنگوہی کے متعلق اپنے اسی لاہوتی احساس کے زیر اثر رخصت کرتے ہوئے اس راز کا بھی افشاء فرمایا کہ

”اسی طرح خدا کا حکم ہے“

اور فرمایا کہ

”میاں رشید احمد تم سے حق تعالیٰ کو ابھی بہترے کام لینے ہیں گھبراؤ مت“

ایک دفعہ حاضری کے بعد واپس کیا گیا تھا، جب خدا کے حکم کا اظہار اس کے متعلق ان الفاظ میں فرمایا گیا، تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بار بار حاضری کے بعد مختلف مقامات سے جسے واپسی کا حکم دیا جاتا تھا، اودھ واپس ہی ہونا چلا گیا۔ میرا اشارہ سیدنا الامام الکبیر کی طرف ہے۔ گھنسا چاہئے کہ ان کی واپسی بھی کیا صرف عقلی مشوروں اور ذہنی دوسوسوں کی بنیاد پر ہو رہی تھی مالکھ کیف تحکمون؟

رہا یہ کہ تھانہ بھون کے جہاد کے امیر بیعت حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ماہی عرب ہوئے اور اس کے سوا بظاہر ان کے لئے کوئی چارہ کار بھی عالم اسباب میں نہ تھا۔ صحیح طور پر اس کا معین کرنا تو دشوار ہے کہ حاجی صاحب کب ہجرت کے اس سفر پر روانہ ہوئے، اتنی بات تو یقینی ہے کہ دلی پرائنگر یزوں کا قبضہ حافظ ضامن شہید کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا، اور تھانہ پر اس کے بعد جو مصیبت ٹوٹی۔ درد کی اس داستان کو بھی آپ سن چکے۔ تھانہ کو تو حاجی صاحب جہاں تک قیاس چاہتا ہے اسی زمانہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد کہاں کہاں رہے، بس اس سلسلہ میں ان ہی مقامات کا لوگ ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا الامام الکبیر کی آمد رفت کے سلسلے میں گذر چکا ہے، اگر اچھی تک اس طریقہ سے پہنچنے میں چاہئے تو یہی کافی مدت گذری ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ براہ راست ہندوستان پر بلکہ وکٹوریہ کے قبضہ کا اعلان انگریزی پارلیمنٹ کی طرف سے

۲ رگست ۱۸۵۷ء کو ہوا تبینہ میں نے بعد یکم اکتوبر ۱۸۵۷ء میں بمقام الدہ آباد لارڈ کیننگ نے ملکہ وکٹوریہ کے اس "عام معافی نامہ" کو پڑھ کر سنایا جس کے بعد عام طور پر بچھا جاتا ہے کہ قدر کے مجرموں کو بخش دیا گیا۔ ہنگامے میں جو شریک تھے، حکومت کے دارگیر کا کھسکا ان کے لئے باقی نہ رہا لیکن واقعہ یہ ہے کہ معافی نامہ باوجود عام ہونے کے عام نہ تھا، بلکہ اس میں ان خاص امور کا استثناء بھی تھا کہ

۱ 'انگریزی رعایا کے قتل میں بذاتہ جو شریک ہوئے' ان کو رحم کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ مزید بہ چند قیدیں بھی تھیں۔

(۱) جن لوگوں نے جان بوجھ کر قاتلوں کو پناہ دی ہو۔

(۲) یا جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے ہوں۔

(۳) یا جنہوں نے ترغیب بغاوت دی ہو۔

ان کے متعلق ملکہ وکٹوریہ کے اس معافی نامہ میں یہ الفاظ درج کئے گئے تھے کہ

"ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز منرا میں ان سب احوال پر جن کے اعتبار سے دے اپنی اطاعت سے پھر گئے کامل غور کیا جائے گا۔"

اسی زمانہ میں ملکہ کے اس معافی نامہ کا انگریزی سے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا، بہ مجبوسہ اسی کے الفاظ ہیں، مطلب یہی تھا کہ جان کی حد تک، مندرجہ بالا تینوں جرائم کے مجرموں کو مطمئن کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے سوا حکومت اندر کو کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کا خطرہ موجود تھا، اور حکام کی صوابدید پر ان کی منرا کی نوعیت متعلق کر دی گئی تھی۔

تھانہ بھون کی جہادی ہم میں جیسا کہ آپ پڑ چکے، انگریزی رعایا ہی نہیں بلکہ انگریزی فوج کے ملازمین بھی شامی میں قتل کئے گئے تھے۔ خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شامی کے سر یہ میں موجود نہ تھے، لیکن اس کا ثبوت آسان نہ تھا اس لئے جان تک کے خطرے سے وہ محفوظ نہ تھے۔ کم از کم

قاتلوں کے پناہ دیتے، باغیوں کی سرکاری بغاوت کی ترغیب ان الزاموں سے بری ہونے کی صورت کیا تھی، خود ان پر بھی یہ سارے الزامات تھے، اور جو فوج جرم آپ کے جاں باز دست گرفتوں سیدنا الامام الکبیرؑ اور محدث روشن ضمیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ پر لگائی گئی تھی، اس کی فہرست بھی بجنسہ یہی تھی۔

ایسی صورت میں مان بھی لیا جائے کہ عرب روانہ ہونے سے پیش تر اس "ہام معافی نامہ" کا اعلان ہو بھی چکا ہو، جب بھی نہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مطمئن ہونے کے لئے کافی تھا اور نہ ان کے دونوں نوجوان خدام رفیقوں کے لئے۔ اسی لئے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگاہوں سے ہٹے اور ٹلے رہنے کا سلسلہ تینوں صاحبوں کے لئے معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی جاری رہا۔ حاجی صاحب تو کسی نہ کسی طرح کراچی سے بادبانی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، مولوی عاشق الہی صاحبؒ بغیر کسی تعین تاریخ کے صرف یہی لکھا ہے کہ

"اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے چند ماہ انبالہ انگریز پجلائیہ فیر ہا موانع و قصبات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور آخر براہ سعہ و کراچی مغرب کا راستہ لیا ہندوستان کو خیر باد کہی، اور ہوائی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچے" ۵۷

ہوائی جہاز بادبانی جہاز کی عاشقانہ تعبیر ہے۔ ان بے چاروں کو کیا معلوم تھا کہ پانی سے بے تعلق ہو کر صرف ہوا پر چلنے والا جہاز بھی سامنے آنے والا ہے۔

بہر حال جہاں تک میرا خیال ہے حاجی صاحب کی مدافعت جس خاص طریقہ سے اس زمانہ کی سست فتا مولویوں پر ہوئی تھی اور جن حالات میں ہوئی تھی چاہئے تو یہی کہ ہند کے ان مختلف مقامات سے گذرتے ہوئے عرب تک پہنچنے میں مدت صرف ہوئی ہو۔ سال ڈیڑھ سال بھی یہ مدت اگر فرض کی جائے، تو قیاس کا اقتضا یہی ہے کہ زیادہ نہ ہو۔

رہے ان کے صاحبزادے (حضرت نانوتویؒ) اور حضرت گنگوہیؒ، تو ان میں سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگرچہ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ امن عام کے اعلان کے بعد ہی حکومت نے اپنی

نگرانی آپ سے ہٹائی تھی، غدر کے ہنگامہ کے فرو ہو جانے کے بعد حضرت دالاحن خدمات کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ

”یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے امن عام کا مشہور اعلان ہو گیا، اور ہر شخص آزادی سے چلنے پھرنے لگا۔“ ص ۱۹

بظاہر اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دو سروں کے ساتھ سیدنا الامام اگلیہ کو بھی آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا موقعہ تو یامل لیا تھا، ادویوں بغیر کسی روک ٹوک کو ان مہمات میں مشغول ہوئے، جن کی باگ بندگی بعد آپ کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مصنف امام نے حضرت دالاحی سوانح عمری میں آپ کے حج اول کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس سے قطعی حد پر اس کی تردید ہوتی ہے، مگر کچھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں میں یہی بات کیوں پھیلی رہی، کہ ملکہ وکٹوریہ کے اس اعلان کے بعد ان خطرات سے محفوظ رہے تھے جنہیں حکومت کے وارنٹ نے آپ کے لئے پیدا کر دیا تھا۔

میرا مطلب یہ ہے کہ سیدنا الامام اگلیہ کے پہلے حج کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے مصنف امام نے ہندوستان سے روانگی کی تاریخ ۱۲۷۱ھ ماہ جمادی الثانی بتائی ہے۔ گو ماہ عیسوی کے حساب سے ۱۲۷۱ھ دسمبر کا مہینہ تھا، حساب کریں کہ دیکھ بیٹھے اب اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حج کے اس سفر کی

”ردپوشی کی بلا کے سبب والدین نے بخوشی اجازت دے دی۔“ ص ۱۹

جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ۱۲۷۱ھ کے آخری مہینہ دسمبر تک ”ردپوشی کی بلا“ سیدنا امام اگلیہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اگرچہ تین دن کی اختیاری ردپوشی کے بعد آپ کی ردپوشی بھی سوائے نماز تھی، اور وہ بھی بقول مصنف امام جیسا کہ اس موقع پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ

”مولانا کی ردپوشی محض عزیز و اقارب کے کہنے سے تھی، ورنہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیالی نہ تھا۔“

کچھ بھی ہو، مصنف امام کی اس تحریری شہادت کی بنیاد پر میں قہر ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے معافی نامہ کی استثنائی دفعات کے زیر اثر اس عام معافی نامہ سے مستفید ہونے کا موقعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ملا، اسی نئے امن عام کے اعلان کے بعد بھی آپ کا سفر عرب کی طرف جاری رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش آئی تھی۔

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن عام کا اعلان جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، لارڈ کیننگ کی طرف سے ۱۸۵۶ء کی پہلی نومبر کو ہو چکا تھا، لیکن سیدنا الامام الکبیر کا نام ان مجرموں کی فہرست میں ۱۸۵۷ء کے آخر تک باقی تھا، جن کو حکومت کے رحم و کرم کر سلوک کا تقی نہیں ٹھیرایا گیا تھا۔ اسی نے میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ حج کا یہ پہلا سفر گو حضرت دلائے تو خاص حج ہی کی نیت سے فرمایا تھا، لیکن آپ کے اعزاء و اقرباء خصوصاً والدین کے سامنے مصلحت بھی تھی کہ حکومت کی دوا دگیر سے بچنے کی بھی محفوظ ترین شکل یہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مصنف امام نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے۔ کم از کم اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے

مصنف امام بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لکھا ہے کہ،
”کشتیوں کی راہ پنجاب ہو کر سندھ کی طرف کو گئے، کراچی سے جہازیں بیٹھے۔“ ۳۳

دیکھئے اور پڑھئے میں تو یہ چند الفاظ ہیں۔ لیکن حکومت اور حکومت کے نمائندوں، اور چنل خود گو مندوں، کی تجسس نگاہوں سے بچتے ہوئے براہ پنجاب کراچی تک پہنچنے کی دشواریوں کا صحیح اندازہ وہ نہیں کر سکتے، جن کو اس قسم کے اسفار کا اور وہ بھی خاص حالات میں سابقہ نہیں پڑا ہے۔ اسی راستے سے کئی سال بعد حضرت قطب ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حج ہی کے لئے تشریف لے گئے تھے، ان کے سفر نامہ کی تفصیلات کو درج کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ
”فیروز پور تک چھکڑے میں بیٹھے، اور وہاں سے کشتیوں میں بھادلوہ کے نیچے گڈتے ہوئے حیدرآباد سندھ پہنچے، وہاں سے بلخ میں سوار ہو کر کراچی بندر آئے۔“ ۳۴ تذکرۃ الرشید

لے بلخ کی تشریع مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ کی ہے کہ قہر تیس چالیس آدمی کی اس بڑی کشتی بلخ نامی میں دباقی انگو صفحہ پری

فیروز پور تک چھاڑنے کی سواری میں مسافروں پر کیا گذرتی تھی۔ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”ہجکیوں کے ہڈیوں کا چھرا ہوتا ہے“

اور ہڈیوں کو چھرا کرنے والی اس سواری میں بقول ان ہی کے ”ہفتوں بیٹھنا پڑتا تھا“ حیدر آباد سندھ
 سے کراچی تک پہنچنے کے لئے بنگلہ کی بحری سواری میں کیا ہوتا تھا، مولوی صاحب ہی نے اطلاع دی
 ہے کہ

”مرطوب ہوا کے جھونکوں سے دودھان سر میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے پر جا جا پڑتے تھے“
 اٹھتے تو چکر اور استفرارغ بے ہوش بنانا اور پڑتے تو غشی کا بادل چھاتا چلا جاتا تھا“

۱۷۱ تذکرۃ الرشید

مسفر کی ان صعوبتوں سے تو ان کو بھی دوچار ہونا پڑتا تھا، جو آزادی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ لیکن
 ہر چار طرف سے حکومت کی داد و گیر کا خطہ جس کے لئے ہو سمجھا جاسکتا ہے کہ ان کی دشواریوں کا کیا
 ٹھکانہ ہو گا؟

لیکن شیخ ادبیر (حضرت حاجی صاحب ۱۷۱) نے جس مادے سے عشق کی یہ دادی ملے کی تھی اسی مادہ
 سے سعادت مند مرید (حضرت نانوتوی) بھی اللہ کے گھر پہنچا، مصنف امام نے لکھا ہے،
 ”کراچی سے جہاز بادبانی میں سوار ہوئے تھے“

یعنی شیعہ سے شیعہ تک ہندوستان میں حکومت کی اسی تیز نظر کے نیچے گذار کر مستقیم آپ
 حج کے لئے روانہ ہوئے، اہل اس طرح شیعہ کے بعد شیعہ تک کے تمام مشین حضرت والا کے لئے حقیقت
 اعلان آزادی سے مستفید ہونے کے نہ تھے۔ اور گویا سمجھا جاتا ہے کہ جہاد کی جس مہم کا آغاز شیعہ
 میں ہوا تھا، سیدنا امام الکبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، انہی کے ساتھ بلکہ بقول مصنف امام
 ”بعد زیارت حرمین شریفین ایک برس کچھ کم فیادہ میں وطن آئے“ ۱۷۲

(گذشتہ صفحہ سے) گنچائش ہوتی ہے۔ بادبانوں کے فیروز طالع ہوا کے رخ پر جاتے تھے۔ دن بھر طالع کرام کے وقت
 کسی بستی کے قریب کنارے پر باندھ دیا کرتے تھے“

یعنی ۱۹۷۱ء میں واپسی ہوئی گویا پانچ سال تک مسلسل بغیر کسی انقطاع کے جہاد ہی میں مشغول رہے۔ اور جہاد کے ساتھ ساتھ فریضہ حج سے بھی سبکدوشی اسی مدت میں آپ کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسان کی گئی۔

صرف حج ہی نہیں، بلکہ ازداد (یعنی فی الجملہ روپوشی) کے ان ہی مبارک و مقدس ایام میں جب

حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ

حکومت کھلے ہوئے مشاغل میں حصہ لینے سے مانع تھی، فریضہ حج کے ساتھ ایک ایسے عمل کی توفیق میسر ہوئی جس کا دجوبی مطالبہ تو بندوں سے ان کے پیدا کرنے والے نے نہیں کیا ہو، لیکن سید الانبیاء و الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے توفیق یافتوں کو بشارت سنائی ہے کہ

کانما ادرجت النبوۃ فی جنبہ | گویا اگر اس کے (یعنی حفظ قرآن کرنے والے کے) پہلو میں نبوت پلید دی گئی۔

یعنی قرآن پاک کے حفظ کی دولت گرانمایہ سے بھی ان ہی جہادی دونوں میں آپ سرفراز ہوئے اگرچہ آپ کے حفظ قرآن کے متعلق یہی مشہور بھی ہے کہ آپ اسی پہلے حج کے موقع پر جہاز میں رمضان ایک ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ خاکسار نے بھی بعض کتابوں کے حوالہ سے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یہی نقل بھی کر دیا ہے۔ لیکن واقعہ کی صحیح و تفصیلی شکل وہی ہے جس کا ذکر مصنف امام نے فرمایا۔ انہوں نے براہ راست حضرت کا بیان نقل کیا ہے۔

”فقط دو سال رمضان میں میں نے یاد کیا ہے، بعد جب یاد کیا، پاؤں سپارہ کی قدر، یا کچھ

اس سے زائد یاد کر لیا۔“

بظاہر رمضان کے یہ دونوں مہینے اسی زمانہ کے ہیں جب حکومت کے وارنٹ کی وجہ سے ازدادی زندگی کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ اس زمانہ کا بہترین مشغلہ ہی ہو سکتا تھا کہ جس کی راہ میں یہ سب کچھ کیا جہاد ہوتا اس سے مکالمہ و مناجات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی عرصے میں حج کا سفر پیش آگیا۔ جہادی الثانی میں گھر سے روانہ ہوئے، مصنف امام نے یہ لکھتے ہوئے کہ کراچی میں بادبانی جہاز میں ہم سب سوار ہوئے

خبر دی ہے کہ ہم لوگوں کا سوا ہونا

”رمضان کا چاند کچھ کر“

ہوا تھا۔ گویا یکم رمضان کو جہاز میں داخل ہوئے، اور وہی قرآن جو دو سال سے یاد کیا جا رہا تھا۔ تراویح

میں اسی کے سنائے کا پہلا موقعہ اسی جہاز میں ملا تھا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں

”مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا، اول وہاں (جہاز میں) سنایا۔“ ۳۵

ختم تراویح کے موقعہ پر مٹھائی کی تقسیم کا جو عام دستور ہے، ظاہر ہے کہ جہاز میں اس کا کیا سامان ہو سکتا

تھا، لیکن یہ بادیانی جہاز عرب کے ساحلی مقام حضرموت کی راج دھانی کے سامنے جس کا نام مکہ ہے

کچھ دن کے لئے لنگر انداز ہوا، تو مصنف امام راوی ہیں کہ سیدنا الامام الگبیری نے

”بعد عید مکہ پہنچ کر حلوائے مسقط خرید کر دبلور، شیرینی ختم و دستوں کو تقسیم فرمایا۔“ ۳۶

انزو اور عام لوگوں سے علاحدگی کے ان دنوں میں حفظ قرآن کا یہ پاک مشغلہ حضرت والا کا جو جاری تھا،

اس کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کا اس سے پہلے (یعنی جہاز میں قرآن سنائے سے پہلے)

قرآن یاد کرنا۔ کسی کو ظاہر نہ ہوا تھا، آہستہ آہستہ پڑھتے اور یاد کر لیتے۔“ ۳۷

اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”حافظوں کے نزدیک ٹھیرا ہوا ہے کہ (قرآن) بلند آواز سے یاد ہوتا ہے۔“ ۳۸

لیکن سن رسیدہ ہونے اور آہستہ آہستہ یاد کرنے کے باوجود ان کی یہ شہادت ہے کہ

”جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے حافظ۔“ ۳۹

قرآن آپ نے کس لئے یاد کیا تھا، قطع نظر دوسرے اسباب و وجوہ کے فقیر نے جو یہ عرض کیا تھا کہ

۱۰ دونوں روایتوں میں کوئی خاص نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف یاد و درمضانوں میں کیا ہو جو مفاد ہے، مصنف

امام کی روایت کا لہذا روزانہ ایک ایک پارہ صاف کیا ہو، اس رمضان میں جس میں تراویح جہاز میں سنائی ہو مفاد

ہے مشہور روایت کا۔ محمد طیب غفرلہ

جس کی راہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اسی سے مکالمہ اور مناجات کا رشتہ قائم کرنا بھی مقصود تھا۔ یہ کوئی میرا صرف خیالی حسن ظن نہیں ہے، بلکہ ”القرآن العظیم کا جو تعلق سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک سورہ فاتحہ سے تھا، جس کا تفصیلی ذکر تو انشا اللہ تعالیٰ کے تحقیقی معارف اور لدنی مواہب کے ذیل میں آئے گا۔ لیکن اسی موقع پر مصنف امام نے اس واقعہ کا عذکر کیا ہے، یعنی یہ لکھتے ہوئے کہ

”پھر تو (قرآن) اکثر بہت بہت پڑھتے“ ۳۲

آگے یہ دل چسپ کہنے، یا دل دوز اطلاق دی ہے کہ

”ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے ایک رکعت میں پڑھے“ ۳۳

یہ یاد تو مصنف امام کی ہے۔ اور فقیر نے یاد پڑتا ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد گرامی سے سنا تھا کہ پہلی رکعت میں ستائیس پارے اور باقی تین پارے دوسری رکعت میں پڑھ کر سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا تھا کہ ”ایک دفعہ تو اھلنا الصراط المستقیم کے کامل جواب کو ایک ہی دہلیز کن لو“^{۳۴} دل کی اسی ترنا کی تکمیل اس طرز عمل سے مقصود تھی۔

ایک ہی دہلیز میں کامل تیس پاروں کو ختم کرنے کے سوا، مصنف امام ہی کی جو اہل اطلاق ہے کہ

”اکثر بہت بہت پڑھتے“

اس سے بھی مراد ان کی بظاہر یہی ہے کہ قرآن کی کافی مقدار نمازوں ہی میں حفظ کے بعد پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اسی کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”اگر کوئی اقتدار کرتا تو رکعت کر کر اس کو منع فرما دیتے، اور تمام شب تنہا پڑھتے رہتے“ ۳۵

شاید مات کے پچھلے حصہ میں تہجد کے وقت ”بہت بہت“ پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، اور کوئی شخص مذہب میں بھی تداعی کے بغیر نوافل یعنی تہجد وغیرہ میں جماعت کی مانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اہل اطلاق آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا تو یہ خیال کر کے کہ ہر شخص کیلئے اتنی طویل قراءت طویل قیام کا تحمل نشاط کے ساتھ آسان نہیں ہے اس رکعت کو مختصر کر کے نماز کو ختم کر دیتے اور اقتدار کر نیوالے کو شرکت سے منع فرما دیتے۔^{۳۶}

۳۷ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوان محمد حسین صاحب مرحوم نے ایک دفعہ حضرت کی دبیقہ لکھی تھی

بہر حال خلقت سے علیحدگی کا اضطرابی موقعہ وارنٹ کے زمانہ میں آپ کو جو اتفاقاً میسر آگیا تھا، بذات خود تو آپ کے جہاد ہی کا وہ تمہ تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور فریضہ حج و عمرہ کی بھی ان ہی دنوں میں ارحم الراحمین کی طرف سے آپ کے لئے آسان کی گئی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ معاشی حیثیت سے آپ کی جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے یوں ہی سفر حج کے مصارف کی فراہمی و دشوار تھی، خصوصاً ان دنوں میں تو ”معاشی مشاغل“ کا وہ قصہ بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن باہر ایں ہمہ اسی زمانہ میں باو بانی جہاد والے سفر کو آپ نے پورا کیا، اور جس طرح نے یہ سفر پورا ہوا، مصنف امام جو اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھے، خود اپنے متعلق یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”اقتربے سامان تھا، قلیل سا زاد راہ بہم پہنچایا تھا۔“

اسی کے بعد اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں درج کرتے ہیں، کہ

”مگر مولوی صاحب (مسیدنا الامام الکبیر) کی بدولت وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوئی۔“

حالانکہ وہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”ہر چند مولوی صاحب بھی بے سامان تھے۔“

پھر یہ طویل طویل سفر اور بقول ان ہی کے جمادی الثانی میں جو شروع ہوا تھا، اور جب شعبان رمضان شوال کے کامل چار مہینوں کے بعد جیسا کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”آخر ذیقعدہ میں مکہ معظمہ پہنچے۔“ ۳۸

گو یا کم و بیش چھ ماہ میں یہ سفر پورا ہوا، سواری کے کرائے، خورد و نوش کا انتظام اس لمبی اور دھارزد مدت میں

اگنہشتہ صفحہ سے اقتدا کرتے ہوئے نیت باللہ علی جب پانچ چارے ہو گئے تو انہوں نے ٹانگیں بدلی شروع کیں اور آخر کار سات آٹھ پاؤں پر بیٹھ گئے۔ دم لیکر پھر کھڑے ہوئے اور چند پارے سن کر پھر بیٹھے اور پھر بیٹھے ہی بیٹھے اقتدا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت ﷺ نے ۲۵-۲۶ پاؤں پر ایک رکعت کی اور پھر دوسری رکعت ذرا مختصر کر کے سلام پیر کر ان سے فرمایا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ اقتدا کرو؟ یہ سنتے ہی دیوان جی صاحب خفیف ہو کر یہاں سے اٹھے۔ محمد طیب غفرلہ

کیسے ہوتا رہا۔ افسوس ہے کہ بجائے تفصیل کے مصنف امام نے اس کے جواب میں صرف یہ اجمالی الفاظ درج کئے ہیں کہ

”بدولت توکل سب راہ بخیر فرنی پوری ہوئی اور سب کام انجام ہو گئے۔“ ص ۳۳

اپنے اس توکل میں بنائے والے جسے اپنا وکیل بنایا تھا، اس نے اپنی وکالت کا حق کس طرح پورا کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافی ایمان افرود واقعات ہوں گے، لیکن دیکھنے والوں ہی نے جب بیان نہیں کیا تو جس نے نہیں دیکھا وہ کیا بتائے۔ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے، کہ کافی خوشی اور حسرتی انبساط و نشاط ہی کے ساتھ یہ سفر پورا ہوا تھا۔ جہاز میں تراویح کا سنانا، مکلا پہنچ کر سحری حلو اور خرید کر اجابا میں ختم تراویح کی مشیرینی کے طور پر تقسیم انبساط و نشاط قلب کی غمازی کر رہی ہے پر اگندہ دلی و افسردگی میں ان باتوں کی بھلا کیا گنجائش؟ بلکہ اسی موقع پر بے ساختہ یہ جملہ معترضہ ان کے فلم سے جو ٹپک پڑا ہے، یعنی ”جہاز میں کیا مسیر تھا؟“ ص ۳۴ خود اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرور و نشاط کے ساتھ سفر پورا ہوا تھا۔

بہر حال جیسا کہ مصنف امام کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کہ حج و زیارت کے اس مقدس سفر میں کم و بیش ایک سال کی مدت صرف ہوئی، ششہ کو فتنہ پڑ گیا سمجھنا چاہئے تقریباً چار پانچ سال گزر چکا تھے۔ رشتہ عرس حضرت کی رودا گئی ہندوستان سے ہوئی تھی اور ۱۸۷۰ء میں واپسی ہوئی۔ اس عرصہ میں ہندوستان کی سیاسی حالت روز بروز بدلتی چلی جا رہی تھی، انتقام کی آگ حکومت کے سینے میں روز بروز جیسا کہ چاہئے تھا فتنہ زاد بھی بڑھتی رہی۔ بیسیوں مجرمین جن کے نام عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی استثنائی فہرست سے نہ نکلے تھے۔ تدریجاً نکلتے چلے جا رہے تھے۔ اب کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کہ حجاج کا وہی قافلہ جو پنجاب والی خشکی و تری کی راہ سے کراچی اور وہاں سے بادیانی جہاز پر حجاز پہنچا تھا، اسی کے پاس کس قسم کی اطلاعیں ہندوستان سے پہنچی تھیں، کہ اسی قافلہ کو یعنی سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقاء سفر کو دیکھتے ہیں کہ واپس لوٹتے ہوئے، بجائے کراچی کے بندر کے مصنف امام کا بیان ہے کہ

”مراجعت براہ مبہنی اور ناسک ہوئی، ریل ناسک تک تھی، وہاں سے گاڑیوں میں اُٹے۔“

ان ہی کی اطلاع یہ بھی ہے کہ

”رجع الاول کے آخر میں مبہنی آئے۔ جمادی الثانی تک وہیں پہنچے۔“ ۳۸

مگر یا مبہنی سے وطن تک پہنچنے میں دو ڈھائی مہینے صرف ہوئے،

اگرچہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مبہنی کی راہ سے یہ واپسی بھی ”ردپوشی“ ہی کی شکل میں تھی، یا یہ قصہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن قرآن کا اتقنا اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگرانی میں اضمحلال اور لاپرواہی کی کیفیت ضرور پیدا ہو چکی تھی۔ اسی جج کے سفر سے واپسی کے تذکرے کو ختم کر کے مصنف امام نے لکھا ہے کہ،

”پچھلے بعد تحقیقات سرکار نے مطالبہ عام اٹھا دیا تھا، چند خاص شخصوں کی نسبت جن پر سرکد

کاشتہ قوی تھا اشتہار جاری رہا۔“

دانشدار علم بالمصواب ”پچھلے“ کے لفظ سے ان کی کیا مراد ہے، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے پچھلے جب وہ عرب میں تھے۔ حکومت کی طرف سے تحقیقات کے بعد ”مطالبہ“ کی گرفت ڈھیلی کر دی گئی تھی، اور صرف چند مخصوص شخصیتوں کی حد تک قصہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔

مصنف امام کے اس بیان کے سوا اس وقت تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس میں صراحتاً اس کا ذکر کیا گیا ہو، کہ سیدنا الامام الکبیر کے اسم گرامی کو استثنائی مجرموں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ پس ان کے بیان کے فحوی سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ جج کے سفر سے واپسی کے بعد سیدنا الامام الکبیر کے لئے کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جج سے واپس ہونے کے بعد حضرت والا

”پھر گھر پر اپنے رہے۔“ ۳۹

سمجھنا چاہئے کہ اسی نقطہ پر عہد کے جہاد کی ہم آپ کی ختم ہو گئی۔

باقی رہ حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے صاحب یعنی قطب ربانی حضرت مولانا

رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں تک میرا خیال ہے ملکہ و کٹوریہ کے عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی اپنے رفیق سیدنا الامام الکبیر کی طرح آپ کا شمار بھی ان ہی استثنائی مجرموں میں تھا، جو اس معافی نامہ سے مستفید ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت گنگوہی کو حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا، اور حوالات میں ڈال کر چھ مہینہ تک آپ پر باضابطہ مقدمہ چلتا رہا، غیبی امداد مرگرم کا رتھی، نہ بڑے بڑے وکیل تھے اور نہ بیرسٹر۔ لیکن اس آفت ناگہانی سے بخیر و خوبی آپ سالم و غاتم ہو کر نکل آئے۔ جس کی تفصیلات تذکرۃ الرشید میں پڑھنا چاہئے۔ یہاں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت گنگوہی کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”تجلی سے یہ زمانہ ۱۲۵۷ ہجری کا ختم یا ۱۲۵۸ھ کا شروع سال ہے۔“ ص ۲۷

اگر یہی واقعہ ہے تو عیسوی سن کے حساب سے یہ ۱۲۵۸ھ کا آخر اور ۱۲۵۹ھ کی ابتداء کا زمانہ ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ ۱۲۵۸ھ کے نومبر ہی میں عام معافی نامہ کا اعلان حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں کیا جا چکا تھا۔ اسی صورت میں سمجھنا چاہئے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد چلا آیا۔

حضرت مولانا گنگوہی کی گرفتاری کے زمانہ میں جو واقعات پیش آئے جن کا ذکر مولوی عاشق الہی صاحب نے کیا ہے۔ آج بھی ان کو پڑھ کر وہ جتنے کھڑے ہو جاتے ہیں بستر سواروں کو ساتھ لیکر ایک مسلمان غلام علی نامی کی مجبوری اور راہ فراموشی میں کرنل گارڈن نے گنگوہی پر دھاوا کیا، مولانا گنگوہی میں موجود نہ تھے۔ لیکن ان کے اشتباہ میں حضرت کے ماموں زاد بھائی مولوی ابوالنصر صاحب رحمہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جو مسجد کے کسی گوشہ میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ مولوی عاشق الہی کی روایت ہے کہ سواروں میں سے ایک سوار نے مولوی ابوالنصر

”کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور بھرا کہ چل کھڑا ہو، گردن جھکائے کیا

بیٹھا ہے۔“ ص ۲۷

مولوی ابوالنصر حالانکہ جانتے تھے کہ مولانا گنگوہی کے منہ میں مجھے گرفتار کر رہا ہے۔ لیکن اس مرضی

اللہ کے بندے کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ

”میں رشید احمد نہیں ہوں“

احصاء و دفا کی یہ مثالیں سلف میں تو سنتے ہی آتی ہیں۔ لیکن رنج القدس کا فیض خلف میں بھی ایسی وجوہ کو پیدا کرتا رہا ہے۔ ایک زندہ شہادت تو اس کی یہی ہے۔

بہر حال کہا جاتا ہے کہ حضرت گنگوہی ایک مسلمان حکیم احمد امیر بخش کی مخبری سے رام پور مہنیا ران میں گرفتار ہو گئے، اور بقول مولانا عاشق الہی سہارن پور جیل کے اندر

”تین چار یوم کال کوٹھری، اور پندرہ دن جیل خانہ کی حوالات میں مقید رہے“

سہارن پور سے آپ کو مظفرنگر جیل میں منتقل کر دیا گیا، لکھا ہے کہ

”مظفرنگر کے جیل خانہ میں حضرت کو کم و بیش چھ ماہ رہنے کا اتفاق ہوا“

قرآن مجید کے حفظ کا کام تو فاسخ اتھویں ہونے کے بعد ہی پورا کر چکے تھے جیل میں تلاوت ذکر و شغل کے ساتھ ساتھ وعظ و تذکیر کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، لکھا ہے کہ

”حراست کے زمانہ میں آپ کی نماز ایک وقت کی بھی قصائد ہوتی“

نماز صرف قضا ہی نہیں ہوتی، بلکہ

”محبس کی کوٹھری میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے رہے“ تذکرۃ الرشید ج ۱

سیرت و کردار اہل تقویٰ کی زندگی کا اثر جیل خانہ میں بھی یہ ہوا، کہ قیدیوں میں

”بہتیرے وڑیں آپ سے بیعت ہوئے“

اس سلسلہ میں بہاری کتاب کے موضوع کے لحاظ سے قابل ذکر اس واقعہ کا اہم ترین جزو وہ ہے جس کا

لے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے کہ ابراہیم غنمی کی گرفتاری کا حکم حجاج مشہور ظالم امیر نے دیا، وہ درپوش تھے، کو ذہبی ہیں ایک دوسرے مسلم دو اعظم ابراہیم غنمی تھے۔ حجاج کے آدمیوں نے ابراہیم غنمی کے اشتباہ میں ابراہیم غنمی کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں پہنچا دیا، حجاج نے چلی نہ چلی ان کو بھرا دیا، ابراہیم غنمی جانتے تھے کہ میں غنمی کے مشابہ میں پکڑا گیا ہوں۔ لیکن اس حقیقت کو آخر وقت تک ظاہر ہونے نہ دیا۔ تاہم جیل ہی میں وفات بھی ہو گئی۔

تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس وقت سہارنپور سے پابرجیہ منظر نگر پولیس کی نگرانی میں حضرت گنگوہی جا رہے تھے راستہ دو دن میں طے ہوا تھا۔ مٹک سہارنپور سے منظر نگر جانے والی دیوبند ہو کر گذرتی تھی، وہی دیوبند جہاں ان کے رفیق الدنیا والاخرۃ عاشق زار، یار وفادار سیدنا الامام الکبیر مسجدوں میں اپنے اللہ کی پناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت گنگوہی کی دیوبند کی مٹک سے گذرنے کی خبر کسی طرح آپ تک پہنچ گئی۔ دل تڑپ اٹھا، تاکنے والی آنکھیں حالانکہ چادریں طرف لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ان آنکھوں میں خاک جھرنکتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے ان کی نظر اپنے محبوب رفیق پر پڑ سکتی تھی۔ اچانک ہاتھوں میں بیڑیاں پاؤں میں زنجیر پہنے ہوئے، ہندوستان کا محدث اعظم ان کے سامنے آگیا۔ پولیس کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ بات تو بات شاید اشارے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ زبان حال سے حضرت گنگوہی کی طرف سے روح کی فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی تھی

بجرم عشق تو ام می کشند غوغا میست

تو نیز بر سر پام آکر خوش تماشا میست،

گویا بغیر اے شہرِ مذکور بر سرِ اقصیٰ کچھ بھی پیش آیا تھا، گذر چکا کہ سیدنا الامام الکبیر ہی کے اقدام و اصرار کا نتیجہ تھا مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”منا ہے کہ دیوبند کے قریب گزرنے پر مولانا قاسم العلوم نظرِ براہ راستہ سے کچھ مٹ

کر بغرض ملاقات پہلے سے اکھڑے ہوئے تھے۔ گو خود بھی مخدوش حالت میں تھو

مگر بے تابانی شوق نے اس وقت چھپنے نہ دیا، دودھ ہی دودھ سے سلام ہوئے۔ ایک نئے

دوسرے کو دیکھا۔“

گویا ’ع‘ باہم نگرستیم و گرستیم و گدشتیم، کی صورت بجلی کی طرح سامنے کوند گئی، یہ مصروفِ عرفی کا ہے جس میں نگرستیم کے بعد ’گرستیم‘ کا اس نے ذکر کیا ہے۔ لیکن مولوی عاشق الہی صاحب نے جس راوی سے یہ خبر سنی تھی، اس کا بیان تھا کہ باہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ”مسکرائے“ بے ساختہ

ٹوکنی شاعر کیف مرحوم کا شعر یادنی تصرف یہاں یاد آ رہا ہے۔

ملے ہی آنکھ رنج نہ تھا ظلم غیر کا
کیا جائے اس نگاہ نے بھجھا دیا بھجھے

آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نے دوسرے سے کچھ کہا، جانے والا منظر نگر جیل میں داخل ہونے کے لئے منظر نگار کی طرف ردائے ہر گیارہ اوروں کی طرف دلا، جب تک دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ پھر ان ہی آنکھوں پر کیا گزری ہوگی جو دیکھنے سے بھی محروم کر دی گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں صاحبین کے شیخ نے تو خیر کہ معظریہ کو وطن بنالیا، اور یہی ان کے لئے مقدر بھی تھا، پیدا ہوئے تھے ہند میں، لیکن قدرت ان کو شیخ الہم والعرب بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جس فیصلہ کی تکمیل اسلام کے قبلہ اور مرکز میں قیام کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ باقی صاحبین تو دیکھ چکے کہ مسافری عام کے اعلان کے بعد بھی دونوں پر حکومت کی نگرانی قائم رہی، حضرت گنگوہیؒ پر تو مقدمہ بھی چلا۔ جو خطرہ ان کے لئے تھا۔ وہ معمولی نہ تھا، تذکرۃ الرشید میں مولوی عاشق الہی نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور تو ادا ان کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کا احساس تھا کہ حکومت حضرت گنگوہیؒ کو پھانسی دے دے گی، ایک دفعہ اپنے رفقاء سے فرمایا بھی کہ

”میں کچھ سنا مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا“ ۵۷

اور جب پھانسی تک کی سزا کا اندیشہ حضرت گنگوہیؒ کے متعلق پیدا ہو چکا تھا، اور اس قسم کی خبریں اڑنے لگی تھیں، تو پھر جس نے شاعری کے دروازے کو جلیا تھا، جس کے بل جانے کی وجہ سے خدا ہی جانتا ہے کہ حکومت کی فوج کے کتنے آدمی مارے گئے۔ جنہو کا ہاتھ چلا کر عزت پیکر فوجی کو جس نے دو پارہ کیا تھا۔ اس کے سوا خود اس کی تلوار نے کتوں کو ٹھکانے لگایا تھا، زخم چشم کی عینی شہادت سے جس کا جرم پہچانا بھی جاسکتا تھا۔ سزا ادا کیا جاسکتا ہے، کہ وہ خطرات کی کتنی گہری تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا، جو کچھ بھی سوچا جاسکتا ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ سب ہی کی گنجائش تھی لیکن حضرت

گنگوہی پر مقدمہ چلنے، اور جیل میں رہنے کے باوجود اور بقول مولانا عاشق الہی سہارنپور میں بھی،
 ”تحقیقات پر تحقیقات اور پیشی پر پیشی ہوتی رہی“ ص ۱۱۷

اور منظر نگار میں بھی حاکم کے سامنے بار بار پیش ہونے پر جس کا حال یہ رہا ہو کہ
 ”جو کچھ وہ دریافت کرتا، بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے، کبھی کوئی کلمہ دبا کر زبان
 کو موڑ کر نہیں کہا، کسی وقت جان بچانے کے لئے تعیہ نہیں کیا، جو بات کہی سچ کہی۔“ ص ۱۱۸
 یا این ہمہ پھانسی تک کا خطرہ کیا بلکہ گو نہ یقین تک کی کیفیت جس کے متعلق پیدا ہو چکی تھی، دیکھا گیا کہ
 حاکم اس سے پوچھتا ہے کہ

”رشیہ احمد تم نے مسدودوں کا ساتھ دیا، اور فساد کیا؟“

جواب میں صرف چند الفاظ

”ہمارا کام فساد کا نہیں، نہ ہم مسدودوں کے ساتھی“

اور کچھ نہیں کہا گیا، پوچھا گیا

”تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے؟“

بجائے زبان کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہلے ہاتھ اٹھا، جس میں تسبیح تھی، اسی تسبیح کی طرف اشارہ
 کرتے ہوئے فرمایا جا رہا تھا

”ہمارا ہتھیار تو یہ ہے“

”ہاتھ کا یار“ یا ہاتھ کی یاری جس سے تھی، اسی کو دکھا دیا گیا، گویا ہاتھ کے اشارے سے حافظ کی غزل
 سنائی جا رہی تھی

بادشاہان ملک صبح گیم

گرچہ مابند سگان بادشیم

جام گیتی نرا، و خاک رہیم

گنج درآستین دکیہ تھی

اور یہ کہ ع رومی بہت بہر کجاکہ نہیم

دوستان راقبائے فتح وہیم

دشمنان راز خون کفن سازیم

کچھ مصنوعی بندر بجکیوں کے بعد دیکھا گیا، روایت سوا تر ہے، 'مصدق بالمشاہدہ' ہے کہ
 "پھانسی کے حکم کا انتظار جس کے لئے کیا جا رہا تھا" اسی کے متعلق فیصلہ سنائے والا فیصلہ یہ بنا رہا
 تھا، یا اس سے سنوایا جا رہا تھا، کہ

"رشیہ احمد ہا کئے گئے" ۲۵

اور یہاں تو خیر گرفتاری بھی ہوئی، مقدمہ بھی چلا، پیشی بھی ہوئی۔ پوچھنا چھ سے بھی کام
 لیا گیا، لیکن جس کا جرم بھی سخت تھا، اور اپنے جرم کی صینی شہادت جس کی پیشانی پر چمک رہی تھی،
 اپنے تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ حکومت کی لا محدود دستکھیں اسے ڈھونڈھتی رہیں، لیکن ہی انکھوں
 کے نیچے چلتا پھرتا رہا، ان ہی کے درمیان سے گزرتا ہوا، پنجاب، پنجاب سے سندھ، سندھ
 سے عرب تک سمندر پھلانگ کر پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس بھی لوٹا، دیکھنے والے دیکھتے بھی رہے،
 لیکن وہ کسی کو نہ سوجھا، اور آج تک یہ معرکہ بدرجہا اسباب معترضہ ہی بنا رہا کہ ڈھونڈھنے والوں کی
 اقدار ہند میں بھری ہوئی نگاہیں اچانک کیوں سمٹ گئیں۔ جو مجرم اور سخت مجرم تھا، وہ جرم
 سے بری کیوں ٹھہرا دیا گیا۔ کم از کم میری جستجو اور تلاش کے لئے تو یہ سوال اب تدار میں بھی
 چیتاں ہی تھا، اور سب کچھ اٹھنے پٹھنے اور اسباب کے سارے دفاتر ممکنہ کے کھدکال
 ڈالنے کے بعد بھی، اب تک وہ چیتاں ہی بنا ہوا ہے۔

لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے معمول کا عمل ان نرائشی اسباب و مسببات کے پریچ سلسلوں
 میں تلاش کرنا ہے بھی نادانی۔ ایسے حیرت ناک امور اور ان کے حیرت افزا نتائج کا حل
 صرف ان فیسی میدانوں میں دستیاب ہو سکتا ہے جن کی سرمد عالم محسوسات کے مادر اسے
 شروع ہوتی ہے۔ یقیناً وہ مختوم القلوب انہیں کبھی نہیں سمجھ سکتے جو ہمہ وقت محسوسات
 ہی کے دائروں میں تہ و بالا اور غلطان و بیجان ہوتے ہوئے بالآخر ایک دن اسی نا سمجھی کے
 ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ ع سنا دوں کے آگے جہاں اور بھی ہیں
 اس چیتاں کا حل کہ حکومت کی نگاہوں میں ایک سخت ترین مجرم اس کی ساری محنتوں کے

بعد بھی صاف بچار ہے اور وہ کہ جسے خود حکومت کا فیصلہ بری قرار دے رہا ہو، اسی کے ہاتھوں ۶ ماہ جیل میں بند ہے۔ مستاروں کے پیچھے ان ہی عرشی انسانوں کے واقعات کے مبادی ہیں تلاش کرو تو بآسانی مل جائے گا۔ خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک جملہ سے یہ سارا جمل متن حل ہو جاتا ہے۔ مولانا گنگوہی نے جیل سے رہائی کے بعد فرمایا کہ جہت ادشاطی کے مسئلہ میں مجھے ابتداءً کچھ تامل تھا۔ شاید اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مجھے ۶ ماہ جیل میں رہنا پڑا اور مولانا محمد قاسم صاحب کو کسی وقت بھی کوئی تامل نہیں ہوا تو وہ اس ابتلا سے نہیں گزارے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جس معصوم کو دالستان اسباب کا دشمن کے بعد بھی حل نہ کر سکے، ایک دالستہ غیب نے اسے چلیوں میں حل کر کے حیرتوں کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی معاملہ کا تعلق حتیٰ اسباب سے زیادہ باطنی شئون سے نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ اُن تنگ چشمانی عالم محسوسات کے لئے یہ مسئلہ پھر بھی جیستان ہی رہے۔ جنہیں غیبی مقامات پر وحیانی دینے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت، لیکن ان کی تنگی چشم و دامان سے عالم روحانیات کی لامحدود وسعتوں اور ان سے دالستہ رہنے والوں کے وسیع ترین حوصلوں اور ذہنی وسعتوں میں اس سے فرق ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اس تقدیری حقیقت کو تدبیر کے سلسلوں میں نمایاں کرنے کے وسائل کسی کے سامنے نہ آئیں تو اصل حقیقت پر اس سے کیا غبار آ سکتا ہے؟

ذوق و وجدان کی راہ کو چھوڑ کر جو لوگ خواہ مخواہ اصول اور استدلال ہی کی راہ پر مایائی ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخر اس قدر قی اصول میں تامل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جسکی راہ میں سو جان سے جان دینے کے لئے کھڑا ہونے والا کھڑا ہوا، اسی لئے اس کی جان تک کسی تجسس کسی جاسوس اور کسی دُش کو نہ پہنچنے دیا۔

اگر اس اصول کے نیچے اس لمبی چوڑی تاریخ کو رکھ لیا جائے جو اس اصول کے لئے دلائل اور مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں غم کی کیا بات رہ جاتی ہے۔ جاں سپاردوں کی جانوں کو ملائکہ مسوئین کے ذریعہ محفوظ کر دیا جائے۔ رجال غیب کے ہاتھوں جلا ددوں کے ہاتھ شل کر دیئے جائیں۔

ادھکام کے قلم پھیر دئے جائیں۔ خلیل کے ہاتھ کی چھری ذبح کے گلے پر آکر کند کر دی جائے۔
 راہ ہجرت میں حبیب کے بچاؤ کے لئے دیکھتی آنکھوں سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں
 زمین میں دھنسا دی جائیں، جو غیبی طاقت ان حقائق میں بلا تو سبب اسباب بلکہ خلاف اسباب اپنے
 جاں بازوں کے لئے یہ کرشمے دکھا سکتی ہے۔ اسی قوت نے اگر شاہی کے میدان اہم میدان
 کے مابعد اپنے سچے جاں خادوں کی جانوں کے تحفظ کے لئے تیوشوں کی کھلی آنکھوں کو تار بیٹنا،
 حکام کے ہڈاں قلموں کو شکستہ اور ان کی بولتی زبانوں کو گنگ بنا دیا تو یہ کوئی نیا سانحہ اور
 جبرت ناک چیتان کب ہے کہ اسے عقدہ لایخل بنالیا جائے بلکہ ہر عقدہ و ہر قرن کا ایک عام اصول
 ہے۔ جسے تاریخ دہرائی چلی آئی ہے۔ بہر حال ذوق و وجدان، اصول داستان لال اور تاریخ
 و مشاہدات سب ہی اس پر ایک زبان ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ۔ (محمد طیب غفرلہ)

۸۵۷ء میں جو طوفان اٹھا تھا، وہ اہل حق کے لئے کسی وقت بھی ختم ہوا ہو۔ لیکن سیدنا
 الامام الکبیر کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ نشیب و فراز کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے صحیح
 معنوں میں اس وقت تھا، جب ۸۷۱ء کا سال گزر رہا تھا، اور پہلے حج کے سفر سے براہِ مہجرت
 آپ تازتہ واپس ہوئے، اسی کے بعد جبکہ مصنف امام نے لکھا ہے
 ”پھر گھر پر اپنے رہے“ ۳۹

حضرت دالاک زندگی مبارک کے بھی چند سال (پانچ چار سال کے قریب) وہ ہیں جن میں
 جہاد کے فرض کفایہ، اور حج کے فرض عین سے بھی سبک دوشی آپ کے لئے آسان کی گئی،
 اور اسی محدود مدت میں حفظ قرآن کی سرمدی دولت و سعادت سے بھی سرفرازی میسر آئی جو
 مصائب و آلام کا دیاؤ آپ پر ڈالا گیا۔ ان کے یہ ثمرات دستِ انج تو وہ ہیں جنہیں دیکھنے والوں
 نے دیکھا اہل جاننے والوں نے جانتا، لیکن عالم شہادت اور عالم محسوس کے پیچھے غیبی
 میدانوں کا لامحدود سلسلہ جس کے سامنے جو، اس کے مدارک کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ
 پائے والے نے ان مصائب کا کھلہ کیا کچھ پایا۔ قرب و دوصال کی کتنی کتنی بلند منزلیں طے کر ڈالیں

ادمان جاں بازیوں میں اس کے سلف کو جو کچھ ملا تھا اسے اس میں سے کیا کچھ مل گیا؟
 شرح صدر کی نعمت پائے والوں کے لئے یقین مانئے کہ مصیبت کا ہر دباؤ، غیبی مدد کا
 چڑھاؤ بنتا چلا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عروج و ارتقاء کے آخری نقطہ تک چڑھائی کی جو
 صورت اسرار کی رات میں پیش آئی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ شہب ابی طالب کے ہولناک تاریخی
 دباؤ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔

فاتبعونی کی پکار پر چل پڑنے والوں کے سامنے کیسے بتایا جائے کہ اپنے اپنے ظرف
 اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی رنگ میں وہ سب کچھ پیش آتا ہے، جس سے خود
 قَاتِبَعُونِی کا پکارنے والا گذر اٹھا، یا اسے گزارا گیا تھا۔ فصلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

خِدْمَاتِ حَلِیلِہ

شاہکار

حد سے زیادہ تاریک اور مہیب قبل جس سے اپنا کمر زمین ہند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ دو چار ہو گئی تھی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اترنے والے میدان میں اتری آپ دیکھ چکے کہ ایک طبقہ تو ان ہی میں ان لوگوں کا تھا جو بہ یک جست قلندرانہ کہنے یا شہیدانہ دو سروں کو نہ ہی لیکن خود اپنے آپ کو ایسے "روشن مستقبل" تک پہنچا دینے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد تاریکی کا خطرہ ہی باقی نہیں رہتا، تھا نہ بھون کی جہادی ہم میں اس طبقہ کے سرگروہ حضرت حافظ ضامن شہید فدا شدہ مرقدہ تھے۔

لیکن فتنہ من قضی خبیہ کے فرض سے سبکدوش ہونے والے اس گروہ کے مقابلہ میں ومنہم من ینتظر کی قدرتی کمنڈ نے جن کو "تاریک مستقبل" ہی کے ساتھ کش مکش کرنے کے لئے روک لیا تھا، کیا آگے بڑھنے سے وہ رک گئے؟ بجائے گھٹنے کے تاریکی بڑھتی ہی چل جاتی تھی، لیکن مرزا غالب جس زمانہ میں نگار ہے تھے کہ

موج خوں کے گزری کیوں نہ جائے

آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا؟

اس زمانہ میں دیکھنے والوں نے چشم سر سے دیکھا کہ واقعی کسی کے سر سے خون کی موج اُبل رہی ہے

لے اشاہ قرآن کی اس آیت کی طرف ہے جس میں ارشاد ہوا ہے

ایمان والوں سے کچھ ٹوک وہ ہیں کہ کچھ کر دکھایا جس کا خدا سے
عہد و پیمان کیا تھا پھر ان میں بعضوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا، اور بعض
ان ہی میں انتظار کر رہے ہیں عہد کی تکمیل کا۔

میں المؤمنین رجال صدقوا ما
عادلوا اللہ علیہ فتنہ من قضی خبیہ
ومنہم من ینتظر (الاحزاب)

پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں، کہ کیا ہوا؟ اور وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا،
 زور و زور ہو کر اس کے چہرے پر گونگی جلائی گئی، بندوبست کی گونگی جلائی گئی، سوچو اور دیکھو اس کا بھی کچھ
 حاصل کیا۔ آنکھوں کو بھی چشم زخم پہنچا، لیکن سوائے بڑے ہی کے لئے میدان میں اترا تھا، کھنکھ
 اسی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، جدھر جائے، زیادہ فیصلہ کر چکا تھا، ملوثان کا رخ پھیرا جائے گا، تو
 اندھیرا پھیلا ہے، اس کو روشنی سے بدلا جائے گا، اس کا یہ عزیمت اب بھی تو نازہ تھا، اس کی
 آمنگوں کا جو شش اب بھی باقی تھا، بلکہ شاید کچھ زیادہ تیز، زیادہ قوی ہو گیا تھا، شاید یہ تک تو اس
 کے ہاتھ میں نلوار بھی تھی، اس ہنگامہ کے زور ہو جانے کے بعد تو یہ تلوار بھی چھن گئی، اور غالب ہی
 کے الفاظ ہیں

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

آہنی اور نقرئی دھلائی الغرض سارے ہتھیار جن سے کام لیا جاتا ہے، وہ سب ہی سے نہتا ہو چکا
 تھا، لیکن اس کے ارادے کی بلندیاں اب بھی باقی تھیں، حالانکہ وقت تنگ ہو چکا تھا، لیکن
 اسی تنگ وقت میں اس سے جو کچھ ہو سکا، گزرا، اس کی بھی کوشش باآواز اور سعی مشکوہ ہوئی، یوں
 اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک مستقل دینی و علمی تحریک کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ وہی دینی و علمی تحریک ہے،
 جو ضلع بہار نیپور کے قصبہ دیوبند کی طرف منسوب ہو کر ”دیوبندیت“ کے نام سے عوام و خواص میں
 موسوم و مشہور ہوئی۔

یہ دینی و علمی تحریک جس کا عرفی نام ”دیوبندیت“ ہے، اور اپنے بانی کے نام کی نسبت سے
 اس کی تعبیر چاہئے تو یہی کہ

”قاسمیت“

سے کی جائے۔ حقیقت کی آئینہ دار ج پوچھئے تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔

بہر حال دیہندیت کہنے یا قاسمیت کی تحریک، اپنی اصل حقیقت کی رو سے کیا ہے، کیا یہ کوئی
 بسیط حقیقت ہے؟ یعنی اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے کسی خاص عصری نظام ہونے کے وہاں اور کچھ
 نہیں ہے؟ بظاہر شاید یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقائق آگاہ دیدہ ورون سے پوچھئے، وہ آپ کو متلنگہ
 کہ جیسے۔ ایک تعلیمی نظام ہے، 'ای طرف سے اس سے بھی زیادہ خاص قسم کی دینی و روحانی تربیت کا
 ایک ایسا معتدل سانچہ اور قالب بھی ہے، جس میں داخل کر نکلنے والوں میں اسلامی مطالبات کے
 اعتقادی و علمی، ظاہری و باطنی، عناصر کا امتزاج کچھ ایسے رنگ میں ہو جاتا ہے، جس کی نظیر
 کم از کم اس زمانہ میں ہندوستان تو ہندوستان، شاید بیرون ہند کے کسی اسلامی ملک میں بھی
 پاسانی نہیں مل سکتی۔

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس تحریک کے قیام میں ابتداء ہی سے کچھ ایسی چیزیں گھلی ملی
 ہوئی ہیں، جو ایک طرف خود ہندوستان کو بھی، اپنے صحیح سیاسی مقام تک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچا کر
 رہیں گی، اور دوسری طرف عام عالم اسلامی سے بھی رشتہ اتحاد و اخوت کے استحکام میں ان سے کافی
 مدد ملتی رہی ہے، آئندہ بھی انشاء اللہ ملتی رہے گی۔ اور خواہ اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن
 ہندی مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں بھی اس تحریک سے غیر معمولی انقلاب ہوا، بلکہ انصاف سے
 اگر کلام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کے پس ماندہ طبقات کی معاشی حالت کے سدھانے
 میں بھی اس تحریک سے کافی تقویت پہنچی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ حالات کی ناموافقت اگر آٹھ نہ
 آجاتی، جس کی وجہ سے اس تحریک کے بعض اہم اجرائی عمر مختصر ہو کر رہ گئی، تو ہمارا وطن شاید آزاد ہونے سے
 پہلے بہت پہلے آزادی کی ایک بڑی منزل طے کر لیتا۔ کم از کم حکومت مصلطہ کی تعمیر کا ایک اہم غیر معمولی

لہذا کیونکہ اس نظام تعلیم سے زیادہ تر استفادہ کاسو قد مسلمانوں کے ان پس ماندہ طبقات ہی کے بچوں کو ملا جو اپنی معاشی زبوں
 حالیوں کی وجہ سے حکومت کے قالم کئے ہوئے جو اس یا دیگر پیشوں کی اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے تھے جس سے سرکاری ملازمتوں
 کا انتخاب پیدا ہوتا ہے، عموماً ان میں بہت سید، مسہدین، ختاجین، نگہبر، حرم کی رہنمائی، خواجہ غنی بھی حوصلہ گس ہو، لیکن جس حد سے ہم
 گذر ہے، ہیں عربی اور دینی تعلیم کی عورت سے غریب مسلمانوں کی معاشی سطح کے بلند کرنے میں ضرور مدد ملی ہے۔ اپنے نیک مستقل
 مقالہ میں فقیر نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے جو شاید مجدد دارالعلوم کے دہلوی میں شائع ہوا تھا۔ ۱۲

ستون تو یقیناً گر جاتا، آئندہ اوراق میں رہن ہی باتوں کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ کے سامنے آئیگی۔

اعرض نام کے لحاظ سے تو میں نہیں کہتا، لیکن کام جہاں ختم پایا اسکو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمی و قدسی تحریک کے ساتھ ساتھ دیوبندیت ایک قسم کی معاشرتی تحریک بھی ہے، اور سیاسی بھی یعنی ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پس ماندہ طبقات کی دنیاوی و دھارم و صلاح دہی اس کو کافی حصہ ہے، اور ابھی یہ ہے کہ گونا گوں پہلوؤں والی اس تحریک کا سرچشمہ تو باضابطہ کوئی سوسائٹی تھی، نہ انجمن، بلکہ سیدنا الامام الکریم اپنے چند دستیار مخلص رفقہ کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہوئے، پھر جس کے ہاتھ میں ہر کام کی آخری بات ہے، وہ اس کو آگے بڑھاتا چلا گیا، واللہ معہ فوہ و ذکر، انکا فرد۔

بنا چکا ہوں کہ ۱۸۶۱ء مطابق ۱۲۸۱ھ ہجری میں سیدنا الامام الکریم فرجیاز سے واپس ہوئے، اور ۱۸۶۹ء مطابق ۱۲۹۰ھ ہجری میں کل ۴۹ سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، گویا ۱۲۸۱ھ کے فتنہ کے بعد اٹھارہ سال سے زیادہ وقفہ آپ کو خالکدان ارضی پر قیام کا نہیں ملا۔ اٹھارہ سال کے اس وقفہ میں بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ یک سوئی کے ساتھ آپ کی سرگرمی اور مشغولیت کی مدت کم و بیش ایک عشرہ یا دس گیارہ سال کے قریب قریب ہے، لیکن اسی مختصر زمانہ میں اس ہمہ گیر تحریک کی صرف بنیاد ہی قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہر جہتی حیثیت سے وہ اپنے تمام شعبوں میں ترقی کے خاص حدود تک آپ کی زندگی ہی میں پہنچ چکی تھی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ ان ہی چند گئے چنے مالوں میں ہندوستان کے ایک بد بختانہ شقاقی و افراقی سیلاب کے مقابلہ میں بھی آپ کو سینہ سپر ہونا پڑا، یعنی مناظرے کے نام سے مشاتمہ و مسابہ کا جو بازار سیاسی بازاریوں کی اندرونی وسیع کاریوں کی بدولت اس ملک میں گرم ہوا تھا۔ اور پادریوں کے بعد یا ان کے ساتھ ساتھ ایک نیا محاذ پنڈت دیا نند سرسوتی جی نے کھول دیا تھا۔ جیسا کہ آئندہ بتفصیل معلوم ہوگا، اپنی افتاد طبع کے برخلاف واقعات و حالات نے اس محاذ پر بھی آپ کو لاکر کھڑا کر دیا، کھڑے ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا تھا، اس کی یادوں کو اس وقت تک محو نہیں ہوئی ہے، اھے تو نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کی ساری تصنیفی و لکھائی

کبھی وقفہ کی اسی قلیل مدت میں تیار ہوئیں۔ لیکن اکثر و بیش تر حصہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مختصر زمانہ میں قلم بند ہوا ہے 'قدرتی کار فرمایوں کے ان ہی استثنائی مظاہر کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تھا کہ

لِیسَ عَلٰی اللّٰہِ بِحَسْبِنَا

اَنْ یَّجْمَعَ الْعَالَمِیْنَ وَاحِدًا

وَبِیْسْرٍ لَّکَ یٰ یُّسْرٰی کی تفسیر سچ پوچھے تو اسی قسم کی ناقابل فہم سہولتیں اہل آسانیاں ہیں جن کی صحیح توجیہ عام واقعات و حوادث کی روشنی میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ کے سامنے اسی اجمال کی تفصیل اشارۃ پیش ہوئی۔ واللہ ولی الامر والتوفیق۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دارالعلوم دیوبند

اور اسکے

آغاز و تاسیس کی داستان

دیوبندیت کے نام سے اسلامی ہند کی جو تحریک جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تدریس و تعلیم کے مستقل اور خاص نظام ہونے کی حیثیت، یہی اس تحریک کا سب سے زیادہ نمایاں مشہور اور عام پہلو ہے، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی مشہور عالم تعلیم گاہ پر قائم ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم کے قیام و بناء کی ابتدا کا مسئلہ جب کبھی عوام ہوں، یا خواص کی مجلسوں میں چھڑا، یا چھیڑا جاتا ہے، تو ایک عمومی روایت جو زبان زد عام ہے، اسی کا تذکرہ کر کے سمجھ لیا جاتا ہے، کہ جو تاریخی سوال اٹھایا گیا تھا، اس کا یہی کافی بڑھائی جواب ہے میرا

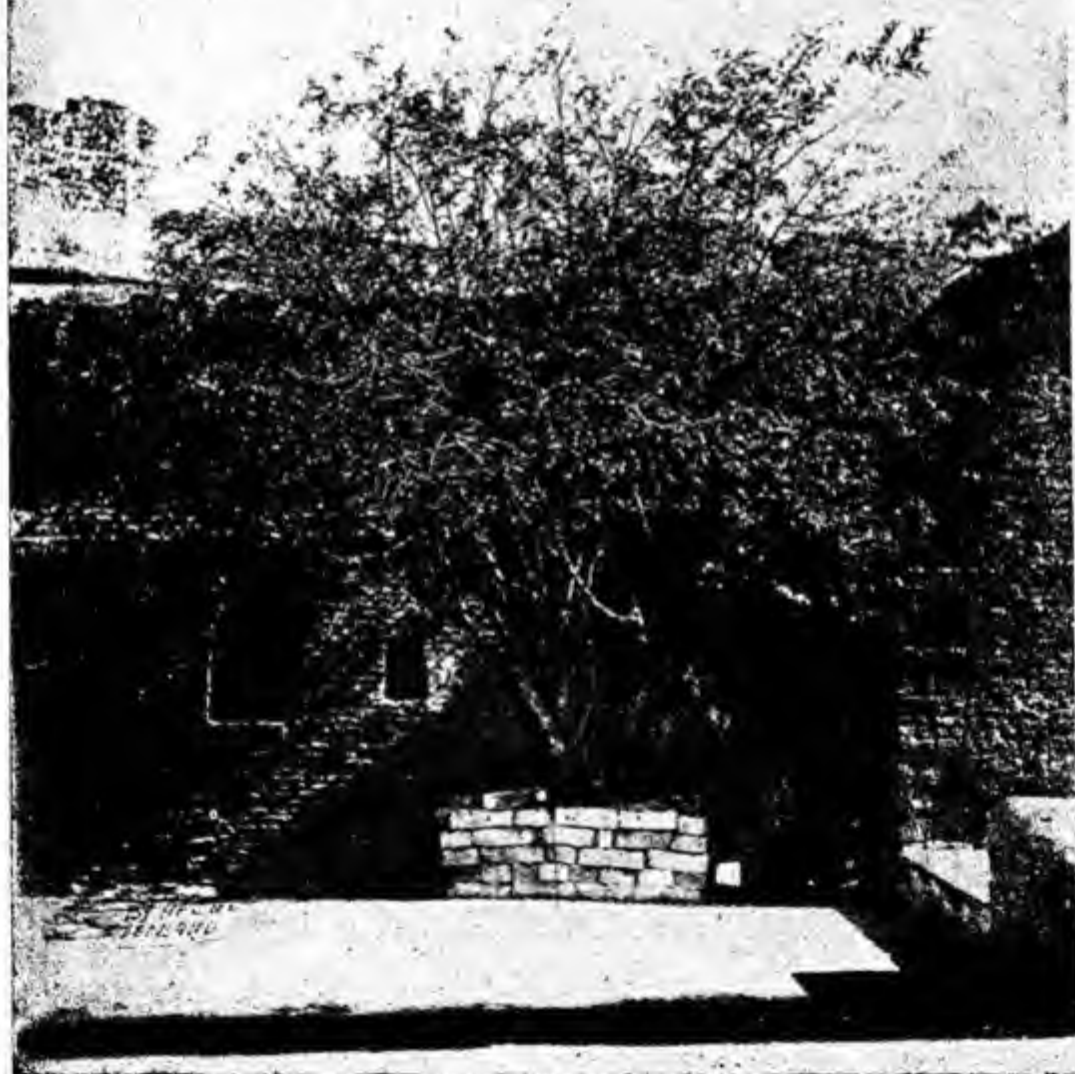
اشارہ

انار و محمود

والی مشہور روایت کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی ہوگا، جو انار و محمود کی اس داستان سے واقف نہ ہو، اور مزے لے لے کر اس قصہ کا ذکر نہ کرتا ہو۔

لہ اگر سرِ حافظِ غلطی نہیں کر رہا ہے تو خیال آتا ہے کہ بڑے کئے کے لئے جو لوگ انار و محمود میں داخل ہوئے، انار کا ایک وقت تھا۔ پرانے طلبہ اسی وقت انار کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ اسی کے نیچے مدرسہ دھوکھلا تھا۔ مگر انار کے پہلے مدرسہ دھوکھلا پر تقریر ہوئی تھی اور محمود (یعنی ہمارے زمانہ کے شیخ الحدیث و صد دارالعلوم شیخ الہند رحمہ اللہ علیہ) اس کو پہلے طالب علم تھے (باقی اگلے صفحہ پر)

چھتر کی مسجد (دوبند) میں انار کا درخت جس کے نیچے مدرسہ دوبند کا افتتاح ہوا

دیوبندی اس اسلامی درسگاہ کی ابتداء کرب، ہوئی اسی کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مخدوم و محترم فاضل گرامی قدس سرہ نے لکھا ہے: ”میں یہ آدم فرمائے لئے ہوں کہ“
 ”علاء ہند کا شاندار ماضی“

۵۱۲ھ محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۲۸۶ھ تقریباً یوم پنجشنبہ اسلامی ہند
 کی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے۔

آگے ”انار و محمود“ والی حکایت، لذیذ کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ
 ”تاریخ مذکور پر چند باخدا بزرگوں کا اجتماع ہوا۔ چند جمع کیا گیا اور مسجد
 چھتہ کے فرش پر

درخت انار

کی ٹہنیوں کے سائے میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا۔
 ”درخت انار کی ٹہنیوں کے سائے“ کے بعد یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”چندہ کا رزمال پھیلائے والا“ اور سب سے پہلے چندہ دینے والا مابہ تھا۔

یہ ”عابد“ کس ذات گرامی کی تعبیر ہے۔ اس کی تائید آگے معلوم ہوگی اس وقت تو حکایت لذیذ
 کے اس دوسرے جزو ”لفظ محمود“ کا تذکرہ مقصود ہے، مولانا نے اسی جزو کا ذکر ان الفاظ میں کیا
 ”سب سے پہلا متعلم محمود اور متعلم بھی محمود“ ۶۵ حصہ پنجم (علماء ہند کا شاندار ماضی)

گذشتہ صفحہ سے ایک ذکر تار نو عمر طالب علم ہونے کے بارے میں خیال آتا ہے، دل میں اس وقت یہی دوسرا ہوا
 تھا کہ تقریباً نصف صدی تک انار کے درخت کا باقی رہ جانا کیا عام حالات میں ممکن ہے کیونکہ اس وقت ہم تقریباً
 (۱۸۸۰) سال مدرسہ کے قیام پر گزریں گے تھے۔ نصف صدی کے لئے کل تین سال کی ضرورت تھی، دانشاظم یہ وہی تھے
 درخت تھا یا کوئی نیا درخت اس کی جگہ لگا دیا گیا تھا جسے طلبہ، تاریخی درخت فرض کئے ہوئے تھے معلوم نہیں اب بھی یہ درخت آیا
 چھتہ کی مسجد میں موجود ہے یا نہیں سجد باقی حیثیت سے جی تو یہی چاہتا ہے کہ کاش! انار کے اس درخت کو محفوظ رکھا جاتا
 لیکن پردہ کے مقدس درخت کے انجام کو دیکھ کر اب مجھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان والے
 درخت کو کیوں کٹوا دیا تھا۔ ۱۲

(نوٹ) یہ درخت انار بیسویں ہے جس کا انار اس روایت میں کیا گیا ہے اور آج تک محفوظ ہے۔ (محمد طیب غفرلہ)

ابھی اس سے بحث نہیں کہ بجائے خود اس روایت "کہنے" یا "مکاتیت" کی تاریخی قدر و قیمت کیا ہے، واقعات سے کس حد تک اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا احساس ہے، سننے والوں پر ابتدائی اثر اس قصہ کا یہ مرتب ہو گا کہ شروع میں شاید کسی مقامی مکتب کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، پھر رفتہ رفتہ کچھ سازگار موافق و مساعد حالات پیش آتے چلے گئے، تو جیسے دنیائیں بہت سی چیزیں جو ابتدائیں چھوٹی تھیں، ان کو بڑا بن جانے کا موقع ملا گیا۔ کچھ ہی صورت حال دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ ماسوا اس کے اس "لذیذ حکایت" کی دلچسپیوں میں لوگ کچھ اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ "دارالعلوم دیوبند" اور اس کے تعلیمی نظام کے خصوصی پہلوؤں کے متعلق جن سوالوں کو اجاگر کر کے اٹھانا اور ان ہی کی روشنی میں جو باتوں کو حاصل کرنا چاہئے ان ہی سے توجہ آدمی کی ہٹ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ بذات خود "تعلیم و تعلم" و "درس و تدریس" کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے نہ کوئی نیا مسئلہ ہے، اور نہ عجیب بات، جس امت کے دین کی بنیادی آسانی کتاب "القرآن الحکیم" کی ابتدائی وحی میں اقرار (پڑھ) سے خواندگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، اور سب سے پہلے اترنے والی اسی وحی میں علمہ بالقلعہ (سکھایا تعلیم سے) کی نعمت کا ذکر خدائی نعمتوں کے سلسلہ میں قراءۃ اور خواندگی کے مطالبہ کے ہمہ کیا گیا ہو، انسانی فطرت کی سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ترین امتیازی خصوصیت علمہ الانسان (مالم یعلم) یعنی سکھایا خدا نے انسان کو وہ جسے وہ نہیں جانتا، دوسرے فنون میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ انجانی باتوں کے جاننے اور جانتے چلے جانے کی فطری استعداد و صلاحیت جو آدمی میں پائی جاتی ہے اسی ابتدائی وحی میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، الغرض نوشت و خواند کی ابتدائی منزل سے تعلیمی ارتقاء کے آخری مراتب و منازل اور ان کے امکانات ہی پر جس دین کا گویا سنگ بنیاد رکھا گیا ہو، بھلا اس دین کے ماننے والوں کے لئے یہ بھی کوئی اچھبے کی بات ہو سکتی ہے کہ ان ہی کے بعض افراد نے کسی خاص مقام میں پڑھنے پڑھانے کا نظم شروع کیا تھا، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کا دامن تو اس تعلیمی چبوترے کے ساتھ وابستہ ہے جو مسجد نبوی میں آج سہ

تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے "صفہ" کے نام سے قائم ہوا تھا، بھلا شہر اسی کا سلسلہ دنیا کے طول و عرض میں بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا اور امید ہے کہ قیامت تک انشاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اسی طرح تعلیم پانے والے طلبہ کے ساتھ حواساۃ دہمدردی اور ان کے طعام و قیام کا نظم بھی اسلامی دنیا کا قدیم رواج ہے، "صفہ" میں داخل ہونے والوں ہی سے اس رواج کی بھی ابتدا ہوئی اور بعد کو مسلمانوں نے جہاں کہیں وہ گئے، کسی نہ کسی شکل میں اس رواج کو قائم رکھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ "انارو محمود" کی اس مقبول و مشہور سیر دل عزیز و لذیذ حکایت میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کا حاصل یہی تو ہے کہ تعلیم و تدریس کا انتظام دیوبند میں مختصر ترین پیانے پر کیا گیا تھا۔ لیکن کیا دیوبند کا تعلیمی نظام صرف اسی قدر ہے؟ مسلمانوں کی تعلیمی تازہ بخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یوں تو تازہ بخ کے طویل و وسیع دور میں اس امت نے دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں وہ آباد اور توطن پذیر ہوئی، بڑے سے بڑے پیانے پر تعلیم کا نظم کیا۔ اور گو تعلیم و تدریس کے لئے مدارس کی مستقل عمارتوں کی تعمیر کو مسلمانوں نے ضروری تو کسی زمانہ اور کسی ملک میں نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بڑی بڑی مسجدوں یا خانقاہوں کے سوا کچھ بات تو یہ ہے ابتدائی تعلیم کے منازل عموماً آباد کاروں کے مکانات، اور ڈیوڑھیوں ہی میں طے ہو جاتے تھے، دور کیوں جائیے، دیوبندی نظام تعلیم کے بانی اعظم و اکبر سیدنا الامام الکیسری کی تعلیم کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ حضرت والا کے ذاتی حالات کے ذیل میں عرض کر چکا ہوں، اسی دیوبند کے ایک امیر (شیخ کرامت حسین دیوبندی یعنی حضرت والا کے خسر) کی ڈیوڑھی ہی پر نوگذا تھا۔ وہی ڈیوڑھی آج بھی دارالعلوم کے مشرقی گوشہ میں "دیوان کی ڈیوڑھی" کے نام سے کسی نہ کسی شکل میں کھڑی ہے، اسی ڈیوڑھی کے کسی حصہ میں "مہتابی مکتب" قائم تھا۔ جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے بانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایام طفولیت و مصیبت میں ابتدائی تعلیم اپنے استاد مولوی مہتاب علی صاحب مرحوم سے حاصل کی تھی اور اسی مکتب خانے میں عربی کی ابتدائی تعلیم آپ کو شروع کرائی گئی تھی۔

بہر حال باوجود اس اطلاقی نقطہ نظر کے بھی کسی خاص شکل و صورت کے عمارتی قالب کے ساتھ تعلیم و تدریس جیسی عام اداہم ترین ضرورت کو متحید کرنا مسلمانوں نے کسی زمانہ میں ضروری قرار نہیں دیا۔ بلکہ اس طرح جس جگہ بیٹھ گئے بس وہی سیخا نہ بنا

ہاں ہر تادم بخ ہی آپ کو بتائے گی کہ اسی قوم نے تعلیم لگا ہوں کے لئے بھی بڑی بڑی عمارتیں دنیا کے مختلف حصوں میں تعمیر کیں۔ آج بھی ان کی بچی کچھی یادگار ہیں، دنیا کے مختلف حصوں اور گوشوں میں پائی جاتی ہیں۔ خاکسار نے بھی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں ہندوستان کے بعض اہم تعلیمی ابوالوں کا ذکر کیا ہے۔ بعضوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تاہم جہاں تک تلاش و تحقیق کا اقتصاد ہے، عہد حاضر کا تعلیمی نظام جس سے مغرب نے دنیا کو روشناس کیا ہے اس میں جماعت بندی، امتحان خصوصاً تحریری امتحان، طلبہ کی حاضری کے رجسٹر ان ازیں قبیل دوسرے لوازم و خواص جن کے ایک بڑے حصہ کو دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں صرف قبول ہی کر لیا گیا ہے بلکہ پوری قوت و احتیاط کے ساتھ تعلیم کی ان جدید خصوصیات کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی عصری یونیورسٹیوں میں جتنا لحاظ و پاس ان امور کا کیا جاتا ہے، دارالعلوم میں بھی ان پر زیادہ نہیں تو کچھ کم توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ امتحانی سوالات کے انشاء (آؤٹ ہو جانے) کا حادثہ عموماً بڑی سی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی کبھی جو پیش آ جاتا ہے، دارالعلوم کو تقریباً اپنی صد سالہ عمر میں اس حادثہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی دوچار ہونا نہیں پڑا، جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی جدید خصوصیات جو عصری تقاضوں کی بنیاد پر دیوبندی نظام تعلیم میں جذب ہو چکی ہیں، ان کے آثار و لوازم کی حفاظت میں جو کامیابی دارالعلوم دیوبند کو میسر آئی ہے شاید وہ اپنی آپ نظر ہے، جس میں زیادہ دخل اس خلوص و دلہیت کو ہے جو دارالعلوم کو کارکنوں کے کاروبار کی روح ہے۔ حق تو یہ ہے کہ کرایہ اور بھارے پر کام کرنے والوں کو دارالعلوم کے کام کرنے والوں پر قیاس بھی نہ کرتا چاہئے۔ للہ حبیب رحال وللقصۃ رحال

لہ عربی کی مشہور ضرب المثل ہے، یعنی کچھ لوگ جاں سپاری اور جنگ کیلئے جوتے ہیں اور کچھ لوگ صرف پیاسے کیلئے۔

پس اصل سوال یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں موجود عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی خفہ و حدیث کے شریک ہونے کے اسباب کیا ہوئے؟ کیونکہ کچھ بھی کہا جائے ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ دارالعلوم سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم و تدریس کا جو عام طریقہ مروج تھا۔ ان جدید خصوصیتوں کو ہم اس میں نہیں پاتے۔ افادیت و عدم افادیت کی بحث جدا گانہ ہے۔ اس بحث سے اگر آپ کو دلچسپی ہو تو خاکسار کی کتاب ”مسلمانان ہند کا نظام تعلیم و تربیت“ شائع کردہ مدوۃ المصنفین کا مطالعہ کیجئے۔

بہر حال جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں کہ ابتداء میں کہاں کس حال میں قائم ہوا، جس کا جواب ”انارو محمد“ کی حکایت کو دہرا دہرا کر دینے والے دے دیا کرتے ہیں، ان سے زیادہ اہم یہی سوالات ہیں، شروع ہی سے ان کی طرف اشارے کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ کو یاد ہو گا کہ ہندوستان کی نئی قائم ہونے والی حکومت نے جو مدرسہ عربیہ کالج کے نام سے دلی میں قائم کیا تھا، مدرسہ سے زیادہ کالج ہی کی خصوصیات و لوازم پر مشتمل تھا، اور ان ہی عناصر پر اس کا مشتمل ہونا، قدرتی بات تھی۔ اسی عربیہ کالج کے صدر و الاقد مولانا ملوک العلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سیدنا الامام الکبیر بانی دارالعلوم نے تعلیم حاصل کی تھی، اور کبھی تعلیم؟ بجز علم حدیث کے عمومی طوطہ پر عربی کی اعلیٰ نصابی کتابوں کے مولانا ملوک العلی ہی ان کے استاد و حید تھے، الایہ کہ مفتی صدر الدین سے بھی کچھ پڑھا ہو، بعضوں نے قرآن کی تصریح بھی کی ہے۔ حضرت والا کے ذاتی حالات کے ذیل میں خاکسار نے بھی قرآن و قیاسات کی بنیاد پر مفتی صاحب کے استاد ہونے کی طرف اپنے ذاتی رجحان کو ظاہر کیا ہے، کچھ بھی ہو، یہی بات تو یہی ہے، جیسا کہ عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ

الاجب والحد والاہتمام ششٹی | باپ تو آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے، اور چچا بہت سے ہوتے ہیں۔

۱۔ مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت العلماء اہل کتاب علامہ سید کاشاندار امینیؒ میں فرماتے ہیں کہ ”حجۃ الاسلام“ یعنی سیدنا الامام الکبیر مولانا نانو توئیؒ اور امام ربانیؒ مولانا رشید احمد صاحبؒ کے دوسرے استاد جناب مولانا مفتی صدر الدین صاحب تھے۔ ص ۵ ج ۵

اس مقولہ کی رو سے علمی اب اور تعلیمی پدہ ہونے کی خصوصیت حضرت نانوتوی کے اعتبار سے مولانا ملوک العلی ہی کو حاصل ہے۔ یہ بات کہ مولانا ملوک العلی سے سیدنا الامام الکبیر نے کالج میں مشرک ہو کر تعلیم حاصل کی تھی، یا کالج سے باہر ان کی تکمیل ہوئی تھی، اپنا خیال اس باب میں جو کچھ تھا، اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن کالج کے اندر ہو، یا باہر تعلیم تو آپ نے کالج کے استاد ہی نہیں، بلکہ صدر سے حاصل کی تھی، اور اسی زمانہ میں حاصل کی تھی، جب وہ یعنی مولانا ملوک العلی عربک کالج کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسی صورت میں سیدنا الامام الکبیر جیسی وقتاً و فطرت اور اخاذ طبیعت والے آدمی کے لئے اس تعلیم کے لوازم اور خصوصیات کا کچھ لینا بھلا کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ کھیل کود کے قصوں میں جس کی نظر ان کے بٹنیادی اصول پر پڑتی تھی ان صبیحانی ملاعب میں بھی طفولیت ہی کے ایام میں جو کئی قواعد پیدا کرنا ہو جس کی تفصیل مصنف امام کے حوالہ سے گندھکی، پھر ہر گیر و ہر پذیر دماغ کے ساتھ ساتھ حضرت والا کے سینے میں جو دروند دل تھا، مسلمانوں کی زبوں حالیوں جیسے خون کے آنسو رلا رہی تھیں، آج کون بتا سکتا ہے کہ اس درطے بچکنے کے امکانی تصورات کے سلسلے میں ان کی نظروں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر پڑتی ہوں گی، تعلیمی تصورات کے سلسلے میں کسی موقع پر حضرت والا کے اس حکیمانہ نظریہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی اس زمانہ کے علماء درس کی تعلیم کے انفرادی طریقہ، تدریس کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ علم کی کیفیت میں تو ترقی اسی طریقہ سے ہوتی ہے، لیکن علم کی وسعت، اور علماء کی مقدار و کثرت کے بڑھانے میں کامیابی کی واحد صورت یہی ہے کہ تعلیم کے قدیم شخصی و انفرادی طریقہ کی جگہ درس و تعلیم کے اجتماعی طریقہ کو اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا، سیاسی مرکز ان کا ٹوٹ چکا تھا، ان کی اجتماعی شیرازہ بندی کے سلسلے میں اپنے تعلیمی نظریہ کے مطابق کیوں وجہ ہو سکتی تھی، کہ عربک کالج میں اجتماعی درس و تدریس کے جس طریقہ کا آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، اس سے استفادہ کی تدبیریں آپ کے دماغ مبارک میں نہ آئی ہونگی، سیدنا الامام الکبیر کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ایک تحریر کا عنوان مذکورہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کو خزانے

صفت نازنی که آفته ایاری و اساسی اصول

و اما اصول من بر سه مدرسه ادر نیز ادر ماکر

چند مبنی معلوم بوقی بن

چون بود و اهل علم و ادب و اندکی انتظامی بنیاد کمالی

(۱) اصل اول بی بی که تا مقدار کارکنان مدرسه کو همیشه بخش چند بر نظری ای پ گشتن کرن

اد و بی بی که این خیر اندیش مدرسه کو به باب همیشه منظور

(۲) ابقاء طعام طبه مکر از این طبه من سطح هر یک خیر اندیش مدرسه همیشه علی بن

(۳) مسیران مدرسه کو همیشه به باب منظور می که مدرسه کی خوی ادر اسلولی بود - این باب

که پنج یکجائی خداوند کورسته حب اسلی فنه انگلی که اهل مسوره کو اینی مخافه رای ادر ادر کمالی رای

کی ملاقی بر نانا اگر بود و دیگر مدرسه کی بنابرین تر نزل اها یکا انصافه تدلی بی بردقت مسوره

ادر نیز ادر کمالی بی بی اسلولی مدرسه منظور می سخن بر در می نمود ادر استی فرزنی ادر ای مسوره

اهل ادر ای بی کسره بی بی مل نوز ادر س معین به بنه نیک ادر کو کسین بی بی به حال می که اگر در کمال

باب مسجری اها بی بی نو اگر چه جایی مخافه کی کو بی بدل رجاں قبول کرنی کی ادر نیز ادر کمالی

فرزنی که معتمد امور مسوره طبه من اهل مسوره سی فرزند مسوره کیا کی خواه ده لوگ بدن بخش

سیر مدرسه ای بی بی مال کوئی دارد و دارد و معلوم عقل کتبا به ادر مدرسه کن کا خیر اندیش بود ادر نیز

کیو به بی خبری که اگر اتفاقا کسره بی بی اهل مسوره کی مسوره کی نوته - ای ادر عقد و فرود

این سواد علی مقدار نفعی بی سواد کمالیایم و تو بدو نه شخصی سواد بی سواد که هر کس بی سواد و جهانی
اگر من نمی گفتم بی سواد تو بر این سواد مخرم و شکستی

(۴) سید بابت ضرری بی که در زمین در رسم بهم منقش الشرب چون در مثل ملا در زر زار

خود بین ادر در زر زاری بی تو من اینون خدا تو دانسته حب ای سواد بی سواد تو بر هر کس در زر زاری

(۵) خوانی سقره اکرم اندازسی جو بی تو زر زاری بی یا بعد من کوئی ادر انداز سواد بی تو بر هر کس
هر جای کاری در نه سید هر کس ادر تو خوب یا در زر زاری تو سواد بی سواد

(۶) کس در رسم من حب ای سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

تجارت یا کسی بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

بر وجهی ای سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

بهم تمام به سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

(۷) سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

(۸) تا سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد تو سواد بی سواد

میں بہ تحریر اس وقت تک محفوظ ہے۔ بدقسمتی سے براہ راست اس کی زیارت کی سعادت اس فقیر کو
 میسر نہیں آئی ہے۔ لیکن بہ تواتر بزرگوں سے یہ سننا رہا ہوں کہ اس تحریر خاص میں سیدنا الامام اہلبیت
 بطور وصیت نامہ کے ان بنیادی کلیات کو نگہ بند فرمایا ہے جن پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم
 فرمائی تھی اور وصیت فرمائی تھی ہے کہ اسناد جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کے نظم و نسق کی
 پاک آئے وہ ان کلیات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجملہ ”الفاہم“ کے دارالعلوم نمبر مجریہ ۱۳۳۸ھ کے حوالہ سے
 اسی ”تحریر خاص“ کے خطبات و مضامین کو نقل کرتے ہوئے، تاظم مرکزی جمعیتہ العلماء (دہلی)، مولانا
 سید محمد میاں صاحب نے ”علماء ہند کے شاندار ماضی“ میں مجملہ دوسری دفات کے ایک دفعہ
 کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

”اس کا دینی دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہو، تاکہ تعلق خود بخود
 مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے، جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھنے
 میں معین ہو۔“

آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں اتمام فرمایا گیا ہے کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے
 ”جمہوری تعلق ہو، جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے۔“

اسی بنیاد پر آپ نے دارالعلوم کے لئے آمدنی کے کسی مستقل ذریعہ کے قائم کرنے کے خلاف یہ
 رائے ظاہر فرمائی ہے کہ عام مسلمانوں سے چاہئے کہ اس مدرسہ کا احتیاجی رشتہ ہمیشہ قائم رہے،
 حکومت یا کسی رئیس کی دوائی امداد یا مستقل جائیداد کی صورت میں عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم
 کا باقی نہ رہے گا۔

لے سیدنا امام اہلبیت اشرف علیہ سے بعض منہ دلوں نے یہ الفاظ سننے سے معنی فرمایا کرتے تھے کہ
 دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا، جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ لیکن جس وقت
 اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا، اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔
 مولانا سید محمد میاں صاحب مظاہر نے بھی اصل ملے کے غزالی سے یہ فقرہ نقل کیا ہے جسے حضرت ملاکی طرف (باقی صفحہ پر)

خود براہ راست اپنے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے خاکسار نے
 بھی بنیاد دارالعلوم کے متعلق قریب قریب کچھ اسی قسم کے الفاظ اس وقت سنے تھے جس زمانہ میں
 یہ اختلاف رونما ہوا تھا کہ تعلیمی کاروبار کے سیاسیات سے بھی مدرسہ کا کون تعلق رکھا جائے یا
 نہ رکھا جائے۔ تنصیلاً اس قصہ کا دیکھ کر دارالعلوم کے اس مضمون میں کچھ ہوں جو
 احاطہ دارالعلوم کے جیتے ہوئے دن

کے عنوان سے متعدد شماروں میں مسلسل شائع ہوا ہے اور شیخ کے فتویٰ کی جھلک اسکا تذکرہ ان اوراق میں بھی
 آکر آیا اور اس وقت ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کو "دلی عربک کالج" کے ماحول سے گزرے اور تعلیم جدید
 کے لوازم و خصوصیات کے تجربہ و مشاہدہ کا موقعہ اگر نہ بھی ملتا تو ان کی "عجبریت" اور فکر و نظر
 کے جس قدرتی "ملکہ فائغہ" سے وہ خطرہ سرفراز کئے گئے تھے خود وہی پیش آنے والی مشکلات
 سے عہدہ برہنہ ہونے کی کافی ضمانت تھی، مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی اور آئندہ ان کو دینی
 زندگی اور دینی علوم سے منحرف کرنے کی کوششیں اس ملک میں جو رہی تھیں ان کے مقابلہ کے
 لئے مسلمانوں میں دینی علوم کی عبوریت کے لئے کیا کرنا چاہئے اور نئے حالات کی رو سے تعلیم و
 تدریس کے نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے ان مسائل کے حل کے لئے خود ان کا دماغ
 کافی تھا اسے قدرتی تفسیر ہی کی ایک شکل بچھنا چاہئے کہ "دلی عربک کالج" کے ماحول میں "نظریات"
 کو "عملی قالب" میں دیکھنے اور برتے جانے کے مواقع بھی ان کے لئے آسان کئے گئے۔

جس وقت "شامی" کے میدان سے وہ خود اور ان کے رفقاء کا ربطا ہر ناما کامی کے ساتھ واپس

گزرے تھے، براہ راست فرسب کیا گیا ہے یعنی اسی وصیت نامہ میں ہے کہ

"اس مدرسہ میں جب تک آدمی کی کوئی سبیل بقیہ نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاء اللہ شرط توبہ الی اللہ ہی طرح چلتا رہیگا
 اور اگر کوئی آدمی اس بقیہ میں حاصل ہوئی جیسے جائزہ کاغذ، تجارت، یا کسی اور محکمہ اقل کا دوسرا نظریہ یا کسی اور خوف
 جو سبیل جو خالی اور بے باقہ سے جاتا رہیگا اور اس میں موقوف ہو جائیگا، مگر کونوں پر، یا مزارع پیدا ہو جائیگا" مشہور

اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ اعتدال پر رشتہ کا دائمی مطلب کیا تھا۔ کچھ پر چھٹے تو رجوع الی اللہ
 کا یہی واحد ذریعہ اور اسی کی یہ ایک گورنر تعبیر ہے۔ ۱۱

ہوئے۔ توفیقنا ان کی یہ واپسی یا اس اور نامرادی کی واپسی نہ تھی، اور نہ ہو سکتی تھی۔ ایران و سکینت ایلقان و طمانیت کی جن لاہرتی خنکیوں سے خود بچا اور ان کے ساتھ، ان کو سینے اور دل نب ریز و محمور تھے، ان لاہوتی خنکیوں کے ساتھ بھلا قنوط و یاس کے غیر ایرانی جذبہ کا کوئی اثر نہ بھی کر سکتا ہے، واپس توفیق مشک ہوئے تھے، لیکن یقیناً یہ واپسی

متحرقات قتال و محیرت الی | جنگ ہی کے لئے کتراتے ہوئے، یا کسی ٹولی سے
فۃ و انفال | ملنے کے لئے

... ہو سکتی تھی، یقیناً اسی کے لئے تھی بھی، جس کی تعدیق آپ کے آئندہ اقدامات اور فاعلی مجاہدات سے ہوتی ہے۔

مشہور کی کش مکش کی ناکامی کے بعد قتال اور آؤرش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ کا دماغ مصروف ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام، اسی لائحہ عمل کا سب سے زیادہ نمایاں اور مرکزی وجہ ہری عنصر تھا، وہ مشہور روایت یعنی شامی کے میدان کے امیر جہاد و میدان حلاجی و مبارک المہاجر المکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانہ میں جب آپ مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہو چکا تھا، عرض کرنے والے نے جب یہ عرض کیا کہ

”ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائی جائے۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ سننے کے ساتھ شامی کے میدان کے امیر جہاد یہ فرماتے ہوئے کہ

”سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں، ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔“

اس اطلاع سے سرفراز فرمایا تھا کہ

”یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں، اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گزر گئی ہیں، کہ خداوند اہل ہندوستان

میں بقاد اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کرے۔“

اور اس کے بعد اصل واقعہ کا اظہار حاجی صاحب نے ان الفاظ میں فرمایا کہ

”یہ مدرسہ (یعنی دارالعلوم دیوبند) ان ہی سحرگاہی دعاؤں کا ثمر ہے۔“ (ادراج شدہ و طہار ہند کا شاندار منظر)

جس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے، کہ شامی کے میدان سے واپسی کے بعد سوچنے والوں نے نہ تو یابوس ہو کر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھ گئے تھے، بلکہ "بقادر اسلام اور تحفظ علم دین" کے نصب العین کو آگے بڑھانے کے لئے ان کے دماغ بھی مصروف فکر و نظر تھے، اور ان کے قلوب بھی کائنات کی مرکزی قوت سے ڈرا گئے۔ "غیبی لطیف" کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، امامت اور قیادت (لیڈری) میں ہی اصولی فرق ہے۔ کہ قیادت میں صرف دماغ کام کرتا ہے، اور امامت میں دماغ کے ساتھ دل پر بھی نظر دیا جاتا ہے، بلکہ کامیابی کی "حقیقی کلید" دل ہی کے کاروبار کو یقین کیا جاتا ہے، "ہر" کے میدان میں صف بندیاں بھی ہو رہی تھیں، ہر قسم کے ہتھیار کو استعمال کے مواقع اور مقامات بھی متعین کئے جا رہے تھے۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اسی کے ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارک خاک پر بھی پڑی ہوئی تھی، سننے والے سن رہے تھے کہ السموات والارض کی ملکوت و بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے حکم اور اذن کے بغیر اس کی پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی تھی، اسی سے عرض کیا جا رہا تھا۔

اللهم ان تملک هذا العصابة من
اهل الاسلام لا تعبد فی الارض (صحاح) } آپ پھر بوجہ نہ جائیں گے۔
اے اللہ اہل اسلام کی یہ ٹولی اگر تباہ ہو گئی، تو زمین پر

بہر حال لوگ سوچتے نہیں ہیں، "ورنہ وہی واقعہ جس کا ذکر کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں، یعنی مشاطی کے میدان سے واپسی کے بعد امیر بیوت حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل ہوتے ہوئے جس زمانہ میں عرب پہنچنے کی کوشش فرما رہے تھے، تو جیسا کہ مصنف امام نے یہ اطلاع دی تھی کہ دشت نور دی کے ان ایام میں بھی سیدنا امام الکبیر اپنے امیر و پیر و مرشد سے، صرف مراسلاتی ربط ہی نہیں قائم کر رہے تھے، بلکہ ان سے شفا پانے کے لئے ایک دفعہ نہیں، بلکہ قبول مصنف امام "بوٹریہ، گتملا، لاڈوہ، پنجلاسہ، جٹاپار کئی دفعہ گئے آئے" ۳۳

ظاہر ہے کہ فتنے کے ان تاریک دنوں اور نازک ترین ایام میں حضرت والا کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ ضرور

پیر و مرشد کی قدم بوسی کے حصول برکت و سعادت ہی کی حد تک کیا محدود تھا؟ یا محدود رہ سکتا تھا؟ بظاہر ایسی فاش شکست کے بعد ماموں کی اپنے امیر کے ساتھ بار بار کی یہ ملاقاتیں، یقیناً صرف گوئی بہری خشک ملاقاتیں بن کر رہ سکتی تھیں، اور نہ واقعہ میں ان ملاقاتوں کی یہ نوعیت تھی۔ دعا پائے کھر گاہی اور نالہ ہائے نیم شبی جنہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک "پیشانی" کی طرف نہیں، بلکہ "پیشانیوں" کی طرف منسوب کر رہے تھے، ان "پیشانیوں" میں کم از کم ان دونوں "امیر و ماموں" "پیر و مرید" کی "پیشانیوں" کو بہر حال شریک ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

سیدنا امام الکبیر اس کے بعد جب تک آپ سچے روپوشی کے ایام میں خود حجاز پہنچ جاتے ہیں۔ "امیر اور ماموں" کے باہمی اجتماع کی یہ صورت، کیا صورت ہی بن کر رہ سکتی تھی جس کے اندر ہم فرض کر لیں، بلا وجہ فرض کر لیں کہ کوئی "منے" نہ تھے۔

الغرض واپس ہونے والا جب واپس ہوا تھا تو کسی نئے محاذ ہی کے قائم کرنے اور اس "فٹہ" یا جماعت سے رشتہ اتصال و ربط کو درست کرتے ہی کے لئے واپس ہوا تھا۔ جس کے اجتماع شیراز سے کوہ درہم درہم کر کے چا با جبار ہوا تھا کہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا جائے جس کتاب کو اس نے خدا کی کتاب مانا تھا، اور اس کے احکام کو خدا کا حکم یقین کرتا تھا، اس کا مطالبہ بھی یہی تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ واپس ہوا تھا، ان کے بیٹوں اور چھوٹوں کے متعلق بھی ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں سوچ سکتے کہ اس قرآنی مطالبہ کی تعمیل و تکمیل ہی کے لئے وہ واپس ہوئے تھے۔ خود اس کے بلند عزائم، اور وسیع حوصلوں کا اقتضا بھی یہی تھا۔

پس واقعہ یہی ہے کہ دیکھنے والوں نے شہر کے ہنگامہ دست و خیز کے دھیمے پڑ جانے کے بعد اس کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، بذات خود اس کے لئے اور واپس ہونے والے ساتھیوں کے لئے یہ سب کچھ دیکھا بھلا تھا، ایک طے خدہ لائحہ عمل تھا۔ اپنے اپنے وقت پر اسی کے فیصلے عملی قالب اختیار کرتے چلے جاتے تھے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مصلحت الہیہ اور اہل سنی کا اٹل قانون ہندی مسلمانوں کے اندر اس کے قیام کی مدت کو اگر حد سے زیادہ مختصر نہ کر دیتا، تو

دیکھنے والوں کو خدا ہی جانتا ہے، وہی کیا کیا کر کے دکھاتا، جس کا تصور بہت تذکرہ آئندہ اوراق میں بھی کیا جائے گا۔

تاہم اس نے دکھانے کی ابتدا جس انداز سے کی اس کا اجمالی خاکہ اس واقعہ سے ذہنوں میں آسکتا ہے جو خاکہ سارنے ملا واسطہ سیدنا امام الکبیر کے سچے وارث اور جانشین الاستاذ الکرم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس کا اجمالی تذکرہ پہلے بھی اسی کتاب میں کسی موقع پر کر چکا ہوں کہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بطور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا صحیح سیاسی مسلک کیا ہے؟ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے، اور ارشاد فرمایا:

”حضرت الاستاذ (حضرت نانوتویؒ) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، شہدائے کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ شہدائے کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“

آخر میں ارشاد فرمایا

(صرف) تعلیم و تعلم درس و تدریس جن کا مقصد انصب العین ہے۔ میں ان کی راہ میں حرام نہیں ہوں۔ لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔

مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرورد خصوصیات پیدا کیں، اور وہ دینی اور مذہبی حریت و غیرت کا ہندگیر ہی نہیں، عالمگیر جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا۔ اس کے فضلا کا ایک خاص مکتب خیال نمایاں ہوا، اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص راجا اور مرکب انصب العین لیکر باہر نکلے جس میں سب پرچھا جانی کی

لہذا اس واقعہ کی مزید تفصیل میں نے اپنے مضمون اعلاط دارالعلوم میں پیش کی ہے۔ مختلف قسطا بابت دارالعلوم

اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس اسی خصوصیت حضرت والا کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے، ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ سیدنا الامام الکبیر کی مجلس انس کے سب سے پہلے اور اہم رکن حاجی سید محمد عابد صاحب تھے جن کی بزرگی ہی کا نہیں دانشمندی اور اصابت لئے کا بھی اس زمانہ میں خاص شہرہ تھا۔ جیسا کہ آگے آئے، ہاں لیکن وہ بھی باوجودیکہ اجراء مدرسہ میں سیدنا الامام الکبیر کے دست راست ثابت ہوئے مگر اس قصد سے خالی تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے بالکل صحیح کہا ہے کہ

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دارالعلوم کے پرشکوہ تصور سے حضرت حاجی صاحب (حاجی محمد عابد صاحب) کا ذہن خالی تھا۔ (علامہ ہند کا شاندار ماضی ص ۱۷۷)

کسی موقہ پر الاستاذ اکبر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا ہوا فقرہ اس کتاب میں نقل کر چکا ہوں جو افواجِ ثلاثہ میں بھی منقول ہے کہ دارالعلوم دہلوی کی موجودہ پرشکوہ شمار توں کے متعلق حضرت مدظلہ

لے دیکھو سماج نامی جلد اول ص ۱۹۹

لے مولانا محمد میاں صاحب نے اس دعوے کی دلیل میں جو افتخار شاخدا ماضی میں پیش کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے جو میں نے اپنے حقدور درگزر کے سنی ہے کہ مدرسہ جاری ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی مستقل عمارت نہ تھی۔ کرایہ کے مکانوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ جب سلسلہ تعلیم بڑھنے لگا اور مکان کی تنگی محسوس ہوئی تو حضرت نانوتوی دہلی آئے یہ ہوئی جس کے نوریہ مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت گلبرجی اور حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری بھی تھے کہ مدرسہ کی کوئی اپنی مستقل جگہ اور عمارت ہوتی چاہئے۔ (جیسا کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے ضمیر روداد مدرسہ باریہ لکھنؤ میں ظاہر فرمایا ہے) حاجی صاحب نے اس کی شدت سے مخالفت فرمائی کہ کیا ضرورت اتنے مصارف کی، مسلمانوں کا پیسہ ضائع ہو گا۔ جامعہ مسجد کی سروریاں اور عمارتیں اس کے لئے بالکل کافی ہیں۔ لیکن بھول حضرت شیخ الہند دہلی کے کہ حضرت والا کے سامنے مدرسہ کا روشن مستقبل تھا، اگلے انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب مدرسہ کے لئے اگلی جگہ مناسب ہے۔ مسجد میں مدرسہ کا پورا بہت سے مشکلات اور دشواریوں کا باعث ہو گا۔ یہ طلبہ کی قوم آزاد قوم ہوتی ہے۔ کبھی شکایت ہو گی کہ مسجد کے گوشے ٹوٹ گئے کبھی فریاد ہو گی کہ مسجد کی صفیں گم ہو گئیں۔ لائسنس نہیں دے دیں۔ غرض اس قسم کی رسیوں شکایت پیش آئیں گی۔ اس لئے مدرسہ کا مسجد سے الگ اپنے ہی (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

نے فرمایا کہ

”حاجی صاحب (حاجی محمد عابد حسنا) کے سامنے دارالعلوم کا وہ مستقبل نہ تھا جو حضرت استاد (حضرت نانوتوی)

کو نظر آ رہا تھا۔ اُنکی فراموشی کے سامنے یہ کتب مدرسہ اور پھر مدرسہ سے دارالعلوم ہونے والا تھا۔“

بہر حال مدرسہ کے اجراء و قیام کی حقیقت وہ اپنے اور اپنے رفقاء کار کے ہی طے شدہ لائحہ عمل کے ساتھ نئی محاذ کے کھلنے کیلئے صرف صالح اور قابل زمین کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام جس میں عصری

(گذشتہ صفحہ سے) مکان میں رہنا مناسب ہے۔ مگر حاجی صاحب نے اس رائے کو تسلیم نہ کیا۔ آخر کار حضرت والا نے لوگوں سے فرمایا کہ مکان مدرسہ کیلئے اختیار جاری کر دیا جائے۔ اس اثناء میں اس کا ذکر نہ ہو کہ مدرسہ کا مکان الگ بنے گا یا مسجد میں رہے گا۔ وہ وقت بہت تاریک تھا۔ اسے عرصہ میں حاجی صاحب بھی انشاء اللہ مراغت فرمائیں گے۔ چنانچہ ہشتہا جا ہی ہو گیا اور اس میں عام مسلمانوں کو دعوت دی گئی۔ جو وہ کون سنگ بنیاد رکھنے کا طے ہوا اور ہرگز رام یہ تھا کہ بعد نماز جمعہ حضرت والا وعظ فرمائیں گے اور ختم وعظ پر یہ سارا مجمع شہری اور دیوٹی حضرت کا کھائے مقرر ہو یہ پچھلے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کر گیا چار آدمی کے حساب سے زمین کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ چنانچہ حسب مقررہ عمل ہوا۔ اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہوئے اور حضرت کے وعظ کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم اور بھی زیادہ تھا۔ وعظ ہوا اور ختم وعظ پر حضرت نے فرمایا کہ چائے بنیاد پر سب حضرات چلیں تاکہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجی صاحب نے فصد کی آواز میں نذر سے فرمایا: ہائیں! ہائیں! حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب یوں ہی مناسب ہے۔ آپ تشریف تو لے چلیں فرمایا: کیوں چلوں! کیا ضرورت ہے اس اسراف کی؟ اور کیوں یہ بیکار آغا بڑا بار اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ الفاظ حضرت حاجی صاحب نے غصہ سے بھرائی ہوئی آواز میں فرمائے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب آپ وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ مدرسہ بڑھنے والی چیز ہے۔ اس پر حاجی صاحب نے پھر زور سے انکار ہی میں جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کو اختیار ہے سب صاحب چلیں اور سنگ بنیاد رکھیں۔ حاجی صاحب تو جامع مسجد سے روانہ ہو کر جتھ کی مسجد میں اپنے حجرہ میں جا بیٹھے اور یہ مجمع اور ہجوم حضرت کے ساتھ مدرسہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں مندرجہ بالا دروازہ ہے۔ مجمع کو روک کر حضرت والا نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں میں ابھی حاضر ہوا اور یہاں سے جتھ کی مسجد میں پہنچے اور حاجی صاحب کے حجرہ میں پہنچ کر فرمایا۔ ابھی حاجی صاحب آپ تو ہائے بڑے اور بزرگ ہیں اور ہم سب آپ کے چھوٹے ہیں۔ بھلا ہم آپ کو آپ ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور یہ کہ حاجی صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھ دے۔ اس طرز عمل کا حاجی صاحب پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار رو پڑے اور اتنا کہ آواز عمل چل گئی۔ انتہائی کفری سے فرمایا مولانا میر تقی میر مخالف فرمادیتے۔ بات وہی حق ہے آپ فرمائیے ہیں حضرت حاجی صاحب کو اٹھا کر چلے گیا اور دیکر سامنے فرمایا۔ مجمع اور دونوں بزرگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر بے حد سرور ہوا۔ سائے عجیب خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور پھر سب ملکر درگاہ فودہ کی بنیاد رکھی جو دارالعلوم کی سب سے پہلی عمارت ہے۔ محمد طاہب غفرلہ

اقتضائوں کی تکمیل کا بھی سامان کیا جائے۔ اس کے اسی لاکھ عمل کا ہم ترین جز، بلکہ قالب کے لحاظ سے سب کچھ وہی تھا کہ نئے محاذ کا یہ نیا قالب یا ”عملی مرتع“ کہاں قائم ہو۔ یہ سوال تعاجس کا جواب ڈھونڈنا جا رہا تھا۔ بیعت جہاد کے امیر حضرت حاجی صاحب نور اللہ ضریحہ کی جس اطلاع کا تذکرہ ابھی گذرا، راوی کا اسی روایت کے سلسلہ میں یہ بیان بھی تھا کہ آخر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ

”یہ دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرانما یہ کو یہ سرزمین لے (ڑی)“ چچو (۶) علماء ہند کا شاندار ماضی

اسی روایت کے بعض طریقوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ بجائے دیوبند کے ”نئے محاذ“ کے لئے دلوں میں تھانہ بھون، ”نانوتہ“ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات کے ترجیحی خطرات بھی گذرتے تھے۔ اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا، دیوبند میں اس ”نئے محاذ“ کی بنیاد ڈالنے کے بعد علامہ دیوبند کے مولانا ابو، نگینہ، تھانہ بھون وغیرہ میں اس کی شاخیں میں نظام الہیہ کے خشا کے مطابق کھلتی چلی گئیں۔ ناظم جلیۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نے مراد آباد کے ایک بزرگ مولانا سید غالب علی کے حوالہ سے یہ فقرہ اپنی اسی کتاب ”علماء ہند کے شاندار ماضی“ میں جو نقل فرمایا ہے، کہ ”دارالعلوم دیوبند“ مدرسہ شاہی مراد آباد، مظاہر العلوم سہارنپور کو آپ ان اسکولوں اور مدرسوں کی طرح نہ سمجھیں جن کو اتفاقاً یہ طور پر قائم کر لیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد اپنے پیرو مشد قاضی محمد اسماعیل دھواپنے وقت کے ارباب کشف والہام میں شمار ہوتے تھے، کا یہ قول بھی مولانا سید غالب علی دہرائے کہ

”یہ مدارس خاص الہامات کے بموجب قائم کئے گئے ہیں۔“ ج ۵

اس نے مجرب آقا اور پیشوا علیہ السلام کی راہوں پر چلنے والے نگران ہی پر مرتبے فائے راستہ باز و فائزین غلاموں کے اس واقعہ کو پرستے ہوئے اگر آقا کی وہ بات یاد آجائے کہ کہ کو چھوڑنے کے بعد کہاں جائے کا حکم دیا جائے گا۔ خیال کسی پر امیا ہو کر طرف جاتا تھا۔ لیکن معلوم ہے کہ طالب وطیبہ و مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے لئے شرب کی سرزمین کا انتخاب ہو چکا تھا، فنہب وھلی الی انھا الیامہ اوھجر فاذاھی المدینۃ یثرب (بخاری،

دل کے لحاظ سے "الہامات" اہل دماغ کے اعتبار سے چاہئے تو "عمل کے لائحہ عمل" سے بھی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ عرض ہی کر چکا ہوں کہ قیادت و امامت کی راہ نمایاں میں بھی جو ہری فرق ہے۔

ابھی میرا مطلب بھی ہے، کہ "نئے محاذ" کا کسی قلعہ و ترسیل نظام کے تحت کھولنے کا ارادہ تو فیصل شدہ ارادہ اور الہامی محرکات کے زیر اثر قطعی فیصلہ کی وحدت اختیار کر چکا تھا۔ اور بقول حضرت حاجی صاحب دیوبند کی سرزمین کی قسمت تھی کہ قدرت کی طرف سے اسی کا انتخاب سب سے پہلی دفعہ ہی نئے محاذ کے افتتاح کے لئے ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ قسمت کہنے، یا ازلی تقدیر کا ظہور ہمیشہ اسباب و علل کے پردوں ہی میں ہوتا ہے دیوبند کی سرزمین کے لئے یقیناً یہ ایک تقدیری فیصلہ تھا، مگر "منصفہ شہود" پر بھی تقدیر تہہ سیر کے کس رنگ میں جلوہ گر ہوئی، اس کی حد سے زیادہ تشنہ اہل قلعہ نامکمل تفسیر ہوگی۔ جسے لوگ "انارادہ مجبوتہ" کی روایت کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے، عرض ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ اس نئے محاذ کے بانی سیدنا امام الکبیرؒ کی دیوبند والوں سے قرابت قریبہ کے موروثی تعلقات پشتہا پشت سے قائم تھے، یہ بھی آپ سن چکے کہ آج جس مقام پر دارالعلوم کی طویل و عریض عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اسی کے خرب دیوان کی ڈیڑھ می میں حضرت دلا کی تعلیمی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزرا تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ آپ کی طرف سے شہدۂ کی ناکامی کے بعد "نیا محاذ" دیوبند کے جس قطعہ اراضی پر کھلنے والا تھا، خاص اسی قطعہ اراضی اور خطہ پاک سے بچپن ہی میں مانوس بننے کا قدرت نظم کر چکی تھی۔ آج جہاں دارالعلوم ہے یہی میدان اس کے باغِ سلالاب، آپ کی باز نگاہ اور سیرگاہ تھی، پھر دیوبند کے دیوان کی یہی ڈیڑھ می آپ کی سسرال بھی بنی، اور جیسا کہ تفصیل بتایا جا چکا ہے، شہدۂ ع کے ہنگامہ کے بعد سیدنا امام الکبیرؒ کی مدد و پوری کی کافی مدت دیوبند ہی میں گزری، حالات ہی ایسے تھے کہ نافوت سے اپنے اہل و عیال کو اس زمانہ میں دیوبند ہی منتقل کرنا پڑا، بلکہ سوانح مخطوط کے مصنف نے جو خبر دی ہے، جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا

ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے دیوبند کو بجائے نانوتہ کے جب اپنا وطن ثانی قرار دیا تو
 ”خمس الاسلام کی رونق افری ہوئی“

ان ہی الفاظ کو بعض لوگوں نے آپ کی اس نئی وطن پذیری کا مادہ تاریخ قرار دیا تھا جس کے اعداد
 ۱۲۴۳ھ میں جو عیسوی سن کے حساب سے ٹھیک وہی ۱۸۲۷ء کا سال ہے، جس کے معنی
 یہی ہوئے کہ شہد ہی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بجائے نانوتہ کے حضرت والا کے اہل و عیال کا مستقل
 قیام دیوبند ہی میں رہے گا، اور ہوا بھی یہی نہ رہی تھی کے زمانہ کا تراجم حضرت الاکابر ان کی دیوبند
 کی مغربی پشت پر چھتہ کے نام سے جو ایک مسجد تھا اس وقت تک بعد اثناء موجود ہی میں گذرا۔ زمانہ دراز
 سے اس مسجد کے حجرے صاحب دل بزرگوں کی قیام گاہ بننے کی سعادت حاصل کرتے چلے آتے
 تھے اور اس زمانہ میں بھی دیوبند کے دو مشہور معروف بزرگوں یعنی حاجی سید محمد عابد حسین صاحب
 اور مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہا کی قیام گاہ بھی چھتہ کی مسجد کے یہی حجرے تھے، ہم جنسی اور ہم مذاقی
 کے رشتہ کا اقتضایہ ہوا کہ اس زمانہ میں ”خلوت گاہ حق“ بننے کا شرف چھتہ کی مسجد کے ایک حجرے کو
 سیدنا الامام الکبیر کے قیام کی وجہ سے حاصل ہوا۔

چنانچہ صاحب سوانح مخطوط نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”اسی زمانہ میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی
 جن کی تعریف ذیل میں مفصل درج کی جاوے گی، چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے۔“

آگے اطلاع دی ہے کہ

”مولانا سیدنا الامام الکبیر نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا“ اور ان دونوں

مذہب کے مخدوم و محترم الحاج مولوی سید محمد رفیع صاحب نے اے (علیگ) ویر اسٹریٹ لا، جو حکومت آصفیہ
 حیدرآباد وکن میں ایچ کیو میں تعلیم و مذہب کے محکمہ کی متدی (سکریٹری) کے عہدہ سے وظیفہ یاب ہو کر اب
 محلے الہادی والحدید آبادی کے ”الہا کستانی“ بنے ہوئے گراچی میں مقیم ہیں، ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ چھتہ کی مسجد کے
 اس ”کمرے“ کی فرسودہ و رورودہ حالی کو دیکھ کر اپنے ذاتی مصارف سے اقدار مت کروا کر گرا ایک نیا کمرہ ہی بن گیا،
 جس سے طلبہ مستفید ہوتے ہیں اور سید صاحب کے حق میں دعا گو ہیں ۱۲

بزرگوں سے کمال دیکھ کا انس اندر بطریق قائم ہو گیا ۵

درویشی کے زمانہ میں سرکاری دوش کا رخ اس مسجد کی طرف اُگڑ ہوتا، تو آپ سن چکے ہیں کہ اس مسجد سے نکل کر دیوبند ہی کی دوسری مسجدوں میں آپ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ ہندوستان سے نکل کر یہ نیت حج اسی زمانہ میں آپ حجاز پہنچے، اور ”عام معافی نامہ“ کے ساتھ حکومت کی طرف سے نگرانی جب اٹھالی گئی، تو حجاز کی واپسی کے بعد بھی وطن کی حیثیت گویا دیوبند ہی کی رہی، گو اس کے ساتھ ساتھ نانوتہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، پھر جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے کہ مطالبہ عام کا سلسلہ حکومت کی طرف سے جب ختم ہو گیا تو

”منشی ممتاز علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ کیا، مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کو پرانی دوستی کے سبب بلالیا، وہی تصحیح کی خدمت تھی ۵۵

تصحیح کتب کی اسی خدمت کی وجہ سے میرٹھ ہی گویا اس زمانہ میں آپ کا مستقر تھا، لیکن خدمت کی جوتہ تھی، اس میں کافی گنجائش تھی، کہ اپنے وطن ثانی دیوبند میں آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے، اور حالات و واقعات سے یہی معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی تھا۔

بس یہی سرچنے کی بات ہے کہ جس ”نئے محاذ“ کے کھولنے کا دلولہ آپ کے سینہ، صداقت گنجینہ میں جو جس زن تھا جس کے لئے مناسب و صالح و قابل زمین کی تلاش میں جیسا کہ چاہئے، جب آپ سرگردان تھے تو یہ بتانا تو مشکل ہے کہ اس عہد تلاش و جستجو میں آپ کی نظر مسلمانوں کی کن کن آبادیوں پر پڑتی تھی، یہ واقعہ تھا کہ ”مطالبہ عام“ کے اٹھ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس کا اطمینان نہ تھا کہ حکومت نے ان کا تعاقب ترک کر دیا ہے۔

اللہ اللہ مسلمانوں کی سلطنت و سیاست، تہذیب و معاشرت، علم و فن، صنعت و حرفت کا مرکز و حیدر مرحوم دتی تک کے متعلق غالب بے چارے کا جب یہ احساس تھا شاید پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں یعنی

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو دتی میں، آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔“ (اردوئے معلیٰ ص ۶۱)

خود ہی دیوبند جو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ گاہ "تھی۔ اور قبول مصنف سوانح مخطوطہ آپ کا وطن ثانی بھی وہ قرار پا چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں کی بھی حالت جب یہ تھی جس کے رادی ہمارے مخدوم و محترم مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت العلماء (دہلی) میں کہ

"دیوبند کے ایک بڑے میں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تہجد سے فارغ ہو کر انگریزوں

کے لئے بددعا کیا کرتا ہوں، مگر بددعا سے پیش تر سارے مکان پر اور در و دیوار پر نظر ڈال

دیتا ہوں کہ کوئی اچھی شخص تو یہاں موجود نہیں" ملاحظہ علماء ہند کا شاندار ماضی

ایسی صورت میں یہی سمجھنا چاہئے، کہ آج کل کرفیو کے نام سے کبھی کبھی خاص مواقع پر لڑکر حکومت کی طرف سے چند خاص گھنٹوں کے لئے جو سہرہ تے رہتے ہیں، لفظاً نہ ہی، لیکن ہندوستان کے سارے مسلمان "کرفیو آرڈر" کے اسی دواہی حکم کے زیر اثر گویا زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ کسی مقصد اور کسی غرض سے بھی چند مسلمانوں کا اجتماع گویا اس "کرفیو آرڈر" کی خلاف ورزی کا رنگ اختیار کر لیتا تھا، جس پر حکومت کی سخت اور کڑی نگرانی قائم تھی۔

ماسوائے کے وہ نیا محاذ "جسے سیدنا الامام الکبیر شافعی کے میدان سے واپس ہونے کے بعد کھولنا چاہتے تھے۔ اس "نئے محاذ" اور اس کے دور رس مضمرات و کمزورات خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن ظاہری قالب تو اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی حفاظت کے لئے دینی تعلیم کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس کے ذریعہ ملک کے طول و عرض میں جہاں تک ممکن ہو، بڑی سے بڑی تعداد دینی علوم کے علمبرداروں کی پھیل جائے۔ اس جدید تعلیمی نظام کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علماء کی تدریس تعلیم کا آزاد اور انفرادی طریقہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک قطعاً ناکافی تھا، اور مشاہدے سے اس کی تصدیق بھی ہوتی تھی، اپنے اسی اصولی نقطہ نظر کے زیر اثر آپ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتے تھے جس میں حتی الوسع تعلیم کے عصری لوازم اور تقاضوں کو بھی ممکنہ حد تک سمونے اور جذب کرنے کی صورت چاہا جاتا تھا کہ نکالی جائے۔ آج تو کالجوں اور اسکولوں کی کثرت، بلکہ دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کے تحت چلنے والے عربی مدارس کی بھی اتنی کافی تعداد ملک کے طول و عرض میں

کچھ بھی ہو، دینی علوم کی تعلیم و تنظیم کا کام علماء ہی سے لیا جاسکتا تھا لیکن ان کی عمومیت سے اس سلسلہ میں کسی قسم کی مدد کے ملنے کی توقع نہ تھی۔ سوا اس کے اس قسم کے اجتماعی نظام کے تحت قائم ہونے والی "تعلیم گاہ" کے نظم و پرواخت کے لئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ انتظامی سلیقہ رکھنے والی کوئی بیدار مغز، راستباز، قلمشخصیت، ہر قسم کے معاشی مشاغل سے بے تعلق ہو کہ "ہمدردی" نگرانی کے لئے مادہ ہو مگر جن معاشی زبوں حالیوں کو شکار اس زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے بھلا اس کی امید کیا باہمی جاسکتی تھی۔

اب اس کو اتفاق سمجھئے، یا ازنی تقدیر کے ظہور کا تشکیلی قالب، کہ دیوبند جہاں کے باشندوں میں سیدنا امام الکبیر کو اپنے دل کی لگی آگ کے پھیلانے کا موقع، نسبت دوسری اسلامی آبادیوں کے زیادہ آسان کیل گیا تھا، اسی دیوبند میں ٹھیک اسی زمانہ میں جب "نئے محاذ" کے لئے زمین کی تلاش کی ہم میں سیدنا امام الکبیر سرگرم و مہم تھے۔ دیکھا گیا، کہ ایک طرف اجتماعی تعلیم کے لوازم و خصوصیات کی ایک سے زیادہ عملی تجربہ رکھنے والی ہستیاں جمع ہو گئی ہیں، جن میں ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب تھے، اور دوسرے صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب تھے جو مفتی عزیز الرحمن و مولانا حبیب الرحمن و مولانا شبیر احمد صاحب نور اللہ ضریحہم کے پدروا قدر تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی جیسا کہ معلوم ہوا ہے، مولانا ملوک العلی صاحب کے شاگرد تھے، یوں دینی عربک کالج کے تعلیمی نظام کے مشاہدہ و تجربہ کا موقع بھی ان کو ملا تھا، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کے تعلیمی محکمہ میں ڈپٹی انسپکٹر ہو کر وظیفہ (پنشن) پانے کے بعد اپنے وطن دیوبند میں خانہ نشین ہو چکے تھے اور خانہ نشینی کے بعد ہی غالباً یہ دونوں بزرگ مسجد چھتہ کی مجلس انس کا جزو ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو ابتدائی دور میں جب سیدنا امام الکبیر کی دیوبند میں رونق افروزی ہوئی، جس کا تفصیلی تذکرہ آچکا ہے، ان بزرگوں کا نام نہ آنا شاید ان حضرات کی سرکاری ملازمتوں کی پابندی اور وطن میں مسلسل قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہو گا، دور مابعد میں ان کے اسماء کا تذکرہ اسی کی علامت قرار دی جاسکتی ہے، کہ

اس وقت یہ بزرگ پنشن لے کر دیوبند آچکے تھے، اہل خانہ نشین ہو گئے تھے۔

شاید اسی لئے سوانح مخطوطہ کے مصنف کے کلام میں سیدنا الامام الکبیر کے عہدِ رونقِ افزوی و قیامِ دیوبند کے بارے میں جو عہدِ قدیم کا لفظ پایا جاتا ہے اور اس قید ”عہدِ قدیم“ کے ساتھ جن خواص مجلس کے ناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان میں ان دونوں بزرگوں کا ذکر نہیں ملتا، سوانح مخطوطہ کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس عہدِ قدیم“ (زمانہ دور و حضرت نانوتویؒ) کے معنی ۱۲۸۵ھ کے مجمع کے خاص لوگ یہ

ہیں۔ حاجی دیوان محمد حسین صاحب عرف اللہ دیا، حافظ انوار الحق صاحب عرف حافظ

کھڑ، پیر جی ماجد علی صاحب، حاجی ظہیر الدین صاحب، حکیم مشتاق احمد صاحب (ایک جگہ

ذیل کے دو نام اور اضافہ کئے ہیں، شیخ منظور احمد صاحب، منشی نہال احمد صاحب۔“

گرا اس مجلس انس کی اہتمام چھتہ کی مسجد میں حاجی محمد عابد صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب کی رفاقت سے ہوئی اور رفتہ رفتہ اس میں دیوبند کے مختلف محلوں کے یہ چیمہ اور سربراہانہ لوگ شامل ہوتے گئے، جن سے ”عہدِ قدیم“ کی مجلس کی قدرتی تشکیل ہوئی، اور قصبہ کی اصلاح اور نئے محاذ کی زمین ہموار کرنے میں اولیٰ ہی حضرات سیدنا الامام الکبیر کے دست و بازو ثابت ہوئے، جن کے احوال پر صاحبِ سوانح مخطوطہ نے بھی اجمالی روشنی ڈالی ہے۔ ”عہدِ قدیم“ کی قید کو سامنے رکھ کر جس کی ساتھ ان مخصوص ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والے دور کو جس میں یہ دونوں بزرگ مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب بھی آئے۔ مسجد چھتہ کی مجلس کا ”عہدِ جدید“ کہنا چاہئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ”عہدِ قدیم“ نئے محاذ کے لئے تہیہ استعداد اور زمین ہموار کرنے کا دور تھا اور ”عہدِ جدید“ اس کی عملی تشکیلات اور فعلیت کے ظہور کا زمانہ تھا۔

اس ”عہدِ قدیم“ میں جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں چھتہ کی مسجد کے گوشہ گزینوں میں حاجی سید محمد عابد و مولانا رفیع الدین دو ایسے بزرگ تھے، جن کو سیدنا الامام الکبیر کے بساطِ قرب و انبساط میں علاوہ ظاہری و باطنی فوائد کے جو حضرت دالہ کی مجالس انس و دانش کی خصوصیات تھیں۔ سب سے زیادہ

آپ کی لوہو العزائم انگلوں اور بلند حصولوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر اثر پذیر ہونے کی کچھ ایسی قدرتی صورت پیدا ہو گئی، کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے۔ لیکن اس آنکھ کے تاثیر عمل سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، جو اندر ہی اندر ان کو گچھلاتی اور نئے سانچے میں ان کے جذبات و عواطف کو ڈھالتی چلی جا رہی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”عظیم غریب بد رمی بردرموج“ کے جس طبقہ سے ان کا تعلق تھا، اس طبقہ کے عام حدود سے صکل کر ”غریب گیری“ کے نئے سودے کو لے کر یہ لوگ بھی میدان میں کود پڑے، مولانا رفیع الدین صاحب کی باقی زندگی جیسا کہ معلوم ہے اسی ”غریب گیری“ کی جدوجہد میں بسر ہوئی، حقیقی معنوں میں دارالعلوم کے مہتمم اول وہی ہوئے۔ اور اسی شغل پاک میں شاید آخری سالوں ان کی پوری پوری۔

اس شغل میں سیدنا امام الکبیر سے ان کے تاثر یا باطنی استفادہ کا عالم یہ تھا کہ ان کا قلب بھی قلب قاسمی کا دوسرا رخ بن گیا تھا، انہوں نے اپنے لئے ”نساء“ اہتمام دارالعلوم میں جیسا کہ کسی موقع پر تذکرہ آچکا ہے۔ خود ہی فرمایا ہے کہ دارالعلوم کا اہتمام میں نہیں کرتا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جو کچھ حضرت کے

لے۔ مولانا حبیب الرحمن مرحوم جو اپنے عہد میں دارالعلوم کی مدح و ثناء کی حیثیت حاصل کئے ہوئے تھے، اپنے تدریس پیش بینی، مردم شناسی کے دانش مندانہ پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کم از کم فقیران کی فقیہت و اخلاص سے زیادہ حائر تھا، وہی فقیر سے براہ راست مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اہتمامی کارناموں کا ذکر کرتے کرتے کبھی کبھی ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیا کرتے، کہ مجھ جیسے عقلیت زدہ آدمی کے لئے اس کا ماننا دشوار ہو جاتا تھا۔ فرماتے کہ بسا اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ دارالعلوم کے حلقوں کوئی مفید تجویز میرے سامنے آئی، لیکن عمل کرنے کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنے ایام اہتمام میں اس کی بنیاد ہیوار کر چکے تھے۔ بہات ہی کی حد تک نہیں بلکہ مجھے خوب یاد ہے مولانا حبیب الرحمن فرماتے کہ مدد سبکی عمارت میں کسی ترمیم و تجدید کا خیال آیا، کام جب شروع کرایا تو دیکھا کہ بھڑی پل اس ترمیم کی گنجائش تصدأ پیدا کر کے مولانا رفیع الدین جا چکے ہیں۔ فرماتے کہ کسی جھٹ میں مجھے نالی بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، جب بنوانے لگا تو دیکھا کہ پہلے ہی سے نالی اسی مقام پر بنائی جا چکی تھی، چونکہ اس وقت ضرورت نہ تھی اس لئے چھپا دی گئی تھی، مگر مجھے صرف اسی بنی ہوئی نالی کے کھلوادینے کا کام کرنا پڑا، جس کا مطلب یہ کہ سوا دیکھا ہو سکتا ہے کہ سررشتہ اہتمام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بصیرت و مافی دلی ہر قسم کی قوتوں کو دارالعلوم ہی کی فلاح و بہبود میں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے غرق کر دیا تھا۔ کا قریب کہ مولانا رفیع الدین کے جو حالات میں نے سنے ہیں ان کا اقتضائے ہے کہ کسی متعلق سوانح عمری کے ذریعہ ان کی زندگی کے عملی مسابق اور فوٹوں کو محفوظ کر دیا جاوے ۱۲

قلب پر وارہ ہوتا ہے وہی معینہ میرے قلب میں منکس ہو جاتا ہے اور میں وہ کر لے دیتا ہوں چنانچہ میرے کر لینے کے بعد حضرت نانوتوی فرماتے کہ مولانا اشد آپ کو جزا و خیر عطا فرمائے میرے دل میں یہی آ رہا تھا جو آپ نے کر لیا۔ فرمایا کہ بارہا نہیں تقریباً میرے تمام کاموں میں حضرت سے ہم آہنگی کی یہی نوعیت قائم رہتی تھی اور حضرت نانوتوی اسی طرح اسے ظاہر فرمادیا کرتے تھے۔

رہے ہمارے سید مغفور مرحوم حاجی سید عابد حسین صاحب، انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کے اس "نئے محاذ" کی افتتاحی منزلوں میں جو کھانے انجام دیے ہیں، ان سے وابستگان دارالعلوم کے عوام نہ سہی، خواص اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ حاجی صاحب مہدی کی اس جدید پرداز اور "غزینہ گیری" کی مخفی روح مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم نے عواطف قاسمی کی کوٹھیرا پاؤں 'وہ اپنے ایک مشہور قصیدہ میں ان کے مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

مرد حق "عابد" صداقت کیش	اولین گستر اندر دالش
ہم باخلاص دل و راں بہناد	چیزے از یقینات اموالش
گوئی تا میں ہمہ فتوح کشیر	در سیدہ ہمہ بافضالش

آگے اس مخفی روح کا ذکر کر رہے ہیں کہ

لیک ایک این "طائر ہایوں قال" شد ز قاسم عطا پر دبالش

یہاں مجھے حاجی صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ باطنی معرفت و سلوک کا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے حاجی صاحب محمد روح کو فطری ہی سے شوق تھا، سوانح محفوظ کے مصنف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتی طریقہ کے ایک بزرگ جن کا نام نامی میاں جی کریم بخش تھا، پیر سارانی کو کہنے والے تھے۔ ان ہی سے حاجی صاحب مرید ہوئے، کسب و سلوک کے مراتب ان ہی کے زیر تربیت ملے گئے۔ خلافت بھی حاجی صاحب کو میاں جی کریم بخش ہی سے شروع میں حاصل ہوئی تھی۔ اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ سید صاحب

”جناب میان جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام پوری حشتی کے خلیفہ ہیں۔“
 اسی کتاب میں اس کی معاصرانہ شہادت بھی مصنف کتاب نے ادا کی ہے کہ
 ”اہل دیوبند کو آپ سے (یعنی سید محمد عابد صاحب سے) کمال درجہ عقیدت ہے۔“

ظاہر ہے کہ ایک سالک مسلک معرفت و حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ جب اپنے پیرو مرشد
 میان جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ حشتی کے خلیفہ مجاز بھی سید صاحب ہو چکے تھے، تو اس زمانہ کے
 لحاظ سے مسلمانان دیوبند کی عقیدت کی شیوں اور نیاز مندیوں کی مرکز ان کی ذات گرامی بن گئی ہو،
 تو اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ اسی کتاب میں سید صاحب مرحوم کی
 ایک خصوصیت جس کے گورۂ مشاہدہ کا موقعہ خود اس فقیر کو بھی اس زمانہ میں ملا ہے جب دارالعلوم
 میں زیر تعلیم تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ دیوبند سے باہر حتیٰ کہ صوبجات متحدہ سے بھی آگے بڑھ کر بہار
 و بنگال تک سید صاحب کی اس امتیازی خصوصیت کا چرچا اور شہرہ پھیلا ہوا تھا، اسی کی طرف
 اشارہ کرتے ہوئے سوانح مخطوطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ سید صاحب کے دیگر ظاہری و باطنی کمالات
 کے ساتھ ساتھ

”ان میں ادنیٰ تعویذ و گنڈہ ہے، جس کے سبب اہل دیوبند اور فواج دیوبند کے ہر قسم
 کے دکھ درد و دلدرہ دور ہوتے ہیں۔“

اسی کا نتیجہ تھا کہ سید حاجی صاحب کی ہر ذل عزیز یاں خواص ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ
 بقول مصنف کتاب

”دیوبند کے مسلمانوں میں شاید کوئی ایسا بچہ ہو گا جس کے گلے میں آپ کا (یعنی حاجی سید
 عابد صاحب کا) تعویذ نہ ہو گا، اور کم تر ایسی عورتیں ہوں گی، جن کے بازو پر آپ کا نقش
 نہ ہو۔“

سید صاحب کے اسی نقش کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت نے ثنوی میں جو دارالعلوم
 کے متعلق کسی زمانہ میں آپ نے نظم فرمائی تھی، یہ مصرع بھی لکھا،

”ع نقش و تعویذ ش مثال نقش قد“ (منقول از ص ۵۵ حصہ پنجم علماء ہند کا شاندار مضمون)
واقعہ یہ ہے کہ جسکی جھل پھونک، تعویذ گٹھڑوں کی مقبولیت کا حال جب یہ ہو جیسا کہ سوانح مخطوط
کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”آپ کا مطب (تعویذی) بڑے بڑے (دوائی) طبیبوں سے زیادہ گرم رہتا ہے، خصوصاً
دوبائی و موکمی امراض میں غریب علاج کم کرتے ہیں، آپ ہی کے تعویذوں پر قناعت
کرتے ہیں۔“

خواص و عوام کی فیض رسانی کی اس نمائندگی میں یہ ایک صورت ایسی تھی کہ مصنف کتاب کو یہ گواہی دینی
پڑی کہ

”آپ کی (سید صاحب کی) ذات فیض آیات سے خلائق کو بہت طرح کا نفع حاصل ہو۔“
”خلافتی“ کے اس لفظ میں اسی کتاب کے مصنف کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں
ہی تک اس باب میں آپ کی فیض رسانیاں محدود نہ تھیں، بلکہ وہی لکھتے کیا اپنی عینی شہادت نقل
کرتے ہیں کہ

”غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے مستفید^{لے} ہیں۔“

الغرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں حاجی سید محمد عابد صاحب کی ذات بابرکات پر گویا
دیوبند اور اس کے باشندے شے ہوئے تھے، جن میں مسلمانوں کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے
ہیں غیر مسلم بھی شریک تھے، علاوہ درویشی کے حالات کے شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی میں
ان کے رسوم و استواری کا یہ حال تھا کہ بقول مولانا سید محمد میاں حسنا علماء کے مشہور سربراہ اور وہ عالم

لے ادوار شلہ میں حضرت تھانویؒ کی طرف سے دعوتِ خوب کی گئی ہے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب کے ساتھ محدثوں کی
عتیدت کا یہ رنگ تھا کہ ایک بیوی صاحبہ جن کا دو پٹہ چڑی گیا تھا، کہتی تھیں کہ کچھ پروا نہیں، حاجی محمد عابد سے کہلا بھیجو۔
دو پٹہ میں آجائے گا۔ چنانچہ حاجی صاحب سے کہلا بھیجا گیا، انہوں نے تعویذ دے کر فرمایا کہ اگلی جس پر کو دو پٹہ چڑی
گیا ہے، اسی پر آجائے گا۔ چنانچہ دوپٹہ وہیں آگیا۔ اسی کتاب میں ہے کہ حضرت تھانویؒ فرماتے تھے کہ شاید
کوئی جن وغیرہ تابع ہے۔ ۲۵۰ قصص اکابر ۲۵۰

دستِ مظلوم لٹا کر معنی حسن مرحوم یہ کیفیت بیان فرماتے تھے کہ

”ایک روز آپ کو دینی حاجی محمد عابد صاحب کی بہت رنجیدہ دیکھا گیا، کبیدگی اور اندرنگی کی یہ حالت تھی، کہ جیسے کسی جواں مرگ..... پر ہو، جب سبب دریافت کیا گیا، تو بہت اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھائیس سال بعد آج جماعت صبح کی تکبیر تحریر فوت ہو گئی، ۵ ج ۵

اب صحیح طہر پر تو میرے لئے یہ بتانا دشوار ہے کہ یہ کس زمانہ کی بات ہے، چھتہ کی مسجد میں سیدنا الامام الکبیرؑ نے جو آتش دان روشن فرمایا تھا، اور بجائے ”عظیم بری“ کے تخریق گیری کے ذوق کا شعلہ آپ کی وجہ سے دلوں میں بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے بعد کچھ دھڑ ہے یا پہلے کا، یعنی سوانح مخطوط کے مصنف کی روایت ہے کہ حاجی عابد حسین پر ایسا حال طاری ہوا کہ

”گھر، باہر، زمین، باغ، جس قدر آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دیکر محض خدا پر تکیہ کیا“ ۳ ج ۳

گویا یوں بھینسا چاہئے کہ دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کے قالب میں ”نئے محاذ“ کے اقتحاج کے لئے تعلیم کے اس جدید نظام کے چند عملی تجربہ کاروں کے ساتھ ساتھ کام کو ہاتھ میں لینے، اس کو پروان چڑھانے، آگے بڑھانے کے لئے ایک ایسی ”ہمہ دہتی توانائی“

کا جو اہم سوال تھا، یعنی ہر طرف سے سمٹ کر کامل یک سوئی کے ساتھ اسی کا جو ہو کر رہ جائے، اسی سوال کا عجم زندہ جیتا جاگتا جواب بن کر حاجی محمد عابد کی ذات گرامی نگاہوں کے سامنے دیوبندیوں کو یا کھڑی ہو گئی تھی،

”دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرانایہ کو یہ سرزمین لے اڑی“

حضرت حاجی امداد اللہ الہا جرالہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اجمالی ارشاد کا یہی تفصیلی مطلب یا قسمت و تقدیر کے ظہور کی یہی تدبیر کی شکل تھی، زمین بھی مل گئی، زمین پر کام کرنے والے بھی مل گئے، تو جس قالب

میں "نئے محاذ" کے کھولنے کا ارادہ کیا گیا تھا، وہ کھول دیا گیا۔

یہی دارالعلوم دیوبند ہے، جو مجدد اللہ اس وقت تک اپنے تاریخی وجود اور تاثری نتائج و ثمرات کے ساتھ ہم سب کے سامنے ہے، دیوبند کی خوش قسمت سر زمین میں درخت انار کی چھاؤں کے نیچے محمود معلم و معلم تالیوں کو بٹھا کر کھولنے والوں نے "نئے محاذ" کے اس تعلیمی قالب کے کھولنے کی توفیق جس زمانہ میں توفیق یافتوں کو کئی نئی تھی کھول دیا، اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب میں یہ خبر سنائی ہے کہ

"وہی زمانہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی

اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں" ۳۹

اس سے پہلے خود ہی یہ اطلاع بھی دی ہے، کہ اس زمانہ میں خود وہ اور سیدنا امام الکبیر مولانا محمد قاسم نور اللہ شہر بکھا بھی میرٹھ میں مقیم تھے، اور مطبع جعتانی جو پہلے میرٹھ ہی میں قائم ہوا تھا، اسی مطبع میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کی خدمت دونوں حضرات انجام دیتے تھے، بطور خود میرٹھ میں انفرادی درس و تدریس کا سلسلہ بھی سیدنا امام الکبیر نے جاری کر رکھا تھا، جس زمانہ میں قصبہ دیوبند میں مدرسہ کی بنیاد پڑی، پڑھنے والے آپ سے صحیح مسلم پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے والوں میں خود ہمارے مصنف امام بھی شریک تھے۔

۱۔ ایک بات یاد آگئی، ہانی مدوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی صاحب مولگیری دہلی کا آبائی وطن دیوبند ہی کے قریب ضلع مظفر نگر کے ایک گاؤں جی الدین پور نامی متصل اشیش کھاتا تو ہے، اس زمانہ میں جب حضرت والا مولگیری کی خانقاہ رحمانیہ میں جلوہ افروز تھے۔ براہ راست اس قصبہ کو بغیر سے بیان کیا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانہ میں مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دس حدیث میں شریک ہونے کی سعادت مجھے بہت کام میرٹھ میں سرائی تھی۔ غلابا یہ وہی زمانہ تھا جب صحیح مسلم کا درس جاری تھا، مولانا مولگیری دہلی سر والہ عزیز فرماتے تھے حدیث پڑھی گئی، حنفیوں اور شافعیوں کے کسی اختلافی مسئلہ سے حدیث کا تعلق تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا نے ایک ایسی جامع مدلل تقریر کی، جس سے کھیت شافعی نقطہ نظر کی تائید ہوتی تھی۔ طلبہ حیران ہوئے کہنے لگے کہ آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہی کا مسلک صحیح ہے، اور حنفیوں کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ مولانا مولگیری فرماتے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ مولانا نانوتوی نے رنگ بدلا، اور فرمایا کہ شواہد کی طرف سے اس مسئلہ کی تائید میں زیادہ سے زیادہ (باقی اگلے صفحہ پر)

دیوبند کا دہری مدرسہ اور دارالعلوم جس کے اول و آخر، ظاہر و باطن، اندر و باہر، بلکہ جس کی اینٹ اینٹ اور ذرہ ذرہ پر "قاسمیت" کی امٹ چھاپ پڑی ہوئی ہے، زمین والوں میں بھی قاسمیت ہی کے "اتیازی چھاپ" سے وہ بچپانا اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آسمانی غفلتوں کی یہ صدائے بازگشت نہیں ہے، جسے زمین کے رہنے والے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، دہرا رہے ہیں، الغرض یہی جانی پہچانی، خواص کی مسلمہ اور عوام کی مافی ہوئی حقیقت کے زیر اثر زندگی گزارنے والے جب سنتے ہیں، مصنف امام دارالعلوم دیوبند کے صدقہ ال کی زبان قلم سے سنتے ہیں کہ جس وقت دیوبند میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انار کے تاریخی درخت کے نیچے اس کا افتتاح ہوا، تو یہ "نیا محاذ" جس کے لئے کھولا جاتا تھا، وہی اپنے "نئے محاذ" پر موجود نہ تھا۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس "نئے محاذ" کا تعلیمی قالب جس وقت سرزمین دیوبند میں واقعیت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو واقعہً اس "قالب" کا "قلب" اور اس مرنی و دیدہ جسد کی جروح تھی، وہ دیوبند میں موجود نہ تھی، "عقل" تو نہیں مانتی، لیکن جو واقعہ ہے، آخر اس کے انکار کی صورت ہی کیا ہے؟ نکتہ تراشیوں کا وہ سلسلہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ جب نہ ماننے والی عقل کو تھپکیاں دیتے ہوئے لوریاں سنائی جاتی ہیں، انار کے درخت کے نیچے چھتہ کی مسجد میں پندرہ روپے ماہوار کے ایک مدرس کا تقرر کر کے کھولنے والوں نے جس مدرسہ کو کھولا تھا، وہ مدرسہ ہی نہ تھا، ایک قصبائی مکتب مقامی بچوں کی تعلیم کے لئے کھولا گیا تھا، گویا دارالعلوم کی تاریخ کا جو سلسلہ انار والے درخت کے ساتھ بانڈھا جاتا ہے، چاہا جاتا ہے، کہ اس تاریخی رشتہ ہی کا انکار کر کے عقلی بیچینیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ دور کی کوٹریوں کے

دگنشتہ صفحے، کہنے والے اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں "جوتم سن چکے" اب سنو! امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد یہ ہے۔ اس کے بعد مولانا نو تو نے پھر اسی تقریر کی کہ لوگ بہت بے ہوش ہوئے سن رہے تھے۔ ابھی جس مسلک کے متعلق ان کا یقین تھا کہ اس سے زیادہ حدیثوں کے مطابق کوئی دوسرا مسلک نہیں ہو سکتا، اچانک معلوم ہوا کہ درحقیقت صحیح حدیثوں کا مفاد وہی ہے جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، مولانا نو گیری اس کے بعد دیر تک مولانا نو تو کی کی خدا دادی ہانت و ذکاوت کی تعریف فرماتے رہے۔ ۱۲

لانے والوں کا یہ سیاسی نکتہ ہے کہ اپنے خاص حالات کے لحاظ سے قصداً و ارادۃً سیدنا الامام الکبیر نے اپنے آپ کو اس مقام سے غائب کر دیا تھا۔ جہاں بہر حال ان کی حاضری عقلاً ضروری اور ناگزیر تھی۔ یعنی اشتباہی نظر حکومت کی جو آپ پر تھی یہ عدم حاضری اسی مصلحت سے تھی۔ الغرض یہ یا اسی غیبت کی ”فیل مشناسیوں“ اور ”دقیقہ آفرینیوں“ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہے۔

حالانکہ ”درخت انار“ کی چھاؤں میں ایک استاذ والا یہ مدرسہ، اس مدرسہ کے مستقبل کو اقبال سے خواہ جس حد تک بھی مختصر نظر آ رہا ہو، قطعاً اس کی اس زمانہ میں جتنی بھی چھٹی ہو، لیکن بہر حال وہ عربی ہی کا دینی مدرسہ تھا، جیسے اپنے اس طویل و عریض سیکل میں بھی دیوبند کا یہ دارالعلوم اس وقت بھی عربی ہی کا دینی مدرسہ ہے شروع میں جس وقت وہ قائم ہوا تھا، اس وقت بھی وہی تھا، دہلیان میں بھی وہی رہا، اور اس وقت تک وہی ہے۔ اس سے بڑھ کر حکم و استوار شہادت اس دعوے کے ثبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ درخت انار کی چھاؤں میں اس عرصہ کا ۱۲۸۳ھ میں اقتلاع ہوا، مدرسہ کے اسی پہلے سال کی پہلی مطبوعہ ردو داد میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ردو داد کو ان الفاظ سے شروع کر کے کہ

”الحمد لله کہ ۱۲۸۳ھ ہجری بخیریت تمام ہوا“

آگے اسی میں یہ اطلاع دی گئی کہ

”یہ وہ سال مبارک ہے جس میں بناء

”مدرسہ عربی“

کی دیوبند میں قائم ہوئی“

نام ہی نہیں، امتحانی کتابوں کے ناموں کی فہرست بھی ہیں جب یہ ملتی ہے یعنی لکھا ہے کہ شرح وقایہ شرح ملا، میندی، قطبی، اصول مشاشی، سراچی وغیرہ کتابوں میں طلبہ کا امتحان لیا گیا، اسی سے اس

”مدرسہ عربی“ کے پہلے سال کے کاموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعد کو کیا، اس وقت تک دارالعلوم کے وسیع تدریسی احاطہ میں چند ابتدائی کلاسیں بھی مقامی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن ناظرہ و حفظ، اردو فارسی حساب وغیرہ کی بھی ہیں، لیکن آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ عربی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد جیسا کہ دوسرے سال کی روداد میں لکھا ہے، ان تحتانی کلاسوں کا اضافہ بعد میں ہوا۔ ۱۲۸۸ھ کی روداد جو دوسرے سال کی روداد ہے، اس میں یہ لکھتے ہوئے کہ

”جب دیکھا گیا کہ طلبہ مبتدی بیرونجات و دیوبندی کا رودائی، بدون پڑھنے کتب فارسی کے نہیں ہوتی، اور فارسی تعلیم، عربی میں ابتدا و دخل تمام رکھتی ہے، اور نیز خیال کیا گیا کہ اگر کتب فارسی ابتدا سے پڑھائی جاوے گی تو بالضرورت لوگ اپنے چھوٹے لڑکوں کو مدرسہ بھیجیں گے، اور اس میں امید ہے کہ رفتہ رفتہ شوق تعلیم عربی ہو۔“ ص ۱

جس کا حاصل یہی تو نکلا کہ عربی زبان کی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد فارسی ادب کی کتابوں کے لئے گنجائش مدرسہ کے نصاب میں پیدا کی گئی، اسی روداد میں آگے اس کی خبر دیتے ہوئے کہ تعلیم قرآن کا درجہ بھی اسی کے بعد کھولا گیا، اور اس سلسلہ میں

”ادائل ماہ ذی الحجہ سے حافظ نامہ اطفال جن کی تعلیم اور حفظ قرآن مشہور ہے، بہ تنخواہ پانچ روپیہ ماہوار مقرر ہوئے۔“

ہمارے مصنف امام نے بھی دیوبند میں قیام مدرسہ کی خبر دینے کے بعد جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ ”چند ہی روز گزرے کہ چندہ کو افزونی ہوئی، اور مدرسہ پڑھائے گئے، اور مکتب فارسی حافظ قرآن مقرر ہوئے۔“ ص ۲

دیکھ رہے ہیں کہ قائم جب ہوا تو ”مدرسہ عربی“ ہی کے نام سے قائم ہوا، مکتبی کلاسوں کا اضافہ اس ”مدرسہ عربی“ میں بعد کو ہوا، ایسی صورت میں یہ دعویٰ کر چھتہ کی مسجد میں دارالعلوم کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، اور اسی لئے کردہ ایک مقامی قصبائی مکتب خانہ تھا، سیدہ الامام اگلیر اس کی اقتحاجی تقریب میں

شریک نہ تھے۔ خود ہی سوچنے پر توجیہ واقعات کے مطابق کس حد تک ہو سکتی ہے، پھر مدرسہ کے پہلے سال کی اسی روداد میں

”نام مہتممان“

کے عنوان کے نیچے حسب ذیل ناموں کو جب ہم پاتے ہیں، یعنی
 ”حاجی عابد حسین، مولوی محمد قاسم صاحب، نافو قوی، مولوی ممتاز علی صاحب، مولوی
 ذوالفقار علی صاحب، مولوی فضل الرحمن صاحب، منشی فضل حق، شیخ نہال احمد“
 بظاہر ارکان مجلس شوریٰ کی تعبیر ”مہتممان“ کے لفظ سے کی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند
 میں ”مدرسہ عربی“ جو قائم ہوا تھا، اس سے اپنے تعلق کو رسیدنا امام الکبیر قطعاً پر مشیدہ لکھنا نہیں
 چاہتے تھے۔ جب ”مجلس شوریٰ کے ارکان“ میں آپ کا نام شریک تھا۔ وہی طبع بھی ہوا اشاعت بھی
 ہوا، تو یہ کہنا کہ ابتدائیں حضرت امام اس مدرسے سیاسی مصالح کے پیش نظر ایسا تعلق لکھنا نہیں چاہتے تھے
 جس پر حکومت کی نظر پڑ سکتی ہو۔ بجز ایک خود تراشیدہ مفروضہ کے اور بھی کچھ ہے، اسی سال کی روداد میں

لے احقر کے خیال ناقص میں بسلسلہ تاسیس دارالعلوم حضرت والہ کے کھلے سامنے نہ آئے کہ وقت کی سیاسی مصالح پر عمل
 کر لیا جاتا بھی کوئی ایسی بے سرو پا توجیہ نہیں کر اسے خود تراشیدہ مفروضہ کہہ کر کلیۃً نظر انداز کر دیا جائے۔ اس وقت کے نزدیک
 حالات، حضرت والا کا وارث، اندرونی، سرکاری و پیشوں کا پیچھے چھپے لگا رہنا، پھر حضرت والا کے اُن جذبات و نظریات کا
 ماضی و زیرک مستقبل کیلئے ہونا جو اس وقت اجراء مدرسہ کی روح اور آج ایک مستقل مکتب خیال اور ملت کی تاریخ بنی ہوئے
 ہیں، جن کی رو سے یہ مدرسہ تعلیمی ہونے کے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، کچھ ایسی باتیں تھیں
 جو کلیۃً پردہٴ خفا میں ہوں یا کم از کم بحیثیت مخفی حکومت وقت کی نگاہوں سے باطل اور چھل ہوں ایسی صورتیں حضرت
 والا کا بحیثیت بانی یا بحیثیت کسی ذمہ دار عہدیدار کے سامنے آنے کا مشہد مدرسہ کو خطرات و ہولناکی کا شکار بنا سکتا تھا اور
 ابتداء ہی سے حکومت وقت کی نگاہیں اس پر گڑی ہو جاتیں جس سے وہ حریت پرورد و متعاضد برصغیر کا نہ آ سکتے جن
 کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی، ان حالات میں حضرت والا کا کسی رسمی ذمہ دار کی صیغہ سے سامنے نہ آنا
 اور مدرسہ کے حق میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کو نمایاں رکھنا ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت
 ہو جاتی ہے۔ رہا میرا ان یا انھیں کی نہرست میں حضرت والا کا نام شائع ہو جانا ان کی کسی رسمی ذمہ داری کو ظاہر نہیں کرتا
 اگر اس میں ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے تو ایک جماعت کی اعلیٰ بھی اعزاز ہیں جس کا کسی مسئول یا قی منصب سے تعلق نہیں
 ہوتا پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو مالک الدین اور مسجد نشین بزرگ تھے، جنہیں (باقی اگلے صفحہ پر)

”امتحان سالانہ“

کا عنوان قائم کر کے یہ رپورٹ درج کی گئی ہے کہ

”ماہ شبانہ ۱۳۸۵ء میں فاضل کامل مولوی محمد قاسم نانوتوی نے بشمول مولوی ہمتاب علی و

مولوی ذوالفقار علی صاحب نہایت مستعدی اور سرگرمی سے امتحان لیا۔“

کام کرنے کیلئے ”یئر ٹھہری جو دیوبند مجلس شوریٰ میں شریک ہوئے“ طلبہ کا امتحان لینے کیلئے آسکا تھا اسی مدرسہ کا سنگ بنیاد جب لکھا جا رہا تھا افتتاح مدرسہ کی اس تاریخی مجلس کو بچائے حاضر ہونے کے غائب لوگ کیوں ہو گئے؟ اور غائب ہو کر آخراں مدرسہ کے اجراء افتتاح کی اس کے تعلق کی کیا نوعیت تھی؟ یقیناً سبب بالامطلوبات کے پیش نظر ایک دلچسپ ال بن جاتا ہے۔ خدا جانے دماغوں میں ایسی اور کیا کیا توجہیں آئی ہیں یا آسکتی ہیں لیکن جس کی اعراض کر دیں۔ اترنے

دگنڈہ بیٹھوئے، سیاسیات سے تو بچتے خود، عمام شہری معاملات سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا اور ایسے بزرگوں کی قیادت جو گورنٹ کے قدیم ملازم اور اہل پیشہ تھے جن کے بارہ میں گورنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ ایسے دسٹے ناموں پر حق نہ کسی خاص شخصیت پر نگاہ عادیہ نہیں پڑ سکتی۔ اس پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت ہی کے تعلق کو دنیا و دنیا پر مدار کو حکومت وقت کی جگہوں میں مشہور کر دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بغاوت کے الزامات بھی لگائے اور غیر مالک سے سازش کی تہمیں بھی تراشیں، حتیٰ کہ گورنٹ کو تحقیقات کرنی پڑی۔ اس وقت بھی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اہتمام کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی طرف سے صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی۔ ہندو اگر قصص پر مبنی دلائل و دواویوں کے ساتھ حضرت اللہ آگے آئے ہوئے ہوتے تو ظاہر ہے کہ مدرسہ کی طرف سے ان بزرگوں کی یہ صفائی اور یقین دہانی بھی کارگر نہ ہو سکتی۔ گویا حضرت والا کا پس پردہ رہا جس مصلحت سے تھا، عملاً اس کا خوشگوار نتیجہ ظاہر بھی ہوا۔ اسلئے حضرت والا کی یہ حکمت عملی کہ مدرسہ کے سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی نہ ہونا چاہتے تھے اور نہ صرف تاسیس مدرسہ ہی کی حد تک بلکہ آخر تک اسی کو نباہا گیا۔ بلاشبہ جو حیل و مصالح کے لحاظ سے ایک حکیمانہ روش تھی جس کو سیاسی مصلحت کے سوا اور کس ہم سے تیسرے کیا جانے؟

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اس افتادہ دستہ میں حضرت والا کی علمی افتادہ اور روحانی کفایت اور تواضع کو بھی کافی دخل تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح وہ اہمیت و خطابت، اوقات و شخصیت افتادہ اور تمام اقدار و اشیاء سے گھبراتے تھے اسی طرح کارہائے مدرسہ کی قیادت سے بھی یقیناً گزرنے فرماتے ہے جیسا کہ حضرت مصنف دایم مجدد کا نظریہ ہے اور واقعہ بھی ہے لیکن ان دونوں باتوں، یعنی سیاسی مصلحت اور تعلیمی تواضع میں کوئی منافات نہیں۔ اگر تعلیمی افتادہ کے ساتھ عقل کی انگیزش بھی شامل ہے تو اہل اللہ کے لئے یہ جمع امتداد کچھ مشکل نہیں۔ ایسے لوگوں کے قلب سلیم کی تعلیمی ترقی میں عقل معین ہوتی ہے اور عقل کے اونچے اونچے نظریات میں قلب کی سلامتی مددگار ہوتی ہے۔ اسلئے جو لوگ اپنے اس لئے اس سے اور دماغ ذی اپنے طریقے سے حضرت والا کو اس باہر دے برہمکت عملی برقاغم کیا ہو، نظریہ میں ہم اسے اعلیٰ ترین تواضع بھی کہہ سکتے ہیں اور بہترین سیاسی مصلحت کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔

محمد طیب غفرلہ

اور اکر لئے اپنے بھائی پر برتری اور وقت حاصل کر لیا اور یاد ہو گا عید کے اسی جوڑے کو جس چھوٹک کر لکھ دیا تھا
 طفولیت کو ایام بیہوشی میں جو ہوش کی اسی باتیں کرتا تھا کہ بٹے بٹے ہوشیاروں کو بھی جیگی ہم توقع نہیں کر سکتے، لکھے
 ہٹے جی کر کھیلنے، کوڑے تک کے مشغلوں میں کام کو انتہائی منزلوں تک پہنچانے میں کامیاب ہونے کے ساتھ
 ہی نام اور شہرہ عام کے موقعہ پر جس کا جیسی بھیت، اور دوامی و طیرہ بجائے حاضری کے غائب ہو جانا
 ہی قرار پا چکا ہو، ساری بلندیاں جن پر چڑھ چڑھ کر بجائے والے اپنے اپنے فضل و علم کی ڈانڈ لیاں
 پہلے بجاتے تھے، یا آج تک بجا رہے ہیں، کیا ہمیشہ ان سے اترتے ہی پراصرار کرتے ہوئے اسے
 نہیں پایا گیا، حکومت کی ملازمت یا وکالت جیسی باتوں کو تو خیر دور رکھئے، آپ سن چکے کہ جس زمانہ میں
 اس کے دیوان علم کے رفعا و وسیع صحراؤں کی طرف بگٹٹ بھاگے چلے جاتے تھے، ٹھیک ان ہی
 دنوں میں وہ دہ دہتی کے کوچہ چیلان نامی کے ایک مکان میں جھلنے پر پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح امانت،
 خطابت، افتاء، درست، تصنیف و کتابت، حتیٰ کہ ارشاد و بیعت تک کی راہوں میں آپ دیکھ
 چکے کہ کبھی وہ خود آیا نہیں، بلکہ لایا گیا، علم و دین کی ان نمائش گاہوں پر غور نہ کیا، بلکہ چڑھایا گیا، بندہ جبر
 چڑھایا گیا، پھر کام کے بعد آج ہی نام کے مقام پر وہ کیوں ڈھونڈھا جا رہا ہے، جو اس مقام پر پہلے
 کب اور کہاں پایا گیا تھا۔ ان ہی پنیانیوں میں تو عرض کر چکا ہوں۔ اس کی پیدائشوں، کارا ز پوشیدہ
 ہے، آج اس کے ظہور کی شدت ممکن ہے، بعضوں کے لئے ناقابل برداشت بنی ہوئی ہو۔
 سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ تو غائب تھا۔ پھر سر جگہ وہی وہ آج کیوں پایا جا رہا ہے۔ شاید قرآنی
 قانون واللہ عجوبہ ما کنتھ و تکتھون اور اس کی تفسیر جو انہیں سنائی گئی تھی، اسے وہ بھول
 گئے، حالانکہ چاہئے تھا کہ بجائے اس کے ان معلومات کا جائزہ لیتے، اور ان میں اپنے اس سوال
 کا جواب تلاش کرتے جو ان کے ”حافظہ“ سے امید ہے کہ ابھی غائب نہیں ہوئے ہوں گے،
 کچھ بھی ہو، سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے، اور اسی کو واقعہ ہونا بھی چاہئے کہ ”جامعہ قاسمیہ“ یا
 ”دیوبند کے دارالعلوم“ کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا الامام الکبیر اس وقت دیوبند میں موجود نہ تھے
 اسی لئے قیام دارالعلوم کی ابتدائی داستان میرے دائرہ بحث سے سچ پوچھئے تو خارج ہے۔

ان جزئیات کی سراغ رسانی یعنی مقامی طور پر مدد سرعنی کے نام سے دیوبند کے قصبہ میں اس تعلیم گاہ کا افتتاح کب اور کن مقامی بزرگوں کی تحریک و تجویز سے ہوا۔ ان باتوں کی تحقیق کا صحیح مقام سیدنا الامام الکبیر کی سوانح عمری نہیں، بلکہ دارالعلوم کی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ کی کڑیوں کی حلقہ بندی کے لئے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ذیلی طور پر ان معلومات کو اس کتاب میں بھی درج کر دیا جائے، جو ان امور کے متعلق اب تک سیدنا الامام الکبیر کے اس ظلم و جہول سوانح نگار تک پہنچے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ شاعری کے میدان کا رخم خوردہ مشیر اس میدان سے واپس ہونے کے بعد نئے داؤد اور نئے گھات کے لئے کسی نئی "کین گاہ" کی تلاش میں جب سرگردان تھا، تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلانا تو دشوار ہے کہ اس زمانہ میں ان کی نظریں کہاں کہاں کن کن لوگوں پر پڑ رہی تھیں، تاہم قرآن و قیاسات کا اقتضار ہے کہ سہارنپور تھا نہ جیون مراد آباد میرٹھ وغیرہ جیسے مقامات جہاں سے آپ کے خاص تعلقات تھے۔ ان ہی کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہ تھی کہ دیوبند اور اس کے اہلکار آپ کے سامنے نہ آئے ہوں، جو اب بجائے نافرت کے آپ کا وطن ثانی بھی بن چکا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے اس

"کچھار"

کے پردہ مشینہ بخوں سے جو آپ ہی کی آغوش تربیت میں پل رہے تھے، آپ کے طبعی رجحانات و میلانات، غریب، کو آپ کی مجلس انس میں شریک ہو رہے، شعوری و غیر شعوری طور پر جو چس بے تھے ان ہی شیریں بخوں سے توقعات کی لہریں آپ کے قلب مبارک سے زیادہ ٹکراتی ہوں، ان ہی سے آپ کا دل زیادہ امیدیں باندھتا ہو، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ لیکن یا ایہ جمہ اس کا کوئی تاریخی وثیقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ قیام مدد کی تاریخ و سن یا اس کے ابتدائی مبادی طے کر کے کیلئے بقید وقت صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں "دیوبند" کے باشندوں کو کوئی واضح تصریحی حکم آپ نے دیا تھا۔ اگرچہ آپ کی ہر حرکت اور ہر سکون ساری زندگی اس میں شک نہیں کہ ہم سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، لیکن اس ال کا جواب کہاں ہی آئیگا؟ اور کون لوگ لبیک کہینگے؟ اسی کے اختلاف میں پرون، مہینوں پر مہینوں سال پر سال گزرتے چل جاتے

تھے، ایک سال دو سال، تین سال، تاہم کہ قریب تھا کہ سالوں کا ایک دہا یا عشرہ بھی گزر جائے
 اسی سوال کا جواب زمین پر بھی ڈھونڈ رہا تھا اور عرض کر چکا ہوں، کہ تلاش کرنے والا آسانوں میں
 بھی اسی سوال کے جواب کو تلاش کر رہا تھا، کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب میرٹھ کا شہر اور اس
 کے مطبع مجتہائی میں انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹ رہی تھیں کہ دیوبند سے یہ "بشارت نامہ"
 موصول ہوا، یعنی حاجی عابد حسین صاحب نے سیدنا امام الکبیر کو میرٹھ خط لکھا، جس کا
 اقتباس تذکرۃ العابدین میں دیا گیا ہے۔ حاجی نذیر احمد صاحب مصنف تذکرۃ العابدین یہ اطلاع
 دیتے ہوئے کہ حاجی عابد حسین صاحب نے مدرسہ کے سلسلہ میں چندہ شروع کر دیا، خود بھی دیا، اور
 دوسروں سے بھی لیا اور جمع کیا۔ آگے کہتے ہیں

"اگلے روز حاجی صاحب (حاجی عابد حسین صاحب) نے مولوی محمد قاسم صاحب کو میرٹھ
 خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے واسطے دیوبند آئیے۔ فقیر نے یہ صورت دفرای چندہ اختیار
 کی ہے۔" (تذکرۃ العابدین ص ۶۹ مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی)

اس خط کے بارہ میں جو بیان مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیادی استاد دارالعلوم دیوبند کا شامل مواد
 سوانح قاسمی ہے اس میں اس خط کے کچھ اور فقرے بھی ملتے ہیں۔ جن سے بعض دوسری پہلوؤں پر
 بھی روشنی پڑتی ہے مولانا ممدوح لکھتے ہیں

"حاجی عابد حسین صاحب کا یہ خط میں نے حاجی نذیر احمد صاحب کے پاس بچشم خود
 دیکھا اور مجھ اس کا مضمون بجنسہ قریب قریب اسی کے الفاظ میں پوری طرح محفوظ ہے
 اس خط میں حاجی صاحب نے مولانا مرحوم کو لکھا ہے، کہ وہ جو آپ کے ہمارے دربار
 مختلف مجالس میں مذاکرات ہوا کرتے تھے کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایک
 ایک سوال پوچھنے کے لئے سہارنپور آدمی بھیجنا پڑتا ہے۔ فقیر کے دل میں اک دم
 خیال آگیا اور چندہ کیلئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل عصر غریب کے دربار میں سو روپے ہو گئے۔ اب
 آپ تشریف لے آئیے۔ (فائل مسودات مواد سوانح)

یہ سوال کا جواب اور لبیک کی پہلی آواز تھی جو خوش قسمت دیوبند اور اس کے خوش نصیب،
توفیق یافتہ باشندوں کی طرف سے تقریباً دس سال کی "تاؤذین عام" کے بعد پہلی دفعہ سیدنا الامام
الکبیر کے "قلب منتظر" سے ٹکرائی، سب پیچھے رہ گئے، دیوبند سب سے آگے بڑھ گیا اور **الْفَضْلُ**
للمتقدم، "کا" قدرتی حق، "ضلع سہارنپور کے اس گننام قصبہ "دیوبند" کے طالع ارجند کے لئے
ہمیشہ کے واسطے محفوظ ہو گیا، سبقت اور پیش قدمی کا ایسا حق جو کوئی اس سے اب ہمیں نہیں
سکتا۔ **ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ جَوْتِيْدٌ مِنْ يَشَاءُ**

مندرجہ بالا "بشارت نامہ" حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارقام فرمودہ تھا
جو چھتہ کی مسجد کی "مجلس انس" کے رکنِ رکن تھے

بشارت نامہ کے ان دونوں اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارسال بشارت نامہ تک
حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب کی مساعی صرف فرامی چندہ تک محدود رہیں تعلیم کا اقتراح یا
مدرسہ کا اجرا عمل میں نہیں آیا تھا، اسی کے لئے انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کو یاد فرمایا۔ اور ان مذاکرات
کا حوالہ دے کر یاد فرمایا جو اجرا مدرسہ کے سلسلہ میں ان میں اور سیدنا الامام الکبیر میں ہوا کرتے تھے۔
گویا یہ اقدام ان مذاکرات کے نتیجہ کے طور پر ایک باہمی سمجھوتہ یا ایک معہود فی الذہن منصوبہ کے تحت
عمل میں آیا تھا۔

ابتدائی مراحل کی اطلاع بشارت نامہ کے ذریعہ میرٹھ پہنچی جس کے قلب میں شہداء کے بعد
سے ایک اساسی مقصد کی آگ لگی ہوئی تھی، اور جس کے بروئے کار آنے ہی پر بظاہر اسبابِ سلاہوں
کی آئندہ نسلوں کی تعمیر ہونے والی تھی جس کے لئے شہداء ہی سے دیوبند کی آمد و رفت مسجد چھتہ کی
مجلس انس اور مذاکرات و تصرفات کا ایک لمبا سلسلہ قائم کیا گیا تھا۔ آج جبکہ اسی مقصد کے بارہ میں

لَمَّا أَتَاهُ اس آیت و اذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مَأْوَاتٍ مِّنْ كُلِّ جَبَلٍ عَشِيرَةٌ۔ اذْهَبْ
بنارِ دالِ علم کے سلسلہ میں اسی آیت کے مضمون سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقتباس کر کے اپنے استاد
حضرت نانوتھی کے بارہ میں شعر لکھا ہے۔ اس کی آواز تھی یا بانگِ غلیل آہی۔ کہہ کے لبیک چلے اہل عرب اہل علم۔
اسی تاؤذین آدم اس کی لبیک کی داستان کی طرف حضرت مصنفِ فقہ تاؤذین سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ محمد طیب غفرلہ

عملی لیبک کی خوش خبری سامنے آئی تو سیدنا الامام الکبیر کی خوشی و مسرت کا آج کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جلد سے جلد اصل مقصد کی عملی تکمیل کا دلولہ کس حد تک قلب مبارک میں جوش زن ہوا ہوگا۔ اس بشارت نامہ کے جواب میں آپ نے جو والا نامہ تحریر فرمایا، اس کا یہ متعلقہ حصہ صاحب تذکرۃ العابدین نے نقل کیا ہے جس کے الفاظ بجنسہ یہ ہیں۔

”مولوی محمد قاسم صاحب نے جواب لکھا کہ میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے، مولوی ملا محمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں۔ وہ پڑھا دینگے، اور میں مدرسہ مذکور کے حق میں ساعی رہوں گا۔“ (تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

سیدنا الامام الکبیر کے اس اذن اور عملی پیش قدمی پر جو عملی صورت دیوبند میں نمودار ہوئی اس کے بارہ میں صاحب تذکرۃ العابدین ہی نے یہ اطلاع دی ہے

”چنانچہ ملا محمود صاحب آئے اور مسجد چھتہ میں عربی پڑھانا شروع کیا۔“

(تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

حاجی محمد عابد صاحب کے اس بشارت نامہ اور سیدنا الامام الکبیر کے جوابی والا نامہ سے یہی معلوم ہوتا ہے اور سچہ دالے اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں کہ دیوبند میں تعلیم کی اجتماعی شکل میں ”نئے محاذ“ کا افتتاح سیدنا الامام الکبیر ہی کے مشاور و صواب دید کے مطابق اور آخر کار ان ہی کے اذن و صریح بلکہ افتتاح مدرسہ کے بارہ میں عملی پیش قدمی سے عمل میں آیا تھا۔ جس کے لائحہ سر براہ کلام حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب تھے، گویا سیدنا الامام الکبیر نے اگر ابتدا ہی سے انہیں اس کام کے لئے نگاہ میں رکھ کر چھتہ کی مسجد کا قیام اختیار فرمایا تھا۔ جیسا کہ سوانح مخطوط کی عبارت اس بارہ میں پشیش کی جا بھی ہے۔ پھر مذاکرات کی داغ بیل ڈالی تھی، جیسا کہ حاجی صاحب کے اس بشارت نامہ کی عبارت سے واضح ہے تو حاجی صاحب ہی اس سلسلہ میں آگے بڑھے، انہوں نے ہی قیام مدرسہ کے ابتدائی مراحل (فراہمی چندہ) طے کئے اور انہوں نے ہی حضرت والا کو بشارت نامہ بھیج کر گویا استیذان کیا اور بالآخر حضرت والا کے اذن اور مدد سے بھیجے پر چھتہ کی مسجد میں

مدرسہ کا افتتاح عمل میں آیا۔

باقی یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مقامی طور پر مدرسہ کے افتتاح کی دیوبندیوں کی صورت پیش آئی؟ تحریک و تجویز میں کس نے پہل کی؟ وغیرہ سو میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کا سوال ہے کہ دیوبند کے بعد سہارنپور، مراد آباد، تھانہ، کیرانہ، نگینہ، جھلواٹھی، مظفرنگر، رٹکی، انبہٹ وغیرہ اس پاس کے قریب و امصار میں سیدنا امام الکبیر ہی کے منشاء و ارباب کے متعلق مقامی درگاہوں وقتاً فوقتاً جیسا کہ آگے معلوم ہوگا کھلتی رہیں، ان کے متعلق یہ تحقیق کی جائے کہ مقامی طور پر ان مقامات میں سب سے پہلے کس نے ”درگاہ“ کے قیام کی تجویز پیش کی، تجویز کو کن کن لوگوں نے پہلی دفعہ قبول کیا، اور اہتمام و انتظام کا بار کن بزرگوں نے اپنے اوپر لیا، میرے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔

تاہم اس وقت مسجد چھتہ کی مجلس اس کے سربراہ آدھہ اور ذمہ دار اداکین میں حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب اپنے تقدس اور درویش کی حیثیت سے مقبول خطائن اودیوبند میں مرجع عوام و خواص بنے ہوئے تھے جن کے بارہ میں مولانا ذوالفقار علی صاحب کا یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کو سلطان روم بھی بغیر حاجی محمد عابد صاحب کی مدد کے نہیں چلا سکتا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی مشہور نظم میں انہیں ”مرد حق“۔ ”عابد صداقت کیش“ اور ”طائر ہمایوں فال“ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کر کے اپنی گہری عقیدت مندی کا ثبوت دیا ہے، اور ادھر یہ دونوں نامبروہ بزرگ یعنی مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں اپنی علمی حیثیت اور تعلیمی تجربہ کے لحاظ سے قصہ میں ممتاز تھے۔ بقول مصنف امام ان تینوں حضرات نے تجویز کی اور گویا ارادہ کیا کہ دس سال کے جس کام کے لئے قلوب مستعد ہوتے چلے آ رہے تھے اب وہ کام بروئے کار لایا جائے پھر اس مبارک کام کو چھیڑنے کے لئے تحریک ان میں سے پہلے کس نے کی؟ سو تذکرۃ العابدین کی روایت کے مطابق حضرت حاجی محمد عابد صاحب نے اور سوانح مخطوطہ کی روایت کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمارے نزدیک یہ دونوں روایتیں متعارض نہیں ہیں۔ اس لئے عین ممکن ہے کہ دونوں بزرگوں نے کی۔ کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے کہ مسجد چھتہ کی مجلس اس کی تائیدی کارفرمایوں سے

جبکہ یہ کام ان سب ذہنوں کی مشترک پکار بن چکا تھا جو زبان بھی پہلے ہی۔ اُس نے اپنی ساتھ دوسرے کی زبان بھی کی، اسلئے ہم اس پہل کو تہہ کیر سمجھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ صدا کبھی کسی کی زبان پر ادا کبھی کسی کی زبان پر آتی رہی جو دوسروں کو ابھارنے اور یاد دلانے کے لئے ہوتی تھی کچھ بھی ہو، بہر حال اچانک دیکھایہ گیا کہ حاجی محمد عابد صاحب تنہا گلے میں جھولی ڈال کر چندہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جس کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، اور وہ یہ جمع کر کے اصل مقصد یعنی افتتاح تعلیم و اجراء مدرسہ کے لئے سیدنا امام الکبیر کی خدمت میں میرٹھ بشارت نامہ بھیج دیا، اور وہاں کی تصویر تازین اور مدرس کا تقرر کر کے بھیج دینے پر افتتاح مدرسہ عمل میں آگیا، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، حاصل اس کا یہی ہوا کہ اسی کے ہاتھوں اس کام نے عملی قالب اختیار کیا۔ بس کے قلب کا یہ جذبہ تھا، اور جس نے دوسرے قلوب کو بھی اس ہمیش سے تیار رکھا تھا۔ یعنی اجراء مدرسہ حضرت: الالنے کیا گو پس یہ ردہ میرٹھ میں بیٹھ کر کیا۔ لیکن عملاً اس کام کو چلانے اور آگے بڑھانے کے لئے بہر حال ایک ایسی مقامی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنے اثر و اقتدار سے "مانی سراہ" کے فراہم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہو، اور اسی کے ساتھ بڑا ہم مسلہ تھا کہ ہر وقتی نگرانی کے لئے دوسرے ضاعل سے وہ آزاد بھی ہو، کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں خصوصیتوں یعنی اثر و اقتدار اور ہمہ وقتی توانائی کی جو ضرورت اس ادارہ کو عملی گردش میں لانے کے لئے تھی۔ ان دونوں جو ہری خصوصیتوں کی جامع ذات اس زمانہ میں حضرت حاجی محمد عابد صاحب قبلہ کے سوا جہاں تک معلومات کا تعلق ہے دیوبند میں اس وقت شاید کوئی دوسری ہستی نہ تھی، حاجی صاحب کا اثر اور کافی گہرا اقتدار مسلمان مردوں اور عورتوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا، بلکہ قصبہ کی غیر مسلم آبادی میں بھی جیسا کہ سن چکے، اپنے خاص حالات کے لحاظ سے وہ کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوانح مخطوطہ کے باخبر مصنف نے حاجی صاحب کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ

لے پہلے تو ان کی شخصیت کچھ مجھول ہی تھی لیکن معلومات ان کے متعلق جو فراہم ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں تو وہ معلوم دیوبند کی تاریخ میں ان کی ہستی کافی متاثرہ اہم بن جاتی ہے۔ مولانا طیب صاحب کے (باقی اگلے صفحہ پر)

”آپ کی صورت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے“

آگے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

”پابندی وضع، استقلال طبع، اولوالعزمی، خوش قسمتیری آپ کی مشہور ہے“

اور گو کہنے کے بعد اپنے مسودہ میں ان الفاظ کو نہ معلوم کیوں قلم زد کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہر حال میں یہ قلم زدہ الفاظ بھی ان ہی کے قلم سے نکلے ہوئے اور وہ یہ ہیں کہ

”باوجودیکہ (حاجی عابد صاحب نے) دنیا کو ترک کر دیا، مگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، تو اس میں بھی ایسی اچھی صائب رائے ہوتی ہے، جیسے بڑے ہوشیار و نیا داری کی۔“

شاید آخری الفاظ میں کچھ تعمیری خامی محسوس ہوئی اسی لئے وہ کاٹ دیئے گئے مگر میرے سامنے جو سوال ہے اس کے حل میں ان کے قلم کے نکلے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کافی اہمیت کو حامل ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ”آثر“ فرصت کے سوا حاجی صاحبان وہ ساری غریباں جمع تھیں جن میں کسی اجتماعی نظام کے تحت چلا کر جانیا لے اطرہ کی فلاح دیوبند، لغار و ارتھا کی ضمانت پوشیدہ ہے، حاصل یہی ہے کہ صاحب دل ہونے کے ساتھ حاجی صاحب ”صاحب مانع“ بھی تھے۔

(گذشتہ صفحہ سے) بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف دیوبندی کے ایک رنگ نشی فضل حق نامی ہیں ایہ دیوبندی فضل حق صاحب ہیں، جن کا اسم گرامی دارالعلوم دیوبند کی سب سے پہلی مجلس شوریٰ کے ارکان کی اس فہرست میں درج ہے جو مدرسہ کے پہلے سال ۱۲۸۴ھ کی روداد میں شریک ہے، اگرچہ ابتداء ہی سے مجلس شوریٰ کے ”کون“ منتخب ہوئے اور آخر تک رہے۔ دارالعلوم کی بعض تہذیب رودادوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سال ۱۲۸۴ھ میں حاجی عابد عابد حسین صاحب کی تحریک اور تطلب دیوبندی حضرت گنگوہی کی ترغیب سے نشی فضل حق دارالعلوم کے ہم تہم بھی مقرر ہوئے تھے، حاجی عابد حسین صاحب نے اپنی تحریک مجلس شوریٰ میں جن الفاظ میں پیش کی تھی اس کی خصوصیت پاکستانی روشنی پڑتی ہے تحریک کے الفاظ یہ تھے۔ ”نشی فضل حق ابتداء مدرسہ سے داخل اہل شریعت ہیں اور پہلے عرصہ تک اہتمام کا کام کر چکے ہیں اور استعداد تحریر و تقریر کی کافی رکھتے ہیں اور تعابیر و قوت انتظامیہ کی بھی عاری نہیں ہیں نشی صاحب کا خاندان ادیبی کی پشتوں کو صاحب کو حاجی عابد صاحب کے مل جاتا ہے خود سید تالکام انگریزی بھی سسرالی پشت آپ کا تھا۔ نشی صاحب کے ایک صاحبزادے مولانا ظہور الحق صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں مدرس ہیں اور ڈاکٹر شفیق احمد صاحب نشی صاحب منہور کے نواسے ہیں، جو آج کل دیوبند کے ممتاز مالکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا طیب صاحب نے کھلے کہ نشی صاحب کا مکان دیوبند کے محلہ سرائے میں اب بھی موجود ہے، ان کے خاندان والوں سے مولانا کے گھرانے سے خوش گوار گہرے تعلقات ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس اکتشاف کے بعد ”سوانح مخطوط“ اور اس کے مشتملات کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ۱۲

بلکہ صاحب دل و صاحب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے متعلق اس قسم کے معلومات ہم تک جو پہنچے ہیں۔ مثلاً ارواحِ ثلاثہ میں حضرت تمھانوی کی یہ روایت پائی جاتی ہے، 'حضرت والا اپنے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا فتح محمد صاحب جب زیر تعلیم تھے، تو کسی ضرورت سے وہ حاجی سید محمد عابد صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت وہی مدرسہ کے ہمتی بھی تھے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت کوئی ڈپٹی صاحب بھی حاجی صاحب کی ملاقات ہی کی غرض سے آدھکے۔ حاجی صاحب نے حد سے زیادہ لاپرواہی سے گویا کام لیتے ہوئے ڈپٹی صاحب سے سرسری گفتگو کی، ادا ٹھہ کر جانا ہی چاہتے تھے کہ مولانا فتح محمد جن کی حیثیت اس زمانہ میں مدرسہ کے ایک معمولی طالب علم سے زیادہ نہ تھی، دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، ان پر نظر کا پڑنا تھا کہ پلٹ پلٹے ادا اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب سے آئے کی وجہ دریافت فرماتے لگے، مولوی فتح محمد صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حاجی صاحب جا رہے تھے، خواہ مخواہ میری وجہ سے ان کو رکنا پڑا۔ ادا با عرض کرتے لگے کہ کوئی خاص بات نہ تھی، پھر کبھی عرض کروں گا، مگر ان کو حیرت ہو گئی، جب وہ حاجی صاحب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو سن رہے تھے۔

”تم اپنے کو ڈپٹی صاحب پر قیاس کرتے ہو گے، کیاں وہ دنیا دار ادا کہاں تم نائب

رسول ۳۶۹

اسی کتاب ارواحِ ثلاثہ میں ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدرسہ کے کسی طالب علم اور حاجی صاحب کے درمیان باہمی رنجش کی کوئی صورت پیش آگئی تھی، طالب العلم نے منہ پر حاجی صاحب کو کچھ سخت و سست بھی منادیا تھا، طالب العلم ایک مسجد میں رہتا تھا، لکھا ہے کہ حاجی صاحب اسی مسجد میں نفس نفیس پہنچے، دیکھا جا رہا تھا کہ طالب العلم کے

”سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے۔ آپ نائب رسول ہیں،

آپ کا نادان رکھنا مجھے گوارا نہیں ۳۶۹

”ملا اور صوفی“ کے تعلقات جن کی طرف کتاب کے تمہیدی مقدمہ میں بقدر ضرورت بحث بھی کی گئی ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب پر درویشی ہی کا پہلا ابتداء سے غالب تھا گو شریعت کے ظاہر احکام کی پابندی میں بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، وہ خاص امتیازی شان رکھتے تھے، لیکن بجائے انقباض کے غریب ملاؤں کی، حاجی صاحب کی درویشی میں اتنی گہری جگہ جس کا اندازہ مذکورہ بالا مثالوں سے ہوتا ہے۔ اب خواہ یہ رنگ جس راستہ سے بھی آیا ہو، ششہ کے بعد دیوبند کو وطن ثانی بننے کی عزت سیدنا الامام الکبیر کی بدلت جو حاصل ہوئی، اور چھتہ کی مسجد میں جو حلقہ درویشوں کا اس کے بعد قائم ہوا، بظاہر تو یہ اسی حلقہ کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں جیسا کہ گذر چکا اس رنگ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب سے بھی حاجی صاحب کا رشتہ قائم ہوا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلافت کی سعادت بھی آستانہ امدادی کو حاجی محمد عابد صاحب کے حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں۔ بظاہر یہ قصے اس وقت کے ہیں جب دیوبند میں عربی کالہ درسہ شروع شروع میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت تک حاجی عابد حسین صاحب میں یہ رنگ اس زمانہ کے لحاظ سے اگر منتقل ہو سکتا تھا تو مسجد چھتہ کی قاسمی محفل ہی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ شاید اسی کی طرف مولانا فضل الرحمن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ جو ان کے ایک قصیدہ کے شعر میں پایا جاتا ہے۔

لیک این طاہر ہمایوں فال شد ز قاسم عطا پرو بالش

بہر حال صاحب دل، صاحب داغ ہونے کے ساتھ علماء اور علماء کے علم کی عزت و احترام اور اہم قاسمی تصرفات سے پیدا شدہ غیر معمولی جذبہ جو حاجی صاحب میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سارے اسباب و وجوہ تھے ہی ایسے کہ مدرسہ کے افتتاح کی تجویز کو عملی شکل میں لانے کے لئے نظر انتخاب دیوبند میں حاجی صاحب کو سوا آپ خود سوچئے، اور کس پر پڑتی؟ سارے

ششہ میں معلوم ہوا ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو خلافت حاصل ہوئی، یعنی قیام مدرسہ کے پندرہ سال بعد۔ ۱۱۔ ششہ میں حاجی محمد عابد صاحب ۱۲

ساز و سامان جن کی اس مہم کی سرانجامی میں ضرورت تھی یا ہو سکتی تھی ان سے وہ لیس تھے۔
 بہر حال حاجی عابد صاحب جب کام ہاتھ میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے، تو جیسا کہ سوانح
 مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے، اور ان کا یہ بیان کافی اہمیت رکھتا ہے، لکھا ہے کہ
 ”ایک دن بوقت اشراق سفید درویش کی جھولی بنا، اور اس میں تین روپیہ
 اپنے پاس سے ڈال، چھتہ کی مسجد سے تنہا مولوی ہتھاب علی صاحب کو
 کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھ
 روپے عنایت کئے، اور دعا کی، اور بارہ روپیہ مولوی فضل الرحمن صاحب نے
 اور چھ روپے اس مسکین (یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف مفتی فضل حق صاحب
 دیوبندی) لئے دیئے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی صاحب سلمہ
 اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں، فوراً
 بارہ روپے دیئے، اور حسن اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی
 دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کئے،

۱۵۔ مدرسہ کی تاسیس میں مالی امداد کے ساتھ پہلی دفعہ پیش قدمی کرنے والوں کی اس تاریخی فہرست میں جن جن
 بزرگوں کے گرامی اسماء ورج ہیں، ہماری کتاب کے پڑھنے والے علمائے اہل حق سے روشناس ہو چکے ہیں۔
 مولانا ہتھاب علی صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تایا تو وہی بزرگ ہیں، جن کے ہتھابی مکتب دیوبند
 میں سیدنا امام اکبر نے عربی شروع کی تھی۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا ذوالفقار علی صاحب کے
 علاوہ مصنف سوانح مخطوطہ کے حال سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ البتہ ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب
 دیوبندی مولانا محمد طیب صاحب کی یہ اطلاع ہے، کہ دیوبند کے مشاہیر میں ان کا شمار تھا۔ قلم پر ان کی شاندار
 حویلی اب تک موجود ہے، جس میں اب اسلامیہ ہائی اسکول کھول دیا گیا ہے۔ وہیہ کہ سب سے پہلا انسانی مجلہ
 ”تہذیب النسا“ ڈپٹی ذوالفقار علی صاحب کی کوشش و جدوجہد سے مولوی ممتاز علی کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا مولوی ممتاز علی صاحب
 نے قرآنی مضامین کی تیاری کر کے چار جلدوں میں ”البيان في مقاصد القرآن“ کے نام سے شائع
 کی تھی۔ عہد جدید کے ممتاز انشائیہ اوروں میں مولوی ممتاز علی کے صاحبزادے مفتی امتیاز علی تاج

وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت (یعنی حاجی محمد عابد صاحب محمد

ابوالبرکات میں پہنچے۔

آگے کے الفاظ مخطوطہ مسودہ میں کچھ کٹ گئے ہیں، جو صاف طور پر پڑھے نہیں گئے، بظاہر کچھ ایسا کچھ میں آتا ہے کہ محلہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر حاجی عابد صاحب مرحوم نے چندے کی اپیل شروع کی، 'الفاظ اس کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں،

"وہ سورہ پے جمع ہو گئے، اور شام تک تین سو روپے۔ پھر توفرتہ رفتہ خوب چرچا

ہوا، اور جو بھیل بھول اس کو لگے وہ ظاہر ہیں۔"

ابتدائی چندے کی اس لطیف سرگزشت کو درج کرنے کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ

"یہ قصہ روز جمعہ دوم ماہ ذی قعدہ ۱۲۸۲ھ میں ہوا۔"

ذی قعدہ کے بعد ۱۲۸۲ھ ہجری کا ایک ہی مہینہ ذی الحجہ کا باقی تھا، ان ہی دو مہینوں میں کوشش کی گئی اور اتنا سرمایہ فراہم ہو گیا کہ مدرسہ کھول دیا جائے، اور اسی مبارک تاریخ ہی فیصلہ کے مطابق ان ہی کا بیان ہے کہ

"اور مدرسہ ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ میں جانی ہوا۔"

سن عیسوی کے حساب سے ۱۸۶۶ء ماہ اپریل کی غالباً ۱۴ تاریخ ہوگی، گویا بہار کا موسم ختم ہو رہا تھا، لیکن ختم ہوا نہیں تھا، اور دیوبند کے ملاقیں آموں کا موسم شاید شروع ہو چکا تھا، یا شروع ہونے والا ہی تھا۔

غرض سیدنا امام اگلیہ کی "تأذین عام" اور آخر میں میرٹھ والی "تأذین خاص" کے مقابلہ میں لبیک کلہ بھلا جواب سرزمین دیوبند سے جو بلند ہوا اور ان ہی کے خشا کے مطابق مجوزین کرام نے "نئے محاذ کی اس قطعی غالب کو دیوبند ہی میں قائم کرنے کی صورت پیدا کر کے جو مدرسہ کو کھول دیا تو واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کے لحاظ سے ان بزرگوں نے بڑا بھاری کام انجام دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب کے قلم سے منظر ہوئے عربی الفاظ میں دیوبند کے مدرسہ کے

کے افتتاح اور اس وقت کے ماحول کا ذکر ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

<p>وان لم یساعدہ الزمان والملکان ولم یوافقه الحین والاوان</p>	<p>اگرچہ اس مدرسہ کے قیام کے لئے زمانہ کے حالات ہی سازگار تھے اور نہ وہ جگہ جہاں مدرسہ قائم ہوا اس کا ماحول ہی مناسب تھا۔</p>
---	---

الغرض وقت باطل ناموافق تھا۔

ایسی صورت میں اس کام کو اٹھانے والے اس کی تحریک کو قبول کر کے اسے عملی شکل میں لانے والے مالی امداد میں پیش قدمی کرنے والے، الغرض اس راہ میں داسے، دوسرے قدمے، سنبھالنے جس منزل میں بھی جن سے کچھ بہن پڑا، حد سے زیادہ ناموافق حالات میں کر گزرنے والے سچ تو یہ ہے کہ اس سنت حسنة کی راہ کھولنے میں جو بھی جس منزل میں بھی شریک ہوئے وہ صرف اپنے ہی عمل کی حد تک نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے وجود کے سارے ثمرات و نتائج جو اس وقت تک سامنے آچکے ہیں، اور آئندہ جب تک خدا کی مرضی ہو، سامنے آتے رہیں گے ہر ایک میں ان کے اجر و صلہ کا حق نبوی و شیعہ کی بنا پر وہاں محفوظ ہو چکا ہے، جہاں وہ پہنچ چکے ہیں اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی دارالعلوم ان "آبار صالحین" کے "ابنار صالحین" کی فلاح میں کافی معاون ثابت ہوا ہے۔ آج ان اسلاف کا وجود ان کے اخطاف کے لئے سرمایہ نازد افتخار ہے۔

لے جتہ کی مسجد کے مجلس انس کے ہی تین اساتذین جنہوں نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے ذہن کو سب سے پہلے عملی صورت دی اور جن کا ذکر حضرت مصنف امام نے تجویز کے نام سے کیا ہے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عبد صاحب نور اللہ مرقدہم ان ہی کو دیکھئے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کی براہ راست اولاد میں حضرت اقدس مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب حضرت مولانا شہیر احمد صاحب رحمہما اللہ اپنے اپنے وقت میں علم و دی کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن کر چھپکے اسی زمانہ میں مولانا مطلوب الرحمن صاحب مدظلہم جو ان ہی مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ مسلمانوں کی دینی اور دہائی تربیت جس وسیع پیمانہ پر کر رہے ہیں، یقیناً اس کو بھی دارالعلوم ہی کے فیوض و برکات میں شہل کرنا چاہئے۔ اسی طرح حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ توبہ کے شیخ اہل بی بن کر رہے، اللہ ہند ہی کیا، کون کون سکتا ہے کہ آپ کے تلامذہ اور شاگرد (باقی اگلے صفحہ پر)

چند کی مسجد اور چونکہ میں حضرت امام قاسم علیہ السلام کا قبور و مہاکب ہیں اس لیے طلباء و اہل العلوم و سائنس

باقی دارالعلوم کی تاسیس و آغاز کے سلسلہ کی "حکایت لذیذہ" یعنی قصہ "انار و محمود" یہ عجیب بات ہے کہ سوانح خطوط نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان الفاظ کے ساتھ

دگر مشہرہ صفحہ سے، ایشیا و افریقہ کے کن کن علاقوں میں پھیلے ہوئے علم و دین کی خدمت میں معروف ہے اور ہیں، علمی اور دینی پہلوؤں کے سوا ملک کے سیاسی انقلاب میں آپ کا جو حصہ ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً آج جن قربانیوں، جان فوشیوں، کی قیمت ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس قیمت میں کافی اور مقبول سرمایہ شیخ الہند کی غیر معمولی اور اولوالعزہ قربانیوں کا بھی شریک ہے۔ حضرت شیخ الہند کے حقیقی بھائی مولانا حکیم محمد حسن رحمہ اللہ کی پوری زندگی دارالعلوم کی علمی خدمات کے ساتھ اس ... کے شعبہ طب کی بھرپور خدمت میں صرف ہوئی اور اساتذہ دارالعلوم میں اپنی خصوصیات کے ساتھ علمی میدان میں ان کی شخصیت نمایاں رہی۔ شیخ الہند کے داماد مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کو آج دارالعلوم کے شعبہ افتاء کی خدمات میں زندگی لکھا دینے کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ مجلس انس کے تیسرے اور نمایاں رکن جن کی حمیت و عظمت کے سامنے سابقہ ہر دور کن بھی جھکے ہوئے تھے، یعنی حضرت اقدس حاجی سید محمد عابد صاحب قدس سرہ کے متعلق یہی کیا کم ہے کہ مرکزی جمعیۃ العلماء ہند کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب سلمہ دیوبند کے اسی خالوادہ سادات کے چشم چراغ ہیں جس کے ایک رکن حضرت حاجی صاحب بھی تھے۔ اپنے اس تعلق کا اظہار مولانا موصوف نے اپنی مشہور کتاب "علماء ہند کا شاندار ماضی" میں فرمایا ہے۔

علاوہ براہ راست اولاد کے ان حضرات کے احقاء و اسباب کو دارالعلوم کی برکات ظاہری و باطنی سے مستفید ہونے کے جو مواقع میسر آئے، ان کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کے پوتے یعنی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے صاحبزادے مولانا تقی الرحمن صاحب ادارہ "ندۃ المعنفین" اور مجلہ "برہان" کے ذریعہ علمی ہمت کو انجام دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی قاری حافظہ طیل الرحمن صاحب دارالعلوم کے شعبہ تجویذ کی قابل قدر خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نواسے مولانا محمد عثمان صاحب دارالعلوم کی تدبیریں کے ساتھ ملک کی سیاسی خدمات اور شہری معاملات کی تنظیم کے سلسلہ میں کافی متعارف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے دوسرے نواسے یعنی مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کے صاحبزادے مولوی محمد بارون صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے دائرہ تدبیر میں کام کر رہے ہیں، اور انہیں علمی و دینی خدمات کی اہمیت نصیب ہوئی ہے، اور پھر ان تمام علمی قابلوں کی روح رواں یعنی حضرت اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ جی کے خلک رس جذبات آتش دان سے مٹل مٹل کر یہ گرمی اس سارے ماحول کو تپائے ہوئے تھی، اور آج تک یہ پیش اپنے کام میں مصروف ہے، ان کی روحانی اور معنوی ذریرت کے ساتھ جو پورے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے نسبی سبط کو دیکھا جائے تو براہ راست ان کے خلف اکبر حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، تمام دارالعلوم دیوبند سے جو پھیل پھول اس چندستان قلمی کو گئے آج ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ باقی اگر صفحہ

”سب سے پہلے اس مدرسہ کے مدرس ملاں محمود صاحب ہیں اور چائے مدرسہ فرس مسجد چھٹہ ملا محمد مولوی عبدالعزیز صاحب ہیں۔“

حکایت کی اس تعبیر کو عجیب اسلوب فرماتے رہا ہوں، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں متعلم کا تو نہیں مگر معلم کا نام ”محمود“ ہی بتایا گیا ہے اور جگہ کے سلسلے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ چھٹہ ہی کی مسجد کے فرس پر پہلی دفعہ اس مدرسہ کا افتتاح ہوا، لیکن انار کے مشہور زبان و دعاء درخت کے ڈگلوں میں اس کتاب میں نہیں پاتے۔ اور اس سے بھی حیرت افزا جز ان کی اس اطلاع کا یہ کہ مدرسہ کے پہلے متعلم کا نام بجائے ”محمود“ کے وہ مولوی عبدالعزیز بتاتے ہیں، درخت انار کے عدم ذکر کے متعلق اگرچہ یہ مولویانہ توجیہ ہو بھی سکتی ہے کہ عدم الذکر عدم الوجود کو مستلزم نہیں، تاہم اس کا

(گلدستہ صفحہ ۷۷) اُن کا چالیس سالہ دورا ہتمام دارالعلوم کا ناجاک دور اور اداکار زمانہ عہد کہا جاتا ہے جس میں دارالعلوم نے ہر جنس ترقیات کے مدارج طے کئے اور وہ مدرسہ سے ایک بڑے دارالعلوم کے قالب میں ڈھلا۔ تیسری ترقیات ہرئیں، ملی حیثیت اور اپنی ہر ترقی ”علقہ اثر و وسیع تر ہوا“ اور بالآخر وہ مرکزیت جو اس ادارہ کی بنیاد میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی دور میں مشائخ و درشاخ ہو کر نمایاں ہوئی۔ پھر ان کی درسی خدمات ان ہر گیر خدمات کے علاوہ ہیں۔ آگے کی اولاد میں حضرت والا کے نواسے ابو حامد مولانا محمد میاں رحمہ اللہ مہاجر کا بل و فیض خاص سیاسی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اعلا دارالعلوم سے علم و سیاست کے میدان میں کام کرتے ہوئے کابل پہنچے تو انہوں نے دارالعلوم کے بنیادی مقاصد کو دباؤ کی حکومت اور پبلک میں روشناس کرائے اور دباؤ کے لوگوں کو تقریر و تصنیف کے ذریعہ ان مقاصد سے ہم آہنگ بنائے ہیں ۳۰ برس تک جو کردار ادا کیا اُس سے عوام اگر زیادہ واقف نہ ہوں تو خواص سے ان کی جاننا زمانہ مساعی غرضی نہیں ہیں جو اسی دارالعلوم کے فیوض و برکات کا ثمرہ تھیں۔ حضرت نانوتوی کے پڑ پڑتے اور مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے پڑتے مولوی حافظ قاری محمد سالم سلسلہ بھی بچہ امین دارالعلوم دیوبند میں فرائض درس و تدریس انجام دے رہے ہیں تصنیف میں بھی ان کا قلم تیز و گہم ہے۔ جلیغ کے سلسلہ میں تقریر و خطابت بھی امید افزا انداز سے سامنے آ رہی ہے۔ پھر عام افادیت کی لائن پر ”ادارہ تاج العارف“ قائم کر کے اشاعت دین کی جو قابل قدر خدمت وہ انجام دے رہے ہیں وہ بلاشبہ اسی اعلا قاسمی کا فیض اور ان کی جدی نسبت کا مظاہرہ ہے۔ بہر حال مدرسہ کی تاسیس و افتتاح کے سلسلہ سے یہ اسلاف اور ان کی مساعی جس حد تک مقبول ہوئیں۔ اسی حد تک ان کے اخلاف و رشید بھی اس سلسلہ میں ان کے ساتھ مشرف الحاق سے محروم نہیں رکھے گئے اور اَلْحَقُّنَا بِرُوحِ ذَمِّ يَتَّهِمُہُ کے خدائی قانون نے ان کی نسبتوں کے راستہ سے انہیں بہت کچھ ادنیٰ کر کے دکھایا ہے فَعْتَعْنَا اللہ بِاَثَرِہِمْ وَنَعْتَعْنَا بِاَثَرِہِمْ۔

محمد طیب خضر

پتہ ضرور چلتا ہے کہ ”شوعرام“ میں انار کے اس درخت کا مقام وہ نہ تھا جہاں کچھلے دونوں سے ہم اس کو پائے لگے ہیں اور انار کے اس درخت کو تو چھوڑیے، ایک اتفاقی واقعہ تھا جس پر کچھ دنوں سے بیان کر کے اتفاق ہو گیا ہے، لیکن مدرسہ کے ”پہلے معلم“ کے متعلق ان کی روایت میں ہم جو کچھ پڑے ہیں، اس میں تو مذکورہ بالا مولویا توجیہ کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ ذکر مدرسہ کے ادبیات کا ذکر رہے ہیں، روایت میں آئندہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ”سب پہلے“ کے تمیزی الفاظ کے نیچے درج ہے، یہ کہنا کہ ”سب پہلے“ کا تعلق صرف مدرسہ کے مدرس سے ہے، اس توجیہ کو تو ہمارا مولویا نہ ہی سمجھتا ہے، شہرہ برداشت نہیں کر سکتا، پھر قصہ کیا ہے؟ اگر ”انار“ محمود دلی حکایت صرف انواراً منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی تو ”انوارہ“ کے مقابل میں سوانح مخطوطہ کے مصنف جیسے گواہ کی تحریر کی گواہی کی ترجیح پر شاید ہم مجبور ہو جاتے، لیکن کیا کیجئے کہ ”انار محمود“ دلی حکایت کا اعادہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی تاریخی ”محل“ میں لکھ کر کیا گیا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مولانا طیب الحفیہ صاحب حال صدر مہتمم دارالعلوم سے معلوم ہوا کہ ”دارالعلوم“ کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی معقدہ ۱۳۲۸ھ میں ”زین ماضی و مستقبل“ کے نام سے ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری بیان دارالعلوم کے ہزار ہا ہزار فارغ شدہ عملدار و اراکین کے آگے پیش کیا تھا، جن میں خود وقت کے صدر دارالعلوم حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک اور موجود تھے، اسی تحریری بیان میں منجملہ دوسری باتوں کے علی رؤس الاشہاد ”انار محمود“ دلی حکایت بھی بایں الفاظ دہرائی گئی تھی کہ

”مدرسہ دیوبند کا افتتاح دیوبند جیسی گننام بستی میں جتہ کی مسجد کے اندر انار کے درخت کے نیچے ہوا، جناب مولانا علامہ محمود صاحب دیوبندی مدرس تھے، اور مولانا محمود حسن صاحب پہلے طالب علم تھے، جنہوں نے کتاب کھولی، مدرسہ دیوبند نے اس سادگی کے ساتھ وجود میں قدم رکھا۔“

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ مطبوعہ شکل میں یہ تحریری مقالہ اس وقت دارالعلوم کے دفتر میں محفوظ ہے اور اس کے صفحہ ۲۲ پر مذکورہ بالا فقرات کو آج بھی پڑھنے والے بڑھ سکتے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حیثیت دارالعلوم کے لحاظ سے ”صاحب المہیت“ کی تھی،

علماء کرام کی بھری مجلس میں ان کے اس تحریری بیان کے متعلق یہ خیال تو یقیناً سپردہ خیال ہو گا کہ ایک زبان زد عام، سنی سنائی افواہی روایت جو لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا ذکر بطور ”حکایت لذیذہ“ کے آپ نے بھی فرمادیا۔ چونکہ دارالعلوم سے نقل کئے والے براہی دادنی کے کان اس حکایت سے مانوس تھے، اور سوانح مخطوط کے مصنف کی نوشتہ شہادت سے لوگ واقف نہ تھے، اسی لئے خاموشی کے ساتھ سننے والوں نے اس کو سن لیا۔ کسی طرف سے کسی قسم کی تنقید اس پر نہیں کی گئی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا دوسرہ وہی پکا سکتا ہے، جو حضرت مولانا حافظ محمد احمد علیہ الرحمۃ و العزیزان کی ذمہ دارانہ ہستی امدان کے صحیح منزل و مقام سے ناواقف ہے، یہ صحیح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی اس ابتدائی تقریب میں حضرت حافظ صاحب خود موجود نہ تھے، اور سوانح مخطوط کی عصری شہادت کے مقابل میں ان کی روایت کی حیثیت یقیناً سماعی روایت کی ہے۔ لیکن سماعی روایت ہی، یہ دارالعلوم کے رکن کین، اور عیاں میں نے عرض کیا ”صاحب البیت“ کی روایت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس تاریخی ”مجلس کبیر“ میں جس وقت دارالعلوم کے صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ نوشتہ تحریر پڑھ رہے تھے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وقت مجلس میں دارالعلوم کے صدر مدرس یعنی حضرت شیخ البند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہوں، یہ دعویٰ کہ ”سب سے پہلے جنہوں نے کتاب کھولی“ خود ان ہی کی ذات اقدس سے براہ راست نقل لکھا تھا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا کچھ میں آنے کی بات ہے کہ بجائے تصحیح کے آپ اس غیر واقعی امر کے متعلق خاموشی سے کام لے سکتے تھے۔ دونوں روایتوں میں تطبیق کا امکان جب باقی نہیں ہے، تو یقیناً حضرت حافظ صاحب کا بیان ہی ہر لحاظ سے ترجیح کا مستحق ہے۔

یہ حد سے زیادہ بڑی احمقانہ کارکنہ نوازی ہو گی، کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے اول طالب علم مولوی عبدالعزیز کو قرار دیا جائے جیسا کہ سوانح مخطوط کی روایت کا اقتضا ہے، لیکن اس زمانہ میں مسلم ہونے کے کسی وجہ سے کتابیں کوئی عبدالعزیز کے پاس نہ ہو گی۔ کتاب لائے والوں اور استاد کے آگے اس کو کھول کر پڑھنے والوں میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب سب سے پہلے طالب علم تھے۔ اور دونوں روایتوں میں تطبیق کی صحت پیدا کر دی جائے (باقی اگلے صفحہ پر)

خیر واقعہ کچھ بھی ہو، پہلے معلم مدرسہ کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مولوی عبدالعزیز، جس زمانہ کی یہ بات ہے، اس وقت کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں مساوی ہیں۔ ہاں حضرت مولانا بعد کو جو کچھ ہوئے، اس کے لحاظ سے دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بڑے مدرسہ کا آغاز بھی مولانا جیسے بڑے آدمی سے ہو، کیونکہ باوجود تلاش کے سوانح مخطوطہ والے مولوی عبدالعزیز کی شخصیت میرے لئے اس وقت تک بچپول ہے، مگر کیا کیجئے کہ معلم محمود تو نہیں مگر ”معلم محمود“ کی بڑائیوں کے متعلق بھی ہمارے معلومات حد سے زیادہ محدود ہیں۔ کم از کم ”معلم محمود“ دارالعلوم کی بڑائیوں میں جو مناسبت ہے، اس مناسبت کا دعویٰ معلم محمود کے متعلق مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

غالباً میری دل چسپیاں اس ذیلی مسئلہ کے متعلق کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، لیکن ایک عام آدمی مشہور روایت کے ساتھ ساتھ سوانح مخطوطہ میں بعض ایسی چیزیں ملیں گیں، کہ دل ان کے قلم انداز کرنے پر راضی نہ ہوا، آئندہ دارالعلوم کی تاریخ پر قلم اٹھانے والوں کے لئے بحث کا یہ ”جدید پہلو“ بھی پیش نظر رہے گا۔ ”دارالانوار محمود“ والی حکایت کی تحقیق میں امید تو یہی ہے کہ آئندہ لوگ کافی غور و خوض سے کام لیں گے۔ خیر اب اس قصہ کو ختم کیجئے، اپنے ”موضوع بحث“ کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیوبند میں مدرسہ جس وقت ابتدا میں قائم ہوا، حسب تحریر مصنف امام وہ خود ادھر ہمارے سیدنا الامام الکبیر اس زمانہ میں سلسلہ ملازمت مطبخ مجتہبی (میرٹھ) میرٹھ ہی میں مقیم تھے۔ دیوبند میں خواہ جس ہیما نہ پر بھی ہو، مدرسہ قائم ہو گیا، مدرس اور طلبہ بھی آگئے۔ چندہ بھی فراہم ہوا۔ اس کے بعد سیدنا الامام الکبیر

دگنہ صفحہ ۳۳) میرے خیال میں تو کتاب کھولی کے الفاظ غالباً علم ہونے کی یہ عام تعبیر ہے۔ اس عام اور اتفاقی تعبیر سے خواہ مخواہ ناجائز نفع اٹھانے کے مولویانہ کرتب کے سوا یہ ادھر کچھ نہیں ہے۔
۱۱۔ ”زین العابدین“ کے عمار سے جو عبارت نقل کی گئی ہے ۳۲ میں ان کے نام کے ساتھ مولانا ہی نہیں بلکہ عمار کے لفظ کو ہم پاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم و فکر کا اچھا خاصہ ذہن اساطین و دلائل العلوم کے قلوب میں تھا، لیکن اسی کے مقابلہ میں سوانح مخطوطہ کے مصنف نے غلطی نہیں بلکہ باضاد فون ”کلاں“ ہی کے لفظ کو ان کے لئے کافی قرار دیا ہے، دلائل العلوم کی تاریخ مدنی کرنوالوں کے فرائض میں ہے کہ دلائل الاحیاء کے ان پہلے مدرس و معلم کے صحیح حالات کا پتہ چلائیں ۱۲

یہ بشارت بھی پہنچائی گئی، کہ ان کے حسب مشاء دیوبند والوں نے دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کو افتتاح میں سبقت کی، مدرسہ کی مجلس شروع کی، ایک رکن وہ بھی قرار دیئے گئے، ۱۲۸۳ھ میں مدرسہ قائم ہوا۔ اس کی روداد سے نقل کر چکا ہوں کہ طلبہ کے امتحان لینے والوں میں بھی دو سرورں کے ساتھ آپ کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، چندہ دیوبندوں کی فہرست میں آپ کے اسم گرامی کے آگے رقم درج ہے، جو آخر وقت تک جاری رہی۔ اتنی بات تو یقینی ہے، کہ حاجی سید محمد عابد صاحب مرحوم کے بشارت نامہ میں دیوبند تشریف آوری کی دعوت آپ کو جودی گئی تھی، اس وقت یہ دعوت دعوت ہی بن کر رہ گئی۔ صحیح طور پر یہ بتانا دشوار ہے کہ یہ صورت حال کب تک قائم رہی، بس مصنف امام ہی کا ایک یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے، اور پھر ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

میرٹھ سے دیوبند حضرت والاکے یہ تاریخی تشریف آوری جس کے بعد بقول مصنف امام ”ہر طرح“ اور ”ہر پہلو“ کے لحاظ سے آپ مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔ کچھ اتنے دے پاؤں، خاموشی کے ساتھ ہوئی، کہ تلاش کے باوجود اس کی چونکہ صحیح تاریخ معین نہ ہو سکی، اس لئے یہ بتانا بھی سخت دشوار ہے کہ قیام مدرسہ اور ”ہر طرح سرپرست“ بن جانے والی اس تشریف آوری کی درمیانی مدت کا واقعہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے، ایک مطبوعہ حامل تشریف جو حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ کے ساتھ مطبع مجتہبی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ شاید کہیں پہلے بھی اس کا ذکر گذر رہا ہو اس حامل میں بجائے عام دستور کے ترجمہ زیر سطور نہیں، بلکہ ہر صفحہ کی آیتوں کا ترجمہ نمبر لگا کر حاشیہ پر چھاپا گیا ہے، شاید اب بھی ملتا ہو، اس حامل کو آخر میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابتداء یہ نسخہ خاص طریقہ سے میرٹھ کے مطبع مجتہبی سے ۱۲۸۷ھ میں شائع ہوا تھا۔ اسی سلسلہ میں

۱۵ اسی حامل کے مطبع کی تاریخ بھی سید علامہ امام اکبر کی بکلی ہوئی ”املا مثل لہ ولا مثال“ کا ذکر بھی کیا ہے اس سے بھی ۱۲۸۶ھ کے اعداد نکلتے ہیں، اگرچہ ہے تو یہ ایک تاریخی مادہ اور لیس کٹشلہ شیئ (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ اطلاع بھی درج کی گئی ہے کہ میرٹھ کے مطبع مجتہائی میں شائع ہونے والی اس حائل کی
 "قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مدد بانی مدرسہ دیوبند نے اس
 کی تصحیح فرمائی"

اس کا اقتضا بہر حال اتنا ضرور ہے کہ ۱۲۸۳ھ جس میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، اس کے تین سال
 بعد یعنی ۱۲۸۶ھ تک میرٹھ کے مطبع مجتہائی میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کا کام سیدنا الامام الکبیر
 انجام دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لئے براہ راست میرٹھ میں قیام ضروری نہیں اور
 تین سال تک اگر اسی بنا پر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ میرٹھ ہی میں آپ کا قیام رہا، تو مصنف امام کی
 اطلاع میں

"شروع مدرسہ دیوبند آئے"

اس میں "شروع" کے لفظ کی پھر کیا توجیہ کی جائے گی؟ کیا تین سال کے بعد تشریف آوری کے واقعہ کی
 تعبیر "شروع مدرسہ" کے لفظ سے کسی حیثیت سے صحیح ہو سکتی ہے؟

پیشکل ہم اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ "لفظ شروع" سے حقیقی آغاز و ابتداء
 مدرسہ تو ہم مراد ہی نہیں لے سکتے، کہ یہ واقعہ کے خلاف ہے اور تین سال کے وقفہ کی بھی گنجائش "شروع"
 کے لفظ میں نہیں، کچھ اوسط ہی نکالنا پڑے، لیکن وہ اوسط بھی کیا ہو؟ اور تو کوئی بات ملی نہیں، البتہ ۱۲۸۵ھ
 جو قیام مدرسہ کا دوسرا سال ہے، اس کی جوداد شائع ہوئی ہے، اس میں یہ خبر دیتے ہوئے کہ مدرسہ کی

(بلساۃ صفحہ گذشتہ) کے کلام کی تاریخ کے لئے ملاحظہ فرمادئے، تاریخ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یوں بھی جب
 ہم غور کرتے ہیں، کہ قرآن جو سورتوں اور پاروں کے ساتھ ساتھ رکوعوں میں تقسیم شدہ ہے، لیکن ہندستان کے
 شائع شدہ قرآنی نسخوں میں ہر رکوع کے آیات پر نمبر اخلائی کا رواج نہیں تھا۔ غالباً سیدنا الامام الکبیر
 کی یہ جدت طرازی تھی کہ ہر صفحہ کی آیتوں پر آپ نے نمبر لکھائے، اور ان ہی نمبروں کے حساب سے حاشیہ پر ہر
 آیت کا اردو ترجمہ اس طرح سے درج ہو گیا ہے کہ ساتھ ساتھ آیتوں کے ترجمہ سے کسی قسم کا اشتباہ ان دونوں
 کے لئے بھی باقی نہیں رہتا، مگر اہم دست قرآن کی عربی عبارت سمجھنے سے محذور ہیں۔ نرسری ترجموں میں اگلی اور پچھلی آیتوں
 کے ترجموں کے الفاظ میں ان غریبوں کو جود شوری تھہ تا پیش آتی ہے۔ نمبر اخلائی کی اس تدبیر سے یہ وقت رفع ہو جاتی
 ہے، چکا پوچھے تو اس لحاظ سے یہ اچھا کام تھا جس کی تقلید نہیں کی گئی ۱۲

عمر کے اسی دوسرے سال میں

”ایسا امر عظیم اور حادثہ فحیم پیش آیا، کہ جس سے تمام اہل دیوبند اور جملہ مدرسین و طلبہ کو گمان

غالب تھا کہ اب قائم رہنا اس مدرسہ کا خصل ہے۔“

اگے اسی ”امر عظیم“ اور ”حادثہ فحیم“ کی تفصیل یہ درج کی گئی ہے کہ

”حاجی عابد حسین صاحب جو ہمہ تم مدرسہ، بلکہ اصل اصول اس کام کے تھے، اور باشندگان

دیوبند و اطراف و جوانب کے دلوں میں ان کی عظمت و توقیر بدرجہ کمال تھی۔ ان کے لحاظ و

پاس سے بہت سے طلبہ بیرونجات کے واسطے کھانا مقرر ہوا، اور چندہ بھی بہت آب و

تاب سے تحصیل ہوا، یکایک عزم بیت اللہ کا کیا، اور قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ

پھر ہندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

ایک ایسے الہامی کام کو شروع کر کے اچانک حاجی صاحب قبلہ کا یہ تکوینی طرز عمل اور انقلابی اقدام

اس کے ظاہری و معنوی اسباب کیا تھے؟ اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتے، اب خواہ اسباب کچھ

ہی ہوں، اسی رد و ادب میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب کے اس فیصلہ نے دلوں میں یہ اندیشہ پیدا کر دیا کہ

”بیا د مدرسہ از بیج کندہ ہو جاتی تو عجیب نہ تھا۔“

باہر ہر معلوم یہی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اپنے فیصلہ پر قائم رہے، اور جس مدرسہ کی باگ اہام کے

زیر اثر جیسا کہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ”از بیج کندہ“ ہو جانے کے نتیجہ

سے بے پروا ہو کر دی کر گزرے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور شاید یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو

کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ جس پیلانہ پر بھی شروع میں قائم ہوا تھا، حج کو چلے جانے کے اس ارادہ کے

بعد ہی کم از کم اپنی ذات کی حد تک حاجی عابد حسین صاحب نے صرف یہی نہیں کہ اس مدرسہ کو ختم ہی کر دیا

تھا بلکہ رد و ادب میں جو یہ لکھا ہے کہ

”قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر ہندوستان تشریف نہ لائیں گے۔“

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے مستقبل میں بھی لوگوں کو اس مدرسہ کی جانب سے مایوس

بنا چکے تھے، لیکن واقع میں یہ مدرسہ جس کا تھا اور جو پیدا ہی کیا گیا تھا اس مدرسہ کے لئے مدرسہ کے ختم ہونے کا یہی خطرہ یا حادثہ اسی حقیقت اور واقعہ کے ظہور کا ذریعہ بن گیا اور اب اسی سلسلہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

مدرسہ میں مستقل قیام

اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے بہر حال اتنی بات عیاں ہو چکی کہ دیوبند میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ امام اہلبیت کی چشم و ابرو کے اشاروں، بلکہ صریح اذن اور عملی پیش قدمی کا مرکز بن گیا تھا۔ مدرسہ کی ناکامی کے بعد اس "نئے محاذ" یا لگاتار کی "نئی کین گاہ" کے کھولنے میں پیش قدمی بھی ان ہی کے کچھ لڑکے پروردہ شیر بچوں کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی اور فراموشی چندہ کے بشارت نامہ ہی میں آپ کو دعوت بھی دی گئی کہ براہ راست اپنے ہاتھ سے تعلیم کا افتتاح یا مدرسہ کا اجرا کریں۔ اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قیام مدرسہ سے پہلے بھی اور قیام مدرسہ کے بعد بھی رنج اور قلب تو دیوبندی میں، لیکن جسم کہیں یا قالب جس پر دیکھنے والوں کی نظر پڑ سکتی تھی، کچھ خاص اسی موقع پر نہیں بلکہ اپنی فطری عادت اور دائمی و طبعی کے مطابق آج بھی لگا ہوں سے وہ مخفی تھا۔ مگر عوام نہ یہی خواہش کی آنکھوں سے بھی دیوبند کے مدرسہ سے آپ کا واقعی تعلق کیا مخفی تھا، یا مخفی رہ سکتا تھا۔ غلطی نہ یہی، لیکن چھتہ کی مسجد کی "مخفی" میں جو کچھ ہوتا تھا، وہ راز بن کر رہتا تھا، آخر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، دیوبند جو عرض کر چکا ہوں، اضلع بہارنپور کے دوسرے جھول احوال والا کم قصبات کے ساتھ ساتھ جس زمانہ میں دیوبند نہیں بلکہ عوام کا صرف دینٹر تھا۔ اسی دور افتادہ مقام میں مدرسہ قائم ہوتا ہے، مانا کہ حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو قصبہ اور اس کے گرد و نواح میں غیر معمولی ہر دل عزیزی حاصل تھی، ان کا ان لوگوں پر کافی اثر و اقتدار بھی تھا، اسی لئے جیسا کہ روداد کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں، بیرونجات کے طلبہ کے قیام و طعام کے نظم میں بہترین بھی ہوئیں۔ یوں بھی "طلبہ نوازی" مسلمانوں کا موردی ذوق تھا، اس زمانہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں تو یہی جانتا ہوں کہ شہروں اور قصبوں ہی کی حد تک نہیں بلکہ دیہاتوں تک میں بسنے والے

مسلمانوں کے یہاں "طالب علم کی جاگیر" ہندوستان کے ادب و ثروت کے لوازم زندگی میں داخل تھی لیکن اسی کے ساتھ آپ آئندہ سالوں کی نہیں، بلکہ دیوبند کے اس "مدرسہ عربی" کے پہلے سال کی مطبوعہ روداد اٹھا لیجئے۔ اس کے ابتدائی اوراق میں آپ کو بیرونجات کے طلبہ کے متعلق خیر بہر بھی ملے گی۔

"فقط قصبات ضلع سہارنپور و اضلاع مالک مغربی کے طلبہ ہی نہیں بلکہ

پنجاب و کابل و بنارس

بنک کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔"

جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مغرب میں پنجاب سے گذر کر کابل تک طلبہ کو دیوبند کا یہ مدرسہ دامن کشاں اپنے احاطہ میں لئے چلا آ رہا تھا۔ اور مشرق میں "بنارس" بنک کے طلبہ پہلے ہی سال میں اس مدرسہ کا طالب علم بن چکے تھے۔ بنارس کے نام کی تو رودادیں تصریح کی گئی ہے۔ طلبہ کے خاتمہ ہر میری نظر جب اسی روداد میں پڑی تو دوسرے ناموں کے ساتھ "مولوی بدر الدین عظیم آبادی" کا نام بھی دیکھا کہ پہلے سال کی اسی روداد میں شریک ہے، مولوی صاحب کی شخصیت سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن "عظیم آبادی" کی نسبت بتا رہی ہے کہ بنارس سے آگے بڑھ کر عظیم آباد، پٹنہ (بہار) بنک کے طلبہ اس مدرسہ کی آغوش تعلیم و تربیت میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔

اسی طرح مالی امداد کے سلسلہ میں ذرا ملاحظہ فرمائیے پہلے سال کی اسی روداد کا اندازہ لیجئے۔ ان ناموں اور مقاموں کا جن سے ضلع سہارنپور کی گنام آبادی دیوبند میں چندے آنے لگے تھے میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب چندہ کے خاتمے میں ایک طرف راجپوتانہ کی پہاڑی ریاست ٹونک سے حکیم عبدالحمید نامی کے چندے کا اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور دانا پور (بہار) کے باشندوں کے نام سے بھی پچاس روپے کی رقم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوچتا ہوں تاریکی، دہشت و خوف کے ان بھیانک دونوں کو سوچتا ہوں، چند ہی سال تو گذرے تھے کہ شہر میں بزن و یکش، گیر و دار کے ہنگاموں سے ہندوستان کی زمین خصوصاً مسلمانوں کی آبادیاں کانپ رہی تھیں۔ اس خوفی سمندرِ ادا لٹیں و دوزخ

میں نہ وہ بالا ہونے کا تماشا جنہوں نے کیا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے تو یہ تماشا ضرور ہٹ چکا تھا لیکن وہ مرے بھی تو تھے۔ جو اپنے حلقے اور یادداشت کی قوتوں سے ان غویں، جگر فراموش، روح گسل، مہیب و ہولناک، انسانیت سوز نظاروں کی یاد کو شام بھی دیا جتے تھے تو شامیں سکتے تھے۔ اپنے بزرگوں عزیزوں، جگر پاروں، دوستوں، ہمسایوں کی چھانیوں پر لٹکی ہوئی لاشوں، اصال پار، زخمیر دست بطور سسکتے ہوئے جسموں کو بھولنا ہی چاہتے تھے جو ان ہی کے ساتھ جیل خانوں اور دیالے شور کے دوران جزیرہ کو بھرنے کے لئے گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن بھول نہیں سکتے ظلم و ستم کے اس طوفانی تلاطم میں گو نہ سکون کی کیفیت نو دس سال کے اس عرصہ میں یہ واقعہ ہے کہ پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن یہ توجہ کچھ تھا، باہر میں تھا، اندر میں تو اب بھی تھلکہ ہی برپا تھا، باطن تو اب بھی ان ستم دیدوں کا غیر مطمئن لرزاں و ترسان ہی تھا، پھر مراسلات و مواصلات کے ذرائع بھی اس وقت تک حد سے زیادہ نامکمل تھے، غلط فہمیوں اور مشاغباتیوں کے عام ذرائع اخبارات، پریس کی قوت سے ملک اس وقت تک گویا کچھ نا آشنا ہی تھا ٹوٹے پھوٹے شکستہ درپردہ حال میں کچھ ماہوار یا ہفتہ وار اخبار نکلتے بھی تھے۔ یا گنتی کے چند مطابع ملک کے مختلف گوشوں میں جاری بھی ہوئے تھے۔ سوشل کی افرتاری میں ان کا نظام بھی درہم درہم ہو چکا تھا۔ یہ اور اسی قسم کے دھارے اسباب و وسائل جن سے کسی چیز کے مشہور کرنے میں کام لیا جائے یا اس وقت جن سے لوگ کام لے رہے ہیں، اس زمانہ میں ہم ان کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پنجاب و کابل، راجپوتانہ، بہار، جو اس زمانے کے لحاظ سے یقیناً دیوبند کے لئے در دست علاقے تھے۔ ان علاقوں سے طلبہ بھی، اور چندے بھی اس تھباتی مدرسہ میں قائم ہونے کے پہلے سال ہی سے کیسے اور کیوں آنے لگے تھے۔ کیا دیوبند کے مقامی بزرگوں کے وجود اور ان کے وجود کے اثر و اقتدار سے ہم اس کی من مانی نہیں، دل نشین اور واقعی صحیح منطقی توجیہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟

وہی جس کا جسم دیوبند سے غائب تھا، لیکن روح اس کی ہمتن ابتداء ہی سے اس مدرسہ کی بنیاد میں جذب تھی، اس کے تعلق کے سوا کوئی صحیح جواب اس سوال کا دل کو باور کھول سکتا ہے، اور سچ تو ہے کہ مدرسہ کی پہلی مجلس شوریٰ کے ارکان اور مدرسے کے پہلے امتحان تک کے کاموں میں روح کے ساتھ اس کے

جسم مبارک کو ہم جب حاضر ہی پاتے ہیں، تو قالب کی یہ مجازی غیر حاضری بھی مجازی ہونے کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، جن کی نظر مجاز پر تھی، وہ نہ سہی، لیکن ملک کے طول و عرض میں حقیقت مشناسوں کا طبقہ بھی تو تھا۔ مسلمانوں کے دینی تعلیم کے اس سب سے پہلے اجتماعی نظام کے عملی قالب ”مدرسہ عربی دیوبند“ سے سیدنا الامام اگلیر کا جو تعلق تھا، ان کی نگاہوں سے بھی کیا یہ تعلق اوجھل رہ سکتا تھا؟ ”غیب“ کے ”لا یحیی“ قوانین کے نتائج و آثار کا جنہیں تجربہ نہیں ہے، وہ یہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی رو سے بھی ضلع بہار، پور کی اس قصبائی آبادی میں قائم ہونے والے مدرسہ میں پنجاب، کابل، بنارس، عظیم آباد، ٹونک (راجپوتانہ)، داتا پور (بہار) سے طلبہ اور مالی امداد کے سلسلہ کا شروع ہو جانا محل حیرت و استعجاب نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ دیوبند و اطراف دیوبند کی آبادیوں پر حاجی عابد حسین صاحب کا جاثر و اقتدار تھا، سیدنا الامام اگلیر کی اس زمانہ تک تقریباً سارے ہندوستان کی اسلامی آبادیوں سے یہی نسبت قائم ہو چکی تھی، اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ دیوبند کے جس مقامی مدرسہ کے لئے پینڈیگرہ کی سارے اسلامی ممالک کا ”عالمگیر جامعہ“ بن جانا مقدر ہو چکا تھا، اسی تقدیر کو تدبیر کے قالب میں لانے کیلئے کہ ایک طرف بظاہر شرکی صورت میں یہ حادثہ پیش آیا کہ از سرِ کدہ ہو جائے گا، خطرہ حاجی عابد حسین صاحب کے قطع تعلق کی وجہ سے مدرسہ کے لئے پیش آیا، اور دوسری طرف جیسا کہ اسی روداد میں لکھا ہے کہ

”باشندگان دیوبند میں بظاہر ایسا کوئی نظر نہ آتا تھا کہ اس کام کا تکفل ہوتا“

یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ مجاز کا جو پردہ حائل تھا، وہ بھی سامنے سے ہٹ جائے اور وہ ہٹ گیا، قلب کے ساتھ ساتھ قالب بھی اس کا دیوبندی پہنچ گیا، جسے ابتداً قیام مدرسہ کے وقت تاریخ کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور تھک تھک کر واپس ہوتی ہیں کہ آخر جس کا یہ مدرسہ تھا اور جس اس مدرسہ کے لئے تھا، وہی آج کیوں غائب ہے؟

صحیح تاریخ متعین ہو سکتی ہو، یا نہ ہو سکتی ہو، اور جس شخص کی ولادت کی تاریخ تو تاریخ مہینہ تک کو اس کی طفولیت و شباب و کھولت کے رفیق ہمارے مصنف امام تک متعین کرنے سے اپنے آپ کو قاصر و معذور بتا رہے ہوں تو ایسی عجیب و غریب شخصیت کے متعلق دارالعلوم کی دعائی خدمت کیلئے

دیوبند میں مستقل قیام کی تاریخ ہم جیسے دورانیوں کے لئے کچھ مبہم ہو کر اگرہ جائے تو اس پر تعجب کیوں کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ مدرسہ کے کاروبار کا جو محفل ہو جب دیوبند میں کوئی ایسی ہستی بظاہر باقی نہ رہی، یا نظر نہ آئی، تب لائے پر دیوبند والے اور آئے پر سیدنا الامام الکیسریؒ بھی مجبور ہو گئے۔ اسی کے بعد مدرسہ سے آپ کا وہ عجیب و غریب باہمہ و بے ہمدارشتہ نفس واپس تک قائم رہا کہ ایک طرف مصنف امام توسیدنا الامام الکیسریؒ کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ

”ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اور دوسری طرف سنانے والے مسلسل یہی سناتے چلے آئے ہیں کہ

”دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد قاسم نے نہ درس دیا، اور نہ اس کے اہتمامی و انتظامی شعبوں سے بظاہر بحیثیت عہدہ کے کسی کم کا کوئی تعلق آپ کا بھی قائم ہوا۔“

”باہمہ اور بے ہمدار“ کا یہ حیرت انگیز رشتہ اس لئے بھی عجیب تھا کہ ہر طرح سرپرست ”بن جانے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ آپ دلاالعلوم تھے اور دلاالعلوم آپ ہی کا وجود باوجود تھا، لیکن مجھ ہی سے آپ سن چکے کہ مدرسہ کی ذات کی سیاحت کے ایک قطرہ کا بھی بلا معاذ اللہ صرف کرنا، فقط اسی کو اپنے لئے کہی آپ نے جائز نہیں قرار دیا۔ جس میں سیاحت کے چند قطرات ہی بھی کچھ خرچ تو ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ ”سروخانہ“ سے صفاتی استفادہ جس سے نہ سروخانے کی ذات میں کوئی کمی پیدا ہوتی تھی، اور نہ صفات میں اس استفادہ کا بھی حقدار اپنے آپ کو نہیں خیال کیا، اور خدا کی طبعی حرارت مزاج کے باوجود موسم گرمی کی تپش اور ٹوکی تکلیف کے برداشت کر لے ہی کو اپنی دلی راحت کی ضمانت ٹھیراتے رہے۔ قدس اللہ سرہ و دفعنا اللہ بعاثوہ الطیبہ الطاہرۃ الذہۃ الباہرۃ۔

بہر حال میرٹھ میں قیام مدرسہ کے بعد آپ جتنے دنوں بھی رہے ہوں، لیکن مصنف امام کے بیان کو مطابق اتنا سامنے پر بہر کیف ہم مجبور ہیں کہ

”شروع مدرسہ میں آپ دیوبند رہے اور ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اب ”شروع“ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ”قالب“ کی دہری کے ان دنوں کی نوعیت جتنی بھی جی چاہی

متعین کر لیجئے، ان دنوں میں مدرسہ میں کیا کیا ہوا، ہندوستان کے عربی، دینی تعلیم کے قدیم نظام کے مقابلہ میں دیوبندی سلسلہ کے اس جدید نظام میں جن امتیازی خصوصیات کو ہم پاتے ہیں، ان میں کتنی باتوں کا اضافہ سیدنا الامام اگبیر کی مستقل تشریف آفر ہر طرح سرپرست بن جانے کے پہلے اس مدرسہ میں ہوا، ان امور کی تفصیل جیسا کہ گستاخا آ رہا ہوں، دارالعلوم کی تاریخ لکھنے والوں کا عملی فریضہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ جماعت بندی، رجسٹر حاضری، امتحان تحریری جیسی باتیں جن سے حکومت قائمہ کے نئے نظام تعلیم نے ملک کو روشناس کیا تھا شروع ہی سے ان کی افادیت اور ضرورت کو محسوس کر کے قبول کر لیا گیا ہو، آخر حاجی سید عابد حسین صاحب مرحوم جن کے ہاتھ میں مدرسہ کے اہتمام و انتظام کی باگ ابتدا میں سپرد کی گئی تھی۔ وہ اجتماعی تعلیم کے ان عصری لوازم و خصوصیات سے بے باک کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمن اور مولانا ذوالفقار علی خاں بھٹا کی تو عمر ہی ان چیزوں کے عملی تجربوں کی دشت زمانی میں گزری تھی، طالب علمی کے زمانہ میں بھی، اور ملازمت کے ایام میں بھی، دونوں دینی عربک کالج کے صدر مولانا مملوک علی سے تلمذ کا تعلق رکھتے تھے، اور حکومت کے محکمہ تعلیمات میں منسلک ہو کر ڈپٹی انسپکٹر کے عہدوں تک پہنچے تھے۔ ان نئے اصلاحات کے لئے ان ہی دونوں بزرگوں کا وجود کافی تھا، پھر سیدنا الامام اگبیر بھی مسکنانی بُند کے باوجود حقیقتہً اس مدرسہ سے جتنے قریب تھے، ان کے مشوروں سے بھی اثر پذیر ہونے کی راہیں اس زمانہ میں بھی کھلی ہوئی تھیں لیکن براہ راست حضرت والا کا قیام چونکہ مدرسہ میں ابھی نہیں ہوا تھا، اس لئے وقفہ کی اس مدت کے متعلق جو کچھ بھی عرض کیا گیا، اپنی بحث کے حقیقی دائرہ سے تجاوز کے بعد ہی عرض کیا گیا، لیکن میرٹھ جھوڑ کر دیوبند میں مستقل قیام کا فیصلہ کرنے کے بعد جب مدرسہ کے کاموں سے آپ کا وہ عجیب و غریب اچھوتا ہوا انوکھا رشتہ "باہر اور بے ہرہ" والا قائم ہوا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے تھے، کہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس "عہد" کے متعلق مجھے اعتراف کرنا چاہئے، کہ جن جن سوالوں کے جوابوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں جن نوعیت کی "معلومات" کو دل ڈھونڈتا ہے، جیسا کہ چاہئے، ان کی فراہمی میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تاہم تلاش و جستجو سے اب تک جن امور تک

رسائی میرے لئے آسان کی گئی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، جن سے اس کلابجی پڑھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ دینی نظام تعلیم کے اس نئے قالب و شکل میں جن کام مرکز دار العلوم دیوبند ہے، اس میں سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے مشارکے مطابق کتنی باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور کتنی اس وقت تک تشہد تکمیل میں، و اللہ ولی الامور والتوفیق۔

دَارُ الْعُلُومِ کَا نِصَابِ تَعْلِیْمِ

سب سے پہلا مسئلہ "نصاب تعلیم" کا ہے۔ دارالعلوم میں جو کچھ پڑھا پڑھایا جاتا ہے۔ یا پڑھ پڑھ کر اب تک جو لوگ اس مدرسہ سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر عام مانے ہی قائم ہو سکتی ہے کہ دارالعلوم کی تاریخ میں "نصاب تعلیم" کے مسئلہ پر شاید کبھی خود نہیں کیا گیا، اور نہ "درس نظامیہ" کا جو نصاب تھا اسی کو قبول کر لیا گیا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، کہ زمانہ کے جدید تقاضوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار کی گئی، اس میں شک نہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہنے والے آخر اذ کر کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن سیدنا الامام الکبیر کا نقطہ نظر اس باب میں کیا تھا، اس کا اندازہ حضرت دالاک اس تقریر سے کر سکتے ہیں جو خوش قسمتی سے ۱۳۹ھ کی رواد میں شریک کر دی گئی ہے، وہی مطبوعہ شکل میں میرے سامنے ہے۔ طلبہ جو فارغ ہوئے تھے، ان کو سند و انعام دینے کے لئے ۱۹ ذیقعدہ ۱۳۹ھ مطابق ۹ جنوری ۱۹۲۱ء میں یہ جلسہ دیوبند میں منعقد ہوا تھا، گویا عصری یونیورسٹیوں میں "کانوڈ کمیشن" کے اجلاس کی جو نوعیت ہوتی ہے، کچھ اسی طرز کا جلسہ تھا، اطراف و جوانب سے بھی کافی تعداد بہانوں کی اس تعلیمی تقریب میں شریک ہونے کے لئے دیوبند پہنچی تھی، فارغ ہونے والے طلبہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، منجملہ دوسری خصوصیتوں کے ایک خصوصیت اس "تعلیمی حلقہ" کی یہ بھی نظر آتی ہے، کہ جن علوم و فنون کی تعلیم فارغ ہونے والے طلبہ کو دی گئی تھی، ان میں سے کسی فن اور علم کے کسی خاص موضوع پر امتحانی مقالے لکھوائے گئے تھے، یہی مقالے لوگوں کو

سنائے گئے۔ یہ مقالے بھی رد واد میں شائع کر دیئے گئے تھے، جن کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں دیوبند کے اس مدرسہ کا تعلیمی معیار کتنا بلند ہو چکا تھا، گو یا سمجھنا چاہئے کہ مختلف یونیورسٹیوں کے آخری مدارج مثلاً ایم۔ اے یا ریسرچ وغیرہ کی کلاسوں میں جیسے مقالے (Essay) لکھوائے جاتے ہیں، ادارہ العلوم کے نظام تعلیم میں اتنی سال گویا ایک صدی پہلے سنت جاری ہو چکی تھی، جو افسوس ہے کہ بعد کو جاری نہ رہی، اور کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے ”کانوڈیشن“ کے جہاں میں خطبوں، یا لکچر ریسوں کا جو عام رواج ہے، تقریباً کچھ اسی رنگ میں سیدنا الامام الکبیر نے ایک تقریری خطبہ عطا ئے اسناد و انعام کما س جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا، ”خطبہ کافی طویل ہے، اور جیسا کہ چاہئے گوناگوں حقائق و معارف سے لب ریز ہے، سارے نفاذ جن پر اس خطبہ میں بحث کی گئی ہے، ان کے پیش کرنے کا نہ یہ موقع ہے، اور نہ ضرورت، بلکہ نصاب تعلیم کے متعلق اپنی اس تقریر میں حضرت والائے جن اصولی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف ان ہی کا ذکر یہاں مقصود ہے۔

لیکن اصل تقریر کے الفاظ کو پیش کرنے سے پہلے چاہئے کہ ایک بات سمجھ لی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عربی و دینی مدارس کے تعلیمی نصاب کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہی ہے کہ عصر حاضر کے عام علمی حلقوں میں امتیاز و تقاریر پرپ کے جن جدید علوم و فنون اور اسلئے یا زبانوں سے آگاہی حاصل کئے بغیر علمی کاروبار کرنے والے حاصل نہیں کر سکتے، ان کا پیوند اپنے یہاں کے دینی علوم اور دوسرے عقلی و ذہنی تعلیم فنون سے کیسے قائم کیا جائے۔

اب تو تقریباً علماء کی اکثریت اس سوال کی اہمیت کو محسوس کرنے لگی ہے، لیکن یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیوند قدیم و جدید علوم و فنون میں کیسے قائم کیا جائے۔ کیا دینی علوم اور قدیم تدریسی فنون کے ساتھ ساتھ جدید علوم و اسلئے کی کتابیں بھی نصاب میں شریک کرنی چاہئیں؟ یا جدید علوم و فنون سے فارغ ہونے کے بعد اسلامی علوم کے سیکھنے کا موقع طلبہ کے لئے فراہم کیا جائے؟ یہ دونوں صورتیں تو ایسی ہیں جو ہندوستان کے بعض تعلیمی و تدریسی اداروں میں زیرِ تجربہ بھی آچکی ہیں، ”ادانالعلوم ندوۃ العلماء، دکن“ اور جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے شعبہٴ دینیات میں مشترک نصاب کے طریقہ کو اور مسلم یونیورسٹی میں

بی۔ ٹی۔ ایچ۔ کی کلاسوں کو کھول کر دوسرے طریقہ کو عملاً آزمایا جا چکا ہے جس کے نتائج بھی لوگوں کے سامنے آچکے ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں ایک تیسرا احتمال بھی غلطاً پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے مسلمان بچوں کو دینی و اسلامی علوم سے کم از کم وقت میں قدر ضرورت کی حد تک واقف بنالینے کے بعد ان کو جدید علوم و فنون کی یونیورسٹیوں میں شریک کیا جائے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انفرادی طور پر اس ترتیب سے بھی تعلیم پانے والے چند گنے چنے اشخاص ہندوستان میں جدید یونیورسٹیوں کے قیام کے بعد ضرور پیدا ہوئے ہوں، لیکن تقریباً ایک صدی کی طویل مدت میں اتنے طریق و عرض ملک جیسا کہ ہندوستان ہے اس میں شاید اتنی تعداد بھی اس قسم کے تعلیم یافتوں کی نہیں مل سکتی، جن کو گنتے کے لئے دس اگلیوں کے استعمال کی ضرورت ہو، مگر باوجود اس کے شاید یہ کہنا واقعہ کا اعتراف ہو گا، کہ اسی تیسرے نہج پر تعلیم پانے والوں میں علم و عمل کے جن نمونوں کا اس وقت تک مشاہدہ کیا گیا ہے، شاید ان کی مثال مذکورہ بالا دو طریقوں پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں ہم نہیں پاسکتے،
 الا ماشاء اللہ و طویل ماہو۔

بہر حال جدید و قدیم علوم کے "ہیوند" کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، عملی تشکیل کی یہی عین عقلی صورت میں ممکن ہیں، اب دیکھئے کہ سیدنا الامام الکبیر کا زادیہ نگاہ اس باب میں کیا تھا، "مجلس عطلے اسناد و انعام" کے اسی جلد میں تقریر فرماتے ہوئے، دوسری باتوں کے ساتھ آخر میں یہ فرماتے ہوئے کہ
 "اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ درباب تحصیل، یہ طریقہ خاص کیوں تجویز کیا گیا؟"

طریقہ خاص سے مراد یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جدید علوم و فنون اور السنہ کی کتابیں کیوں شریک نہیں کی گئیں، خود ہی اجمال کی تفصیل آگے ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے کہ
 "اور علوم جدیدہ کو کیوں نہ شامل کیا گیا؟"

سب سے پہلی بات تو صرف اسی سوال سے یہ سمجھ میں آتی ہے، کہ جدید علوم و فنون کے سوال سے جو یہ باور کر لیا گیا ہے، یا اب بھی باور کر لیا جاتا ہے، کہ ہمارے غلطاً قطعاً خالی الذہن، تنھے، افترا و اتہام کو سوا

وہ کچھ نہیں ہے۔ کم از کم دیوبندی حلقہ کے علماء کی ذمہ داریستوں کا دامن تنگ خیالی اور جمود کے اس دارغ سے پاک تھا۔ اس کے لئے تو یہی کافی ہے کہ اس طبقہ کے سب سے بڑے پیشوا امام کبیر کے سامنے ہی نہیں کہ صرف سوال ہی تھا بلکہ جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، اسے سنئے اور انصاف سے کہئے کہ تقریباً ایک صدی پہلے حضرت دلا کا ذہن جن اشتباہی پہلوؤں کو چاک کر کے نتیجہ تک پہنچ چکا تھا، کیا اس وقت تک فراخ چشموں کے مدعوں کا گردہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے؟

اس سوال کی جوابی تقریر سیدنا امام الکبیر کے ان الفاظ سے شروع ہوئی ہے، فرمایا گیا تھا کہ ”منجملہ دیگر اسباب کے، بڑا سبب اس بات کا تو یہ ہے“
 ”دیگر اسباب“ جن کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو بعد میں کر دوں گا، پہلے ”سب سے بڑے سبب“ کی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ فکر معقول سے کام لیتے ہوئے، ان گرامی ارشادات کا مطالعہ کیجئے، سب سے پہلے ایک کلی قاعدے کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا تھا کہ

”ترہیت عام ہو، یا خاص، اس پہلو کا لحاظ چاہئے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں رخنہ پڑا ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں، یا جماعتیں، ان کے اٹھان، اور جن کمالات تک ان کو پہنچانا مقصود ہو، سب سے پہلے توجہ کے تحت اس سلسلہ میں وہی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ چاہئے کہ وہی ہوں، جو سب سے زیادہ کس میری اور لا پرواہی کا شکار ہو چکے ہوں، ایک شخص جس کے بدن پر کھادی ہی کا کرتہ کیوں نہ ہو، لیکن کرتہ کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہو کہ نیچے کا بدن اس کے باطل جھٹکا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھادی کے کرتہ کی جگہ ریشمین قمیص کی فکر سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہو گا کہ بے ستری سے محفوظ کر کے لئے لنگی یا پانچام کا نظم اس غریب ننگے کے لئے کیا جائے۔

جس زمانہ میں یہ تقریر ہو رہی تھی اس وقت تعلیمی راہ سے مسلمانان ہند کی تربیت و اصلاح کے

مسئلہ کی نوعیت مذکورہ اصول کی روشنی میں کیا ہونی چاہئے، اسی کا جواب دیتے ہوئے پہلا فقرہ یہ فرمایا گیا تھا

”سواہل عقل پر روشنی ہے، کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس کی ترقی پر ہے، کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سابق میں بھی ترقی نہ ہوتی ہوگی“

جس کا مطلب جیسا کہ ظاہر ہے یہی تھا کہ علوم جدیدہ کی افادیت ہی کے آپ منکر تھے، اور نہ آپ کا کلیہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم و فنون سے الگ تھلگ رہنا چاہئے، جن سے ملک کو نئی قانم ہونے والی حکومت نے روشناس کیا ہے۔ توجہ صرف اس پر دلائی گئی، کہ خود حکومت کی طرف سے جن علوم و فنون کو پڑھنے پڑھانے کا نظم و سنچ پیمانے پر کیا جا چکا ہے، اور آئندہ کیلئے لگایا جائے گا۔ اور کیا نظم و سنچ؟ کہ بقول حضرت دلا اتنی سرپرستی قدیم علوم، اور اسلامی فنون کو گذشتہ سلاطین اور مسلمان بادشاہوں کی طرف سے بھی کبھی میسر نہیں آئی تھی،

علوم جدیدہ کی عام اشاعت و ترقی کے اس تذکرہ کے بعد ارشاد ہوا کہ
 ”ہاں! علوم نقیہ، یعنی خالص دینی و اسلامی علوم، کا یہ تنزل ہوا کہ ایسا تنزل بھی کسی کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا“

علوم جدیدہ، اور علوم اسلامیہ و فنیہ دونوں کے باہمی تعامل کی تصویر چو حقیقت، اور آئندہ کی حکمتی تھی، اس کو پیش کرنے کے بعد توجیہ کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا تھا کہ
 ”ایسے وقت میں رعایا کو مدارس علوم جدیدہ کا بنانا، تحصیل حاصل نظر آیا“
 گویا ذال اس کی وہی ہوتی، کہ جو کہ یہی نہیں رشتیں قیصے پہنے ہوئے ہے، اس کی قیصے میں قیصوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن جس وجہ سے غریب رنگا رنگ لگتا ہے، اور عریانی و بے ستری کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔

بہر حال جس چیز کی تکفل غیر محدود ذرائع رکھنے والی حکومت ہو، اسی کے اضافہ میں محدود ذرائع رکھنے والے محکموں اور رعایا کی آمدنی کو خرچ کرنا اور اس کے لئے امدادی چندوں کا باران ہی غریبوں

کے سر ڈالنا، حضرت والا کا خیال تھا کہ تحصیل حاصل کے سوا اسے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پبلک کے عام چندوں، اور مالی امداد سے استفادہ کی اسی لہجہ قرین عقل و دانش یہی تدبیر نظر آتی، کہ حکومت جن علوم کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو تو حکومت کے سپرد رکھا جائے، لیکن مسلمان جس علم سے محروم رہ جانے کے بعد مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، اور نئی حکومت اپنے خاص حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ان علوم کی سرپرستی سے صرف دست بردار ہی نہیں ہو گئی ہے بلکہ واقعات بتا رہے تھے کہ نئی حکومت کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں زبونی کے آخری حدود تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان علوم کے احیاء و بقا کا انتظام رعایا کی مالی امداد سے کیا جائے، اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آگے اسی تقریر میں پائے جاتے ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب میں اسی لئے ارشاد ہوا کہ

”صرف بجانب علوم تعلی (یعنی خالص اسلامی و دینی علوم)، اور نیز ان علوم کی طرف جن کے استعداد علوم مراد ہے اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (انصاف، ضروری سمجھا گیا)۔“

آپ دیکھ رہے ہیں، دارالعلوم کے نصاب میں خالص دینی و اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ و غیرہ) کے ساتھ ساتھ عقلی و ذہنی فنون کی شرکت کی توجیہ کرتے ہوئے، حضرت والا نے جہاں اس عام اور مشہور غرض کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے ”علوم مراد ہے“ کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قبل و قال، جو اب و سوال سے فکری و مذہبی طلبہ میں ذہنی و فکریوں، مؤثر گائیڈوں کے ملکہ کو ابھارا جاتا ہے، ”استعداد علوم مراد ہے“ سے یہی مراد ہے۔

خیر یہ تو عام بات ہے، بیان کرنے والے عموماً اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنے کا مستحق توجیہ کا دو سرا پہلو ہے، یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ”اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے“

جس کا مطلب اس کے سوا، اور کیا ہو سکتا ہے، کہ دارالعلوم کے مراد نصاب میں حضرت والا نے سمجھانا چاہتے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ اس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں ”علوم جدیدہ“ کے

حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا "علوم جدیدہ" کی تعلیم کا مقدمہ بھی دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نصاب بن سکتا ہے، اور چاہا جائے تو اس سے یہ کام بھی لیا جاسکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب کے متعلق حضرت والا کا یہ جدید نقطہ نظر ہے جس کی طرف آپ نے صرف اسی اجمالی اشارہ سے ہی توجہ نہیں دلائی ہے، بلکہ خالص دینی و اسلامی علوم کے مقابلہ میں مدرسہ کے نصاب کے عقلی فذہنی فنون کا "علوم دانش مندی" کے عنوان سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے صحیح تعلیمی نصاب العین کو سیدنا امام الکبیر نے کھلے کھلے واضح الفاظ میں پیش فرما دیا ہے، آگے اسی تقریر میں اس کا اعادہ کرتے ہوئے کریں:

"علوم نقلیہ، اور ان کے ساتھ علوم دانش مندی کو داخل تحصیل کیا۔"

اپنی اس تجویز سے اسی زمانہ میں سننے والوں اور سمجھنے والوں کو آسگاہ فرما دیا تھا کہ

"اس کے بعد یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر طلبہ

مدرسہ بڑا، مدارس سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں بات

زیادہ مؤید ثابت ہوگی۔"

زما سوچئے کہ غم و غصہ، بے زاری، اودھل انگاری کے ان ایام کو جن میں مسلمانوں کو ہندوستان میں

تعلیم کی شہنشاہیت سے محروم کر کے غلام بنایا گیا تھا، جو آسمانوں پر تھے زمین پر چٹک دیئے گئے تھے،

ان کے قلوب میں جیسا کہ چلبے تھے، قدرتاً اس قوم کی طرف سے انتقام اور نفرت کی آگ بھری ہوئی ہر

جس کے ہاتھوں اس سیاہ انجام تک وہ پہنچے تھے۔ بروہ چیز جو اس قوم کی طرف منسوب تھی، فطرتاً

اس سے مسلمان بھڑکتے تھے، بلکہ چڑھتے تھے۔ انگریزی مدارس اور ان مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا

تھا، اس کے تصور سے بھی وہ لڑہ برا نام ہو جاتے تھے۔ "جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائیگا۔"

مورویوں کی طرف اس تکفیری لطیفہ کو مسخروں نے جو منسوب کر رکھا ہے، بجائے خود افترا و بہتان کی

یہ جتنی بھی شرمناک مثال ہو، لیکن اس کا شاید انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلامی آبادیوں کی فضا کچھ اسی قسم

کی صداؤں سے معمور تھی کہ اس نے فتویٰ دیا، اکب دیا، ان سوالوں سے بے تعلق ہو کر کہنے والے کچھ

اسی قسم کی باتیں کہہ رہے تھے، اور اسی نوعیت کے چرچے عموماً پھیلے ہوئے تھے۔

لیکن اسی مسموم فضا، اور غلط فہمیوں سے بھرے ہوئے ماحول میں سیدنا امام الکبیرؑ بھی نہیں کہ انگریزی مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کے جو اہلی کا فتوے دے رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی حجب کے مولویوں کی بھری ہوئی مجلس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ سرکاری مدارس میں شریک ہو کر علوم جدیدہ کی تعلیم علمی کمالات کے چمکاتے، اور آگے بڑھانے میں مولویوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ اشتراک ایک طرف اسی زمانہ میں مولویوں کا ایک طبقہ تھا، بلکہ ان کی اکثریت یہ بادر کئے بیٹھی تھی کہ جو کچھ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے، جسے لکھا اور پڑھا جائے۔ ان ہی مولویوں کو دریاں پکارنے والا پکار رہا ہے، کہ مولویوں میں اپنے علمی کمالات میں جو مزید فروغ، اور زیادہ وزن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چاہئے کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کا مطالعہ کرے، ان کی علمی زبانوں کو سیکھے، جو سرکاری مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، یقیناً حضرت والا کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے، اور میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کی اہمیت و ضرورت کا انکار جسے اس زمانہ میں عموماً ہمارے علماء نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ یہی نہیں، کہ صرف انکار ہی کی حد تک بات محدود تھی بلکہ

”دروہندی نظام تعلیم“

کے امام اول و اکبر نے ٹھیک وقت پر ان جدید عصری علوم کی ضرورت و اہمیت ہی کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ جن الفاظ میں حضرت والا نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ اس سے آگاہ ہونے کے بعد بلا خوف و ہراسانی یہ دعوے کیا جاسکتا ہے کہ علوم اسلامیہ کے ساتھ ہمہ پہلو کے جدید علوم و فنون، واسطہ کے پیوند لگانے کے سلسلہ میں مذکورہ بالا تین عقلی شکلوں یعنی دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دلائی جائے، یا عصری علوم سے فارغ ہونے کے بعد جو پڑھنا چاہتے ہوں انکے لئے اسلامی علوم کے پڑھنے کا نظم کیا جائے۔ یا مسلمانوں کو دینی و موردنی علوم میں بقدر ضرورت بصیرت حاصل کر لینے کے بعد مسلمان بچوں کو دانش نو سے مستفید ہونے کو مواقع فراہم کئے جائیں، ان ہی تین شکلوں میں عصری شکل کو اپنے نصب العین میں حضرت والا نے شریک کرنا چاہا تھا، اپنی اسی تقریر میں آپ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بجائے تقدم و تاخر کی اس ترتیب کے

قدیم و جدید علوم کا مشترک نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں جاری نہیں کیا گیا، یعنی ہر دو صنف کے علوم کی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں، ایسا کیوں نہ کیا گیا، جواب میں فرمایا گیا ہے کہ

”زمانہ واحد میں علوم کثیرہ کی تحصیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے۔“

ایک مطلب تو اس کا ظاہر ہے کہ اسلامی و دینی علوم کی صحیح بعیدیت حاصل کرنے کے لئے جن فنون کی تعلیم بطور مقدمہ دی جاتی ہے، صرف دین و ادب معانی، بیان، اصول فقہ، کلام اور علوم دانش مندی جن سے ذہنی ورزش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان سب کو چھوٹے سے چھوٹے مختصر ترین نصاب کے لئے بھی، اتنی کتابوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ علوم جدیدہ کی کتابوں کی گنجائش مشکل مل سکتی ہے۔ اور طلبہ پر کسی نہ کسی طرح اس ناقابل برداشت بوجھ کو لا دیا جائے تو ”طلب الكل فوت الكل“ کے سوا عموماً کوئی دوسرا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ پوری محنت اور توجہ جس کے بغیر صحیح استعداد طلبہ میں پیدا نہیں ہو سکتی، سیدنا الامام اکیسویں فرماتا چاہتے ہیں۔ قدیم و جدید دونوں علوم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ کے بیان کا یہ تو خیر کھلا ہوا پہلو ہے، اسی کے ساتھ اگر اس کو سوچا جائے کہ جس زمانہ میں یہ تقریر کی گئی تھی، یعنی آج سے ستراتی سال پہلے حالت یہ تھی کہ مشرقیات کے پڑھنے پڑھانے والے ہمارے علماء، اور مغربی علوم کے معلمین، پروفیسروں اور ٹیچروں کا طبقہ دونوں کے پڑھنے پڑھانے کا صرف طریقہ ہی مختلف نہ تھا، بلکہ مشرقیات کو اساتذہ پر عموماً عقیدت و یقین و ادب سلف کے احترام کے جذبات غالب تھے، اور اس کے برعکس مغربی علوم و فنون کی تعلیم جو دیتے تھے، وہ شک وارتیاب، بے اعتمادی، مطلق العنانی کی ذہنیت کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور مرض متعدی کی طرح ان سے پڑھنے والوں میں اسی ذہنیت کے جراثیم قدرتا منتقل ہوتے رہتے تھے اب تو مختلف اسباب وجوہ کے کسوا نگار کی بدولت ایک صدی کی طویل مدت میں دونوں طبقوں کے رجحانات میں استابعد و تخالف باقی نہیں رہا ہے

لیکن جس عہد میں قدیم و جدید نصاب کے پیوند کے اس مسئلہ کو سیدنا الامام اکیسویں نے اٹھایا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ان دو مختلف، قطعاً مختلف احساسات و رجحانات والے اساتذہ کو ایک ہی

زمانہ میں تعلیم پانے والوں کے متعلق اگر یہ تخمینہ کیا گیا تھا کہ قدیم ہو، یا جدید دونوں ہی سے صحیح مناسبت نہ پیدا ہو سکے گی، تو جو واقعات تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بصیرت کسی اور نتیجہ تک شاید پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، 'الغرض' نقصان استعداد' کے جس اندیشہ کا اظہار مندرجہ بالا تقریر میں کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اس اندیشہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر استادوں کے ایک حلقہ میں جن علوم و مسائل کی قدر و قیمت طلبہ پر واضح کی جاتی ہو، اور معاد و سرے حلقے میں پہنچنے کے ساتھ ان ہی کے وزن و وقار سے طلبہ کو خالی الذہن کر دیا جائے، اثبات و نفی کے اس قصد میں اگر ہر دو کی نفی ہوتی ہے، تو ان دو متضاد طریقہ تعلیم کا خود ہی سوچے دوسرا انجام ہی کیا ہو سکتا ہے۔

اوپر دہ تو اس بات کی تھی کہ قدیم و جدید علوم کا مشترکہ نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ بلکہ بجائے اس کے سیدنا امام الگبیر نے اپنے اس تعلیمی نظریہ کو پیش کیا ہے کہ پہلے دینی و اسلامی علوم کا نصاب دانش مندی کے فنون کے ساتھ ختم کرایا جائے، جن کے بغیر حقائق اسلامی علوم، تفسیر، شروح، احادیث و فقہ وغیرہ کی کتابوں کے نہ مطالعہ ہی کی صحیح قدرت پیدا ہو سکتی ہے، اور جیسا کہ چاہئے، ان کتابوں سے استفادہ بھی آسانی ممکن نہیں، اس کے بعد جیسا کہ آپ

ملہ بعد کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے خاکسار بھی اسی نتیجہ تک پہنچا، بلکہ اسی کے ساتھ جدید علوم و فنون والسنہ کو چونکہ حکومت کی سرپرستی و پشت پناہی حاصل تھی، اس کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ اسلامی دینی علوم کے جن آثار کی قریب پڑھنے والوں میں کی جاتی ہے، بجائے ان کے اکثریت میں وہی رنگ غالب ہو جاتا ہے، جو رنگ خالص مغربی علوم و فنون کی تعلیم پانے والوں کی خصوصیت ہے، رنگ و ڈھنگ، وضع قطع، طریقہ فکر و بیان سب ہی میں پایا گیا کہ وہ مغربی علوم کے طلبہ کے طفلی بنے ہوئے ہیں۔ الناس علی دین ملوک کھ بات تو ہر مانی ہے، لیکن ہر نئے زمانہ میں اسی پرانی بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا حبیب الرحمن سابق ہتھم دارالعلوم رحمتہ اشر علیہ سے دارالعلوم کے نصاب کے متعلق اسی سلسلہ میں ایک دن گفتگو ہوئی، تو پہلی دفعہ اسی "ہمیر دانا" نے فوجوانی کے زمانہ میں فقیر کو کھایا تھا کہ توازن کا باقی رہنا دشوار ہو جائے گا۔ طلبہ پر علوماً اگر بڑیت غالب آجائے گی، دین کی ٹوٹی بھوٹی خدمت دارالعلوم کے طلبہ سے اس وقت جون آتی ہے، تم دیکھو گے کہ اس سے بھی وہ محروم ہو جائیں گے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، مشاہدہ سے ان تجربہ کاروں کے خیال کی تائید ہوتی چلی جا رہی ہے ۱۲ ج

دیکھ چکے صاف اور واضح لفظوں میں اپنی یہ تجویز پیش کی ہے، کہ علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سرکاری مدارس میں مسلمان بچوں کو داخل کیا جائے۔ اپنی اس تقریر میں یہ دعوے بھی کیا ہے، کہ اس ترتیب سے تعلیم دلائے گا تجربہ کیا جائے۔ عوام ہی کو نہیں، خود حکومت کو جو ش میں اگر براہ راست مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ

”سرکار کو بھی معلوم ہو کہ استعداد اسے کہا کرتے ہیں“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانش مندی کے قدیم علوم جن کو معقولات بھی کہتے ہیں، ان میں بال کی کھال بھکانے کی مشق کی وجہ سے قدرتا طور و نظر میں گہرائی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، نازک سے نازک بات سمجھنے اور پہنچانے کی اس عادت کے ساتھ جدید علوم و فنون میں حقیقت بینی، واقعات طلبی پر جو زور دیا جاتا ہے۔ قدیم و جدید تعلیم کی ان دونوں طبعی خاصیتوں کی باہمی ترکیب سے علمی استعداد کے جس رنگ کو پیدا کیا جاسکتا ہے، اس رنگ کو صرف قدیم، یا صرف جدید تعلیم کی راہ سے شاید حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا نے اپنے ہی زمانہ میں تعلیم کے تمام پہلوؤں، اور ان کے مختلف نسلیں کا صحیح اندازہ کر لیا تھا، تعجب تو اس پر ہوتا ہے، کہ حکومت مسئلہ جس کی امداد کی طرف غلطی سے بھی آپ دیکھنا شاید پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن قدیم و جدید علوم کے پیوند کی مجوزہ ترتیب کی افادیت کے خیال نے ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ اس التزام کے حدود کے توڑنے پر بھی آپ کو شاید مضطر و مجبور کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی تجویز کے ”عملی نفاذ“ میں حکومت کا وہ عجیب و غریب رویہ تھا، کہ ”حصول علم“ کو بھی طلبہ کی عمر کی زنجیروں میں جکڑ لکھا تھا، فلاں عمر تک فلاں امتحان میں طلبہ شریک نہیں ہو سکتے، یا فلاں امتحان میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ امیدوار اتنی عمر کا ہو چکا ہو۔ امتحان میں شرکت کے حق سے وہ محروم ہو جائیں گے، جو حکومت کی مقرر کردہ عمر سے ایک دن بھی آگے بڑھ گئے ہوں، علم کے طلبہ کی غلامی کے ساتھ خود علم کی اس غلامی کو دیکھتے ہوئے سیدنا امام الکبیر نے محسوس فرمایا کہ میری مجوزہ ترتیب پر تعلیم پانے والوں کے لئے سرکاری مدارس میں

داخل ہو کر جدید علوم و فنون سے استفادہ میں رکھا میں پیش آئیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلاف دستور دستگیری کے لئے اس موقع پر آپ نے حکومت کو بھارا ہے، ارشاد ہوا تھا کہ

”کاش! گورنمنٹ ہند بھی قید عمر طلبہ نو داخل کو آزاد دے“ صلا

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دینیات و اسلامیات کی تعلیم کے بعد یورپ کے نئے علوم اور اس ملک کی نئی علمی زبانوں کے سیکھنے سکھانے کے متعلق حضرت دلا کے خیالات و جذبات کی صحیح نوعیت کیا تھی؟

بہر حال مسئلہ کے جن جن زاویوں کو جس جس طریقہ سے اپنی تقریر میں حضرت دلا نے پیش کیا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کہ صرف جواب دینے کے لئے سرسری طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا تھا، گویا ذکر کرنے والے کے سامنے حقیقی معنوں میں کوئی مشخص تجویز اس باب میں نہ تھی۔

میں کیا عرض کروں، دارالعلوم دیوبند کی رودادوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ شروع میں مذہب کی تعلیمی مدت معلوم ہوتا ہے کہ دس سال مقرر کی گئی تھی، لیکن دو سال گزرنے کے بعد ۱۲۸۵ھ میں ہم دیکھتے ہیں، نصاب اور تعلیمی مدت وغیرہ پر نظر ثانی کرنے کے لئے ایک مجلس مقرر کی گئی، جس نے منجملہ دوسری تجویزوں کے ایک تجویز بھی پیش کیا کہ

”کل میعاد مدت تمام اسباق ثلاثہ کے چھ سال معین ہوئے۔“ مثلاً روداد ۱۲۸۵ھ

”اسباق ثلاثہ“ مراد یہ ہے، کہ وقت واحد میں تین کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت کسی طالب علم کو نہیں دی گئی تھی، چھ سال کی محدود مدت میں اس کا انتظام کیا گیا تھا کہ خالص دینیات یعنی حدیث و تفسیر و فقہ و اصول فقہ و فرائض کی وہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں، جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام رواج اس زمانہ میں تھا، اور جن کو پڑھ لینے کے بعد دینی علوم کے متعلق مزید کتابی تعلیم کی گھجا جاتا تھا کہ ضرورت باقی نہیں رہتی، اس میں مشکوٰۃ کے ساتھ حدیث میں ہم صحاح ستہ کو بھی پاتے ہیں، فقہ میں ہدایہ، اصول فقہ میں توضیح تلویح تفسیر میں بیضاوی تک اس میں شریک ہے، ادب عربی کے لئے شرح ملائک صرف و نحو کی کتابوں کے ساتھ تشریف فحہ الامین، حریری، تکلید دمنہ، تاریخ عینی، اور نظم میں تنبیہ، حاشہ شریک ہیں، عربی سے اردو،

اردو سے عربی ترجمہ کے لئے بھی وقت نکالا گیا ہے، اور حقیقات یا علوم دانش مندی میں فلسفہ کی حد تک اگرچہ صرف میبذی ہے، لیکن دماغی تربیت اور ذہنی ورزش کے لئے منطق کی چھوٹی بڑی کتابوں کی کافی تعداد باقی رکھی گئی تھی، مختصر رسالوں، ایساغری، مال قول، مرقات، تہذیب، اور مبسوط کتابوں میں شرح تہذیب قطبی، میر قطبی سب کو باقی رکھا گیا ہے۔

چھ سال کی اس محدود مدت میں اس نصاب کو ختم کرانے کے لئے نقش میں سال بھر کے تعلیمی دنوں کی میزان کو پیش کر کے ہر دن اور ہر دن میں ہر سبق کے لئے کتنا وقت دینا چاہئے، تفصیل وار نقشہ میں ان سب سے اموکاؤنگ کے مدین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ فلاں کتاب کو اتنی مدت میں ختم کرادیں۔

الغرض کوئی سوال اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے تشدد چھوڑ دیا گیا ہو، نقشہ کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دس سال کی عمر میں بھی دارالعلوم کے اس شش سالہ نصاب کو شروع کر کے سولہویں سال میں پڑھنے والے اس کو ختم کر سکتے تھے، انہیں صرف خالص اسلامی علوم ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے موروثی مروجہ فنون سے بھی کافی مناسبت پیدا کر لینے کے بعد سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم، اور نئی علمی باتوں کو سیکھ کر یا میں تیس کی عمر میں گریجویٹ بن جانے کا کافی اور مغفتم موقعہ پیدا کر دیا گیا تھا، یعنی آج بھی گریجویٹ بننے کی جو عام عمر ہے، کم و بیش اسی عمر میں سیدنا امام اَلْکبیر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق باضابطہ مولوی اور مستند گریجویٹ بن جانے کا واقعی امکان، مسلمانوں کے سامنے آگیا تھا، دین ادب اپنے آبائی سرمایہ کی ضمانت کے ساتھ باہر کی چیزوں سے استفادہ کی صلاحیت کے لئے مزید وقت دینے کی ضرورت قطعی طور پر باقی نہیں رہی تھی،

صحیح طور پر یہ بتانا تو مشکل ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں کے مطابق آئندہ عمل درآمد کی راہوں میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں، کہ اس مغفتم اقدیمی امکان سے مستفید ہونے کا موقعہ نہ مل سکا۔

دیوبند کے مقامی مدرسہ کو ”ہندگیر جامعہ“ کے طالب میں ڈھالنے کی کوششوں میں بدترین ناسازگار ماحول میں جس کے عزم کی بے پناہ قوت سرگرم عمل تھی، چند ہی سال گزرے تھے، مگر اچانک ہندی مسلمانوں کو اس کی ناسوتی خدمات سے قدرت کی نامعلوم مصلحتوں نے محروم کر دیا، یعنی پچاس سال بھی

پورے نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا امام الکبیرؑ کی "اصل مٹی ہوئی ہوگئی"۔ یہ حادثہ واقعہ تو یہ ہے "دارالعلوم کی تاریخ کا ایرا حصلہ گسل" ہوش رہا حادثہ تھا کہ دیوبند کی یہ تعلیم گاہ باقی ہی کیسے رہ گئی، اور جو کچھ ہونا چاہئے تھا، مان لیا جائے کہ وہ نہ ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا، حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ یہی کیسے ہو گیا۔ پہلے سال میں جس ادارہ کا میزانیہ (بجٹ) (۳۹۳) رد یہ تھا۔ آج قریب قریب پانچ لاکھ روپے کا بجٹ اسی ادارے کی مجلس شورے نے مجدادثہ منظور کر رہی ہے، اور جس مدرسہ کی بنیاد قائم کرتے ہوئے قائم کرنے والوں کو یہ پیشہ ستارہ تھا کہ

"پڑھنے والے عربی کے کہاں سے آئیں گے یہ مسئلہ پہلی روداد متعلقہ ۱۲۸۲ھ

آج اسی میں طلبہ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں بھی آگئے بڑھی ہوئی ہے اور جن کی اکثریت کی ہر جہتی ضرورتوں کا تکفل خود مدرسہ ہے۔

بہر حال بظاہر میرا خیال تو یہی ہے، کہ سیدنا امام الکبیرؑ کے تعلیمی نصب العین کے عملی نفاذ میں غالباً آپ کی وفات کا واقعہ زیادہ اثر انداز ہوا، ہر شخص کے بس کی بات یہ تھی کہ جس زمانہ میں مدرسہ قائم ہوا تھا، اور جو ماحول اس عہد کا تھا، اس میں اس "تعلیمی نصب العین" اور اس کے ثمرات و فوائد کا صحیح اندازہ لگا سکتا، روداد میں مدح ہونے کے باوجود آپ کے اس "تعلیمی نصب العین" کا چرچا لوگوں میں بعد کو نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اس کا خیال بھی لوگوں میں باقی نہ رہا، خود یہی واقعہ بتا رہا ہے کہ سوچنے والے کی بات شاید سوچنے والے کے ساتھ ہی دفن ہوگئی۔

باقی اس نمانہ کا ماحول "جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں" آج تو اس کا کھٹنا بھی دشوار ہے لیکن اس "ماحول" میں جو جی رہے تھے، میں تو کھٹتا ہوں کہ بے چارے معذرت تھے تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اجمالاً مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خصوصی مؤثرات کا ذکر کر دیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند کا مدرسہ سرسبز زمین بند میں جس وقت قائم ہوا تھا۔ اس وقت ایک طرف دیکھ کر کے نصاب کے پڑھنے پڑھانے والے حضرات تھے، ان ہی کو علماء کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، دوسری طرف عام مسلمان تھے، جن کے آباد اجداد مغل حکومت کی کشمیری و فوجی خدمات انجام دیتے تھے،

مصلح حکومت اگرچہ ختم ہو چکی تھی، لیکن مصلح دربار کی کٹوری و فوجی خدمات کیلئے شاہی زبان (فارسی) کا جو نصاب تھا۔ فارسی ادب و نظم و نثر کا ذوق و وقار ان کے دلوں سے خاندانی روایات کے زیر اثر نہیں نکلا تھا۔ نئی قائم شدہ حکومت کی خدمات کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ لیکن موردی دباؤ کے نیچے لوگ فارسی کے اسی نصاب کو پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ بجائے خود فارسی ادب کا یہ نصاب بھی کافی بوجھل اور روزنی تھا۔ گویا علماء کے مقابلہ میں تعلیم یافتوں کا قدیم طبقہ تھا، اور اب نئی حکومت کے جدید و فائز اور خدمات کے لئے 'نئے' قائم شدہ سرکاری مدارس اور یونیورسٹیوں سے ملک روشناس ہو رہا تھا۔ یہی جدید تعلیم یافتوں کا نیا گروہ تھا، جو خاص قسم کی ذہنیت لے لے کر آبادیوں میں پھیل رہا تھا، یا پھیلایا جا رہا تھا۔

گودام اور صریح شہادت تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن دارالعلوم کے اس کشش سالہ نصاب اور جو تبدیلیاں آئے دن اس نصاب میں ہوتی رہیں۔ انکو دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا ہے، کہ چھ سال والے اس نصاب کو درس نظامیہ والے مولویوں نے تو اس لئے قبول نہیں کیا کہ سلیات اور زواہد سے بھی یہ نصاب خالی تھا، اور عینہی کے سوا فلسفہ کی کوئی کتاب اس نصاب میں نہیں رکھی گئی تھی۔

عام طور پر درس نظامیہ کے مولویوں میں دیوبند سے فارغ ہونے والوں کے متعلق سلی ہوئے کا تصور یعنی فتنہ مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ نظامیہ نصاب کے پڑھانے والے ایک مشہور و معروف

علمہ سلیات سے میری مراد محب اللہ علیہ السلام کا مشہور علمی متن مسلم اور اسکی شرح حمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحر العلوم، لکھنؤ وغیرہ ہیں، 'نہادہ نظام' مالگوری حمد کے ایک متولی مولوی مرزا ندک کی تین کتابیں ہیں، 'جو میرزا علیہ السلام' میرزا بدیع جلال، میرزا بدیع شریح موافق کے ناموں کو مشہور ہیں، مرزا ندک کی ان کتابوں کے ساتھ نظامی مولویوں کے والہانہ شغف کا یہ حال تھا کہ جب تک ان تینوں یا ان میں سے کسی ایک کتاب پڑھنا خاص حاشیہ مولوی نہ لکھتا تھا، مستند مولویوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ یہی حال مسلم اور اس کی شرح کا تھا۔ ان کتابوں کی افادیت کے حصول ہمارے علماء کا غلو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ندوۃ العلماء کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غریبی منطبق کے رسالہ کو نصاب کے خارج کر دیا جائے تو بعد یار جنگ نواب حبیب الرحمن مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ جو اس اجلاس میں خود شریک تھے۔ اکثر اس قصہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تین دن تک اس مسئلہ پر بحث ہوتی رہی، علماء کی اکثریت کو اصرار تھا کہ علم کی بنیاد ہی اگھر جائیگی اگر ایسا غریبی کو نصاب سے خارج کیا گیا۔ ۱۳

مولوی صاحب کا دستور تھا کہ ان سے پڑھنے والے طلبہ میں کوئی طالب علم کسی سلسلہ پر الجھنے لگتا اور نا فہمی سے کام لیتا تو مولوی صاحب کہتے "دیکھو! اس کا چہرہ درود پر بند کی طرف تو نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے کہ یہ حال زیادہ دن تک قابلِ برداشت نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم کے نصاب میں درس نظامیہ کی ایک ایک معقولی کتاب اپنے تمام منہیات و حواشی کے ساتھ اسی طرح بہتر درج شریک ہوتی چلی گئی، جن کو خارج کر کے نصاب کو چھ سال کی مسدود مدت میں ختم کرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔

اسی طرح دارالعلوم کی رودادوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، شاید میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے، کہ فارسی ادب کی کتابوں کے درس کے اضافہ کو قرین مصلحت قرار دیا گیا، اور اسی سلسلہ میں گلستان ہستان کے ساتھ ابوالفضل، اسکندر نامہ، انوار السی، یوسف زلیخا، عبدالواسع، انشاء خلیفہ وغیرہ کتابوں کو بھی دارالعلوم کے درسی نصاب میں ہم شریک پاتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس سے ملک کے قدیم تعلیم یافتہ طبقہ کی تسکین کا کام لیا گیا۔

اسی کے ساتھ ہیرادانی تاثر یہ بھی ہے، کہ اس شش سالہ نصاب میں بھی ادب عربی کی نظم و نثر اور ترجمہ کو داخل کر کے ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے، کہ سرکاری مدارس کے جدید تعلیم یافتوں کے اس مطالبہ کی تکمیل کی گئی تھی، کہ انگریزی زبان پڑھنے والے انگریزی میں بولنے اور لکھنے کی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن مولویوں پر حیرت ہے کہ سالہا سال تک کہتے ہیں کہ انہیں عربی زبان ہی میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن نہ ایک جلد وہ بول ہی سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو اس سے بحث نہ تھی کہ ہندوستان کے مولویوں کے لئے عربی بولنے یا لکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن چونکہ انگریزی پڑھنے والے انگریزی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس لئے ضرورت یہ ہے کہ عربی پڑھنے والے مولوی بھی عربی میں بول کر اور لکھ کر ہم کو دکھائیں۔ گو یا اس کمال کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ مولویوں کو مولوی ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔ ان ہی کے مطالبہ کی تکمیل عربی ادب کی کتابوں کو نصاب میں داخل کر کے کی گئی تھی۔

بہر حال اسی سہ عملی میں علم کا جو آشیانہ بن رہا تھا، قدرتاً ہر ایک کا دباؤ اس پر پڑنا ہی چاہئے تھا،

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم کا تعلیمی نصاب کافی پوجیل اور بغیر و طویل ہو تا چلا گیا، اسی نصاب کے ختم کرنے میں پڑھنے والوں کی عمر کا کافی حصہ صرف ہوئے گا، اور دینی تعلیم پانے کی وجہ سے عمر نامائی کے آلات (لشیں و برودت) سے بھی کش کش کا موقع ان کے لئے باقی نہ تھا، حقیقت کے چہرے پر مجاز کی نقاب چڑھانے سے مذہباً وہ معذور تھے، ظاہر ہے کہ لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ سرکاری مدارس میں داخل ہو کر پڑھنے کی صورت ہی کیا تھی؟ اور یوں سیدنا الامام الکبیر کا تعلیمی نصاب العین صرف ایک تار بجی نصاب العین بن کر رہ گیا، عوام کے مطالبہ کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے جس سے قطع نظر کر کے کام کرنا آسان نہیں ہے، اور تو اہل اشش سالہ نصاب میں عربی ادب کی نشرو نظم اور ترجمہ کا کافی زور و نظر آتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ خالص اسلامی علوم (قرآن و حدیث فقہ و کلام وغیرہ) کی عربی عبارتوں کے سمجھنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر جیسے دیدہ و درحضرات نصاب میں اس غیر ضروری اضافہ کو اسی طرح ناگزیر قرار دیتے تھے، جیسے حقانی و واقعات سے جو ناواقف ہیں کچھ بھی باور کئے ہوئے ہیں۔

ممکن ہے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن اپنا ذاتی احساس یہی ہے کہ ادب عربی میں ناقص رہ جانے کا جو اعتراض جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے مولویوں پر کیا جاتا تھا، اس اعتراض کا ازالہ کر کے چاہا گیا تھا کہ مولویوں سے انگریزی خوان مسلمانوں کو مانوس بنایا جائے، یہی دیکھا بھی گیا کہ شروع شروع میں ان ہی مولویوں کو حسن قبول جدید تعلیم یافتہ میں حاصل ہوا، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح عربی ادب کی مہارت کا ثبوت اس زمانہ میں پیش کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی درس نظامیہ کے معقولاتی مولویوں کے مقابلہ میں زیادہ رعایت نصاب مرتب کرنے والوں کے نظر تھی۔

آخر اگر یہ نہ مانا جائے، تو پھر اس واقعہ کی کیا توجیہ کی جائے، کہ نظامیہ درس کی اکثر و بیش تر معقولاتی کتابیں خارج کر دی گئیں۔ وہی کتابیں جن کے پڑھے بغیر نظامی درس کے مولویوں کا عام خیال تھا کہ طالب علم سنی بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن عربی ادب کی ایسی کتابیں جن کے نام سے بھی شاید اس نماز کے نظامی مولوی عموماً واقف نہ تھے۔ مثلاً کلیلہ و دمنہ، تاریخ یمنی وغیرہ کا اضافہ شش سالہ نصاب میں کیا گیا،

اور کسی طرف سے کوئی مخالفت آواز مجلس شوریٰ میں نہیں اٹھائی گئی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ درس نظامی کی خارج شدہ معقولاتی کتابیں سیدنا امام الکبیرؒ کی زندگی ہی میں جیسا کہ ردودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، تدریجاً دارالعلوم کے نصاب میں مشہد یک ہو چکی جا رہی تھیں۔ سطحیت کا الزام دارالعلوم کے فیض یافتہوں پر نظامی درس کے معقولاتی مولویوں کی طرف سے جو مسلسل لگایا جا رہا تھا، اور طعن و تشنیع، تعریف و تضحیک کا جو طوفان اٹھایا گیا تھا، اس کا مقابلہ آخر تک کیا جاتا، لیکن بالآخر ہم اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ حلقہ دیوبند کے بعض ذمہ دار اکابر آخر وقت تک اسی پراصرار فرماتے رہے، کہ قدیم فلسفہ کی کتابوں سے دارالعلوم کے نصاب کو پاک رکھا جائے۔ ان اکابر میں سب سے زیادہ نمایاں سیدنا الامام الکبیرؒ کے رفیق الدنیا والآخرۃ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات یارکات تھی۔ حضرت والکی وفات کے بعد دارالعلوم کے مستقل سرپرست اپنی زندگی کے آخری دنوں تک آپ ہی رہے، مسلمانوں کے شاندار ماضی میں مولانا محمد میاں صاحب نے بھی آپ کی مخالفت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ مکاتیب رشیدیہ میں حضرت گنگوہی کا خط مولانا صدیق احمد مرحوم کے نام جو پایا جاتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے متعلق مولانا صدیق احمد صاحب کے ایک خواب کی تعبیر درج کیے ہوئے اور تمام فرمایا گیا تھا کہ

”مگر دیوبند کے مدرسہ کے خواب کی البتہ ضرورت تعبیر ہے۔ نظر اہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حقیر کا خیال ہر روز یہ ہے، کہ فلسفہ محض بے کار امر ہے، اس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ دو چار سال ضائع ہوں، اور آدمی ضرور ماغ، غبی و غیبات سے ہو جائے، فہم کج، دیکھ فہم شرعیات سے ہو جائے اور کلمات کفریہ زبان سے نکال کر ظلمات فلاسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے، اور کوئی فائدہ نہیں۔“

اسی کے بعد یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”لہذا اس فنی خبیث کا مدرسہ سے اخراج کر دیا تھا، چنانچہ ایک سال سے اس کی پڑھائی مدرسہ دیوبند سے موقوف کر دی گئی ہے۔“

آگے لکھا ہے کہ

”مگر بعض بعض مدین اور طلبہ کو خیال اس کا (یعنی فلسفہ کا) چلا جاتا ہے اور شاید خفیہ خفیہ درس

بھی اس کا ہوتا ہو گا مثلاً مکاتیب رشیدی

مکتوب گرامی کے آخر میں تاریخ رمضان ۱۳۵۷ھ کی درج ہے جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے شش سالہ انصاب سے میبذی کے سوا فلسفہ کی ساری کتابیں اور مقولات کا سارا اطلو مار دیو بند کے تعلیمی انصاب سے سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں خارج کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی ذات کے بعد داخل ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لئے پھر فلسفہ کی کتابیں مدرسہ بدر ہوئیں۔ لیکن مولویت کا اس زمانہ میں جو ماحول تھا اس لئے پھر مجبور کیا اور کچلی ہوئی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لوگ پھر وقت ضائع کرتے رہے اور آج تک ”اضاعت اوقات“ کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ دارالعلوم کی تاریخ میں حقولانی کتبوں کی بے قدری اور بے ثمری کا خیال ابتداء ہی سے شریک ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے کی حد تک ان کتابوں کو لوگ پڑھتے بھی رہے اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی رہے کافی وقت طلبہ کا اس میں صرف ہوتا ہے لیکن حوصلہ شکن موردی روایات نے اس توجہ و محنت سے اس فن کو محروم رکھا جس کی کوہ کندن، کاہ برآمدن کے اس شغل میں ضرورت ہے اور یوں ذہنی دندش، فکری ریاضت کا فائدہ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے عموماً طلبہ کو میسر نہ آ سکا۔ ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ طول کلامی سے اس موقع پر مجھے کام لینا پڑا، لیکن کرتا کیا؟ سیدنا امام الکبیر کا صحیح تعلیمی نصب العین نگاہوں پر اور جمل ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھنا، دشوائی و دشواری سے دعویٰ کو مدال کرنا اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ جب یہی چاہا گیا تھا کہ اسلامی و دینی علوم کی صلاحیت اور ان علوم سے کافی مناسبت پیدا کر لینے کے بعد جدید علوم اور نئی علمی زبانوں سے استفادہ کا موقع مسلمان بچوں کے لئے فراہم کیا جائے۔ تو پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ اور تقریباً ایک صدی کی طویل تاریخ میں کوئی ایک ”نمونہ“ بھی اس تعلیمی نصب العین کے مطابق دیو بند کا دارالعلوم پیش نہ کر سکا۔ یقیناً یہ کافی اہم اور دشوار سوال تھا۔ واقعات کی روشنی میں اس کا صحیح جواب اگر نہ دیا جاتا تو اس تعلیمی نصب العین کا سیدنا امام الکبیر کی طرف انتساب کا دعویٰ شاید

سیرا ذاتی رجحان، یا صرف خوش اعتقادی بن کر رہ جاتا۔

بہت سے سختی پہلو اور دقیق اسباب پھر بھی باقی رہ گئے، لیکن واضح اسباب جن کی وجہ سے آپ کا تعلیمی نصب العین بر رویے کا نہ آسکا۔ اور قدیم و جدید علوم و اسناد کے بیوند، دیگر اندازی کی جو ہم آپ سر کرنا چاہتے تھے۔ افسوس ہے کہ دلائل العلوم دیوبند کا نظام تعلیم مان لینا چاہئے کہ اس وقت تک اس کے سر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اگرچہ بہ تدریج جو حالات پیش آئے، اور مسلسل پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی ان پر نظر ہے، وہ یہ اسید قائم کر سکتے ہیں، کہ جو ہم اب تک سر نہ ہو سکی، اس کے سر کرنے کے لئے جس زمین کی ضرورت تھی، وہ بجمدا شہ چند در چند وجود سے کہا جاسکتا ہے کہ تیار ہو چکی ہے۔ ولعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔

یہ عجیب بات ہے، کہ سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین یعنی خالص اسلامی، اور دانش مندی کے قدیم علوم سے فارغ ہونے کے بعد، سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم و فنون کو حاصل کیا جائے اس نصب العین کے مطابق جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، اپنی پوری تاریخ میں دلائل العلوم دیوبند کسی صحیح نمونہ، کو پیش کرنے سے اگرچہ اس وقت تک قاصر رہا ہے۔ لیکن ۱۳۲۲ھ میں امام دستار بندی کے لئے مشہور تاریخی اجتماع دارالعلوم دیوبند میں جو ہوا تھا، جس میں پہلی دفعہ دیوبندی علماء کے جلسہ میں جدید تعلیم یافتہ کی

لئے میرا مطلب یہ ہے کہ نظامی درس کے معقولات کی ہوا بھی اکثر چٹکی ہے، اور عقل و ہمارے دفتروں کی اولاد فارسی ادب کا اس اہمیت کو بھلا چکی ہے، جو صرف محدود روایات کی پیداوار تھی، اہل بصیرت پر عربی زبان کی دونوں قسموں کی نوعیت واضح ہو چکی ہے، یعنی خالص اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لئے عربی زبان کے جس حصہ سے واقفیت کی ضرورت ہے، اس حصہ سے بالکل مختلف ہے، جس کی ضرورت صرف ان ہی نولوں کو ہے، جو عربی زبان کو جاہلی و اسلامی ادبی ذخیروں پر مرموع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے قدرتی تغیرات ہیں، جن کی وجہ سے خالص اسلامی علوم کے نصاب میں کافی گنجائش اس بات کی پیدا ہو چکی ہے کہ جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری مدارس میں داخل ہو کر، بکلیے بطور مقدمہ کے کچھ چیزوں کے سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو نصاب میں شریک کر کے قدیم و جدید علوم میں سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق رشتہ قائم کر کے کیلئے راہ درست کی جائے۔ خاکسار نے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں مجھے اثنیت کے نظام تعلیم کی وحدت کا نظریہ جو پیش کیا ہے، اس میں بھی اس سلسلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعض ممتاز اور سربرآوردہ ہستیاں شریک ہوئی تھیں، علیگڑھ کالج، اب مسلم یونیورسٹی بن چکا ہے اس کی طرف سے صاحبزادہ آفتاب احمد خاں مرحوم گریڈ نمائندہ بن کر اس مجلس میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس وقت پھر وہی "قدیم و جدید علوم کے پیوند" کا "سلسلہ چھٹا" اور چاہا گیا کہ سیدنا امام الکبیر کے نصب العین کے بالکل برعکس ترتیب ہی کا اس سلسلہ میں تجربہ کیا جائے۔ یعنی جدید علوم و فنون کے گریجویٹوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کر کے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم سے استفادہ کا موقعہ دیا جائے۔ تجویز پاس بھی ہوئی، اور اس کے مطابق علیگڑھ کالج کے گریجویٹ دیوبند کے مدرسہ میں شریک بھی ہوئے۔ لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ ناظم جمعیت اعلیٰ مولانا سید محمد میاں صاحب اپنی کتاب "علماء ہند کا شاندار ماضی" میں یہ لکھتے ہوئے کہ:

"اس کا (یعنی اس تعلیمی ترتیب کا) ثمرہ نہایت تلخ تھا۔"

آگے وہی اطلاع دیتے ہیں کہ:

"پہلی مرتبہ جو علیگڑھ سے عربی حاصل کرنے کے لئے آئے وہ انگریز کے سی۔ آئی۔ ڈی تھے۔"

جنہوں نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کرانے میں دہلی دوستی اور قوم پروری کا حق ادا کر کے انگریز

بہادر سے سپرنٹنڈنٹ سی۔ آئی۔ ڈی کا عہدہ حاصل کیا۔ ص ۱۱۱ حصہ پنجم

اب جب کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی زندانِ خاکی سے آزاد ہو کر اپنے سلفِ صالحین تک

عزیزِ مقتدر کے مقصدِ صدق میں پہنچ چکے، اور ان کا دشمن انگریز بھی ملک کو خالی کر کے جا چکا۔ اس "ثمرہ تلخ"

کی اجمالی خبر کی تفصیل فضول ہے۔ جو ہو نا تھا، وہ ہو چکا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جس تعلیمی کا تجربہ ہوا، سیدنا

الامام الکبیر کے نصب العین کے معکوس ترتیب کا تجربہ آخر اس کے سیاسی ثمرہ کو پیدا کرتا، انسانی جبلت

کا یہ فطری قانون ہے، کہ نامِ عمری میں جس رنگ کو بھی پختہ کر دیا جائے، وہی پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ رنگ کا

ازالہ کر کے نئے رنگ کا چڑھانا آسان نہیں ہے۔ سیدنا امام الکبیر کی حکیمانہ بصیرت نفعیات انسانی کو

اس راز کو تجربہ سے پہلے اگر نہ پالیتی تو اود کون پاتا۔

باقی میں نے انوایا ہی سنا ہے، اور مولانا سید محمد میاں نے بھی لکھا ہے کہ معکوس ترتیب کے

کے تجربہ کے ساتھ ساتھ تجویز کا ایک جزویہ بھی تھا کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والوں میں سے بھی انتخاب کر کے جدید علوم کی تعلیم کے لئے کچھ لوگوں کو علیگڑھ بھیجا جائے۔ گویا دوسرے لفظوں میں سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے تجربہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ ارادہ کیا گیا تھا۔ مولانا سید محمد میاں صاحب نے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”صاحبزادہ آفتاب احمد خان نے تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کے تعلیم یافتہ علیگڑھ کالج انگریزی پڑھنے جایا کریں۔“ ۱۱۶

اس کا مطلب یہی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ترتیب معکوس کا عملی تجربہ تو یقیناً کیا گیا، شاید دارالعلوم میں ایک سے زیادہ گریجویٹ، یا انڈرگریجویٹ حضرات شریک کر لئے گئے، اور اپنی بے سر و سامانی کے باوجود میرا علم یہی ہے کہ ان میں بعضوں کو مدرسہ سے امداد (تعلیمی وظیفہ یا خوراک وغیرہ) کی شکل میں دی گئی۔ لیکن علیگڑھ بھی دیوبند سے اپنے خرچ، یا کالج کے خرچ پر کوئی ہلایا گیا، شاید ایسی کوئی صورت مثلاً پیش نہ آئی، کاش! ایک دو نمونے بھی سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق تیار ہو جاتے، تو شاید معکوس ترتیب کے تجربہ کی تلخیوں کی تلافی کی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن یہ مسئلہ

خدا دہقان نعمت را کرم نیست

کرمیاں را بدست اندر دم نیست

کے جھولوں ہی میں جھول رہا، اور آج تک جھول رہا ہے۔

بہر حال دارالعلوم کے تعلیمی نصاب پر سیدنا امام الکبیر کے تعلق سے جو کچھ کہنے کی ضرورت تھی، آپ اسے پڑھ چکے، البتہ اسی سلسلہ میں حضرت والا کے رفیق الدین والا آخرہ مولانا گنگوہی کے گرامی نامہ سے فلسفہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ پڑھنے والوں کو کچھ زیادہ درشتی اور سختی ان الفاظ میں محسوس ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ سوچا جاتا ہے، کہ خواہ کت ابوں میں ”فلسفہ“ کی فنی تعریف کچھ بھی کی جاتی ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ کائنات کے متعلق انسانی فطرت میں

بنیادی سوالات جو پتیا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ، یعنی وحی و نبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں نے خود تراشیدہ دوسو سو کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے، اسی کا نام "فلسفہ" رکھ دیا گیا، چونکہ ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ مفروضہ و ہام سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں ہوتے، اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ مسترد ہوتا رہا ہے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے دس نظامیہ کے تدریسی حلقوں میں فلسفہ کے نام سے جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، وہ اس زمانہ میں جس میں حضرت تگلو جی نے یہ خط لکھا ہے، قطعی طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے علماء، محض سودنی روایات کے زیر اثر اسی مرحوم و مدفون فلسفہ کی کتابیں پڑھاتے چلے جا رہے تھے، آپ ہی بتائیے کہ طلبہ کا قیمتی وقت اور عمر کا گرانمایہ حصہ ایک ایسے مہل مشغلہ میں جو برباد ہو رہا تھا، اس پر سنجیدہ دماغوں کو جتنا بھی غصہ آئے، کم تھا۔ دین کے لئے فلسفہ کے مطالعہ کی ضرورت صرف اس لئے ہوتی ہے، کہ فلسفہ کی راہ سے خام عقول کو جن مغالطوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان کا انکار کیا جائے۔ اس لحاظ سے بجائے اس مسترد اور مردہ فلسفہ کے کچھ ضرورت تھی تو اس بات کی، کہ اس زمانہ میں "فلسفہ" کے نام سے جن خیالات کو حسن قبول حاصل ہو رہا تھا، جو ظاہر ہے کہ مغرب کا جدید فلسفہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی طرف نظامی دس کے معقولی علماء و نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا الامام الکبیر قدیم علوم کا جدید علوم سے جو رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت والا کے مشاء کے مطابق یہ رشتہ اگر قائم ہو جاتا، تو بجائے اس مردہ فلسفہ کے یورپ کے "جدید فلسفہ" کے مطالعہ کا موقعہ ہمارے علماء کے لئے باسانی

لے یعنی یہ کائنات جن میں انسان بھی شریک ہے کیلئے اس کی ابتدا کیلئے انتہا کیا ہے۔ اس کا مدعا کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوالات ہیں، جن کے صحیح جوابوں کا علم حاصل کئے بغیر عالم کا یہ سارا نظام صرف گونجے کا ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، مذہب یا دین درحقیقت ان ہی سوالوں کے ان جوابوں کا نام ہے، جو وحی و نبوت کی راہ سے بنی آدم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وحی و نبوت کے سوا ان سوالوں کے حل کا کوئی علمی ذریعہ آدمی کے پاس نہیں ہے ۱۳

میسر آسکتا تھا، اور اس سے قبل سیدنا امام الکبیر دنیا دیکھ سکتی تھی کہ علماء کی علمی استعداد کیسی ہوتی ہے؟
کچھ بھی ہو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ مکتوب الفاظ سے نتیجہ نکالنا کہ علماء دیوبند کی ”عقلی علوم“ کے درس و تدریس، مطالعہ و مذاکرہ کے مخالف تھے۔ صحیح نہ ہوگا۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ مطلقاً عقلیات کے اگر وہ مخالف ہوتے تو شش سالہ نصاب میں بھی نصف درجن سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابیں منطق کی کیوں باقی رکھی جاتیں۔ اور مفتی مبارک علی صاحب حال نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند، براہ راست مولانا سید برکات احمد بہاری ٹم ٹونگی رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر جس قصہ کے راوی ہیں۔ یعنی مولانا برکات احمد مرحوم مفتی صاحب سے فرماتے تھے، کہ آج فلسفہ اور منطق کے درس و تدریس میں غیر معمولی شہرت مجھے جو حاصل ہوئی ہے، اس کو میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں، کہتے تھے کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد مرحوم حکیم مولانا دایم علی خاں صاحب مرحوم کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے والد نے حضرت دایم سے استدعا کی کہ اس بچے کے لئے دعا فرمائی جائے، مولانا برکات احمد صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت مولانا نانوتویؒ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم مقبول میں کمال عطا فرمائے۔“

سننے کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے والد حکیم دایم علی صاحب نے عرض کیا کہ

”حضرت نے یہ کیا دعا فرمائی، میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ اور دین کا علم حاصل ہو۔“

مفتی صاحب کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں حضرت نانوتویؒ نے جو کچھ فرمایا تھا، الفاظ تو یہ یاد نہیں رہے، لیکن مولانا برکات احمد صاحب کی روایت کے مطابق خلاصہ اس کا یہی تھا، کہ فتنے کے اس زمانہ میں

”دین پر قائم رہنا علم مقبول حاصل کئے بغیر دشوار ہے۔“

لے مفتی مبارک علی صاحب دایم مجدد نے اپنے ایک خدائش نامہ میں جو فقیر کے نام انہوں نے لکھا تھا، باقی اگلے صفحہ پر

گویا خود "دین" پر استقامت کے لئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ "عقلیات" کے مطالعہ کی ضرورت محسوس فرماتے تھے، اور کسی ضرورت کے علم دین کے طالب کو عقلیات کے مطالعہ کا صرف مشورہ ہی نہیں دیا جاتا تھا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا تک اسی کیلئے کی گئی۔

اور یہ دولت تو خیر مفتی مبارک علی صاحب کی ہے، خود "صاحب البیت" حضرت نانوتوی کے تحت جگر مغرزہ سید برلنا حافظ محمد احمد مرحوم سے براہ راست خاکسار نے جو قصہ "انگریزی زبان" کے سیکھنے کے متعلق سنا ہے۔ اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں تفصیلاً اس قصہ کو درج کر چکا ہوں، حاصل جس کا یہی ہے کہ حج کے سفر میں سیدنا الامام انگلیسی جہاز کے کسی یورپین کپتان نے مذہبی سوالات کئے جن کا جواب "ترجمان" کے ذریعہ دیا گیا، کپتان آپ کے جوابوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہندوستان آنے کا موقع ملے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا نانوتوی نے اس کے بعد عدم کر لیا تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد

(گزشتہ صفحہ سے) اس رعایت کا تذکرہ فرمایا ہے یہ بھی اسی خاص ہے کہ حکیم صاحب قبلہ نے نظام سرورخ اس قصہ کو جن مجلس میں بیان کیا تھا اس میں مفتی صاحب کے ساتھ مکیم فضل الرحمن ٹوکی بھی تھے جو مولانا برکات احمد کے خاص تلامذہ میں سے ہیں، تو کہا جاسکتا ہے کہ خیر آبادی خاندان کی عقلیت کا چراغ آخر نونوں میں مولانا برکات احمد صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو روشن رہا، پس پردہ بانی دلائل علوم و ہدایت کی عمارت سے اسے اساد علی قیاس اس سلسلہ میں قدرتا حضرت مرشد تھانوی کا وہ قول یاد آتا ہے خود بھی فرماتے تھے کہ ہم توحید بھاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں، میرزا ہد اور حامد کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں، "امام احمد رحمۃ اللہ علیہ" اپنے استاد دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا محمد یعقوب صاحب دلائل دیوبند کے استاد علامہ سادہ کا یہ قول بھی وہی نقل فرماتے تھے کہ "ہم کو تو امید ہے کہ جیسے بھاری اور مسلم کے پڑھانے میں ہم کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا۔" آخر میں فرماتے کہ "ہم اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھنے پر حائل ہیں (قصص الاکابر)، اور صرف فلسفہ ہی نہیں، بلکہ حضرت مولانا یعقوب کا مذاق مطالعہ کے باب میں کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، فرمایا کرتے تھے، کہ "میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو، تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہئے، اور کچھ نہیں تو دو چار گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی" (قصص)، سچ تو یہ ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی کتابوں کا مطالعہ صحیح معنوں میں وہی کر سکتے ہیں اور وہی ان کی تصنیفات سے مستفید ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک عقلی علوم کا مطالعہ کیا ہو۔

ہندوستان پہنچ کر میں خود انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نانوتویؒ کا احساس تھا کہ ترجمان کے بغیر براہ راست تقریر سے کپتان زیادہ متاثر ہو سکتا تھا۔

مطلب جس کا یہی ہو سکتا ہے کہ دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کیلئے انگریزی جیسی زبانوں کے سیکھنے کو بھی حضرت والا نے اپنے ”دینی مجاہدات“ کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اور حج سے واپسی کے بعد ہی آپ کا وقت پورا نہ ہو جاتا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ عزم پورا ہونے سے رہ جاتا۔

آپ ہی بتائیے کہ ”مذکورہ بالا معلومات“ جن کا ذکر متن اور حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان سے وقف ہونے کے بعد کیا علماء دیوبند کی طرف ”تنگ نظری“ کے الزام کے عائد کرنے کی اب بھی کوئی جرات کر سکتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں نے اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاہکار ماضی“ میں حضرت الاستاذ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں حضرت کو بھی کمال حاصل تھا، کسی فن کی کوئی کتاب ملی اسکو شروع سے آخر تک ایک بار ضرور مطالعہ فرمایا۔“

یہ اطلاع بھی دی ہے

”آپ نے بعض مخصوص تلامذہ کو سائنس جدید کی کتاب بھی پڑھائی تھی۔“

غالباً جدید سائنس یہ وہی ابتدائی کتاب ہے جسے سرودت کی یونیورسٹی نے عربی زبان میں تالیف کر کے شائع کیا تھا، یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

”اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کرنا چاہئے۔“

۲۲۲ حصہ پنجم

جتنی مدت دارالعلوم دیوبند کے قیام پر اب تک گزر چکی ہے۔ اس کے اول وسط آخر ہر دور میں اس تعلیمی ادارہ سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار ہستیاں اپنے جن احساسات و تاثرات کو ظاہر کرتی رہی ہیں چاہئے تو یہی تھا کہ ان کے مطابق کچھ عملی نوئے بھی پیش ہوتے۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے مسلمانان ہند کے تقدیری کرشموں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے۔

ایک یہی کیا، دارالعلوم دیوبند کو ہندگیر جامعہ بنانے کے لئے، یہی نہیں کہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے طلبہ کو مدرسہ میں داخل کر کے ملک کے ہر حصہ میں پھیلانے کا کام جو کیا گیا، اور بجز اللہ اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے، اس کے سوا بھی جہاں تک میرا خیال ہے، مسیدنا الامام الکبیر کے زمانہ میں جس کوشش کا آغاز ہو چکا تھا، کہ کچھ بھی اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا جاتا، تو غالباً ہندوستان کی عام یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں دیوبند ہی کا جامعہ ایسا جامعہ بن جاتا، جس کی براہ راست نگرانی میں بے شمار مدارس ہر ہر صوبہ اور صوبہ کے ہر ضلع، ضلع کے ہر تعلقہ میں چاہئے تو یہی تھا کہ قائم اور جاری نظر آتے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں مدرسہ کے قیام کے کل دو سال بعد اس قصبہ کے ضلع کا جو صدر مقام تھا، یعنی سہارنپور، وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی، ۱۳۹۲ھ کی ردو اد میں مسیدنا الامام الکبیر کی جو تقریر جیلہ تقسیم استاد و انعام میں ہوئی تھی، اسی تقریر میں سہارنپور کے اسی عربی و دینی مدرسہ کا ذکر فرماتے ہوئے، ارشاد ہوا تھا،

”مخدوم العلماء و مطاع الفضلاء مولانا سماعت علی سہارنپوری مرحوم کو خیال مدرسہ جس کے

باحث اہل سہارنپور نے مکرمت باندھ کر دوسرا چتر فیض علم برپا کیا۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا تھا،

”آج وہ مدرسہ اس مدرسہ کی ہم جہت ہے۔“

ہم جہت کی تشریح اسی کے بعد ان الفاظ میں کی گئی تھی،

”غرض اصلی اس مدرسہ سے بھی یہی تعلیم علوم دین ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دریا کے دو

گھاٹ ہیں، جن پر ہزاروں تشنہ لب آتے جاتے ہیں، اور اپنی لیاقت کے موافق اپنا حصہ

لے جاتے ہیں، اس نعمت غیر مترقبہ کا شکر کس زبان سے کیجئے۔“ ردو اد ص ۱۱۱ بابت ۱۲۹۲ھ

اور ایک سہارنپور ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ دیوبند میں قیام مدرسہ کے بعد

روسیل کھنڈ کی متعدد چھوٹی بڑی آبادیوں میں تدریجاً عربی مدارس کے گویا جال ہی ایسا معلوم ہوتا ہے،

کچے چلے جاتے ہیں۔ منظر نگر، مراد آباد، رڈ کی 'خود' منظور، نگینہ د فیروہ میں آگے چھپے مدرسے جو قائم ہوئے اور مجدداً اس وقت تک ان میں اکثر و بیشتر کسی نہ کسی شکل میں اب تک باقی ہیں، ان کی تائیس زیادہ ترمیم نالامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے چشم و ابرو کے اشاروں ہی کی رہیں منت ہی نئے قائم ہونے والے ان مدرسوں کے ساتھ حضرت والا کے غیر معمولی تعلق و توجہ کی نوعیت کی تھی، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ نگینہ میں عربی کا مدرسہ جو قائم ہوا تھا، اہل صدارت کیسٹلے حضرت والا ہی نے اپنے طینہ رشید مولانا فخر الحسن گنگوہی کا انتخاب فرمایا تھا، کچھ دن بعد اپنے ایک خط میں مولانا فخر الحسن مرحوم نے حضرت نانوتویؒ کو خبر دی کہ مدرسہ باستان گان نگینہ کی لاہور میں کاشکار بنتا چلا جا رہا ہے، شاید یہ بھی لکھا کہ ان حالات میں اب میرا قیام نگینہ میں مشکل ہے، اسی کے جواب میں حضرت والا کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں، انہیں پڑھئے، جواب کی زبان جیسا کہ اس زمانہ میں دستور تھا، فارسی تھی، ارقام فرمایا گیا تھا کہ

"باقی با اطلاع تزلزل بنا مدرسہ نگینہ بدو و درجہ دام، کیے از طرف آن عزیز، دوم از طرف اہل نگینہ، کہ چہ کم جو چلگی کردند"

بجہ اس کے بعد کافی تند و تیز ہو جاتا ہے، بے ساختہ نوک قلم سے یہ فقرہ نکل پڑا ہے۔

"آئی ہر قسم کے بے سابقہ جدوجہد و جدوجہد رسد ناقدہ رشناں، یہیں سان ضائع می کنند"

بے چین ہو کر، اپنی قلبی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا

"یارب! ایں چہ زمانہ است کہ از شرفہ فہم برگرفتند"

آخر میں نگینہ کے ان ہی خرقہ کے مرض کی تشخیص ان الفاظ میں فرماتے ہوئے کہ

"چوں بنظر غمہ بنگرم، این ہرہ نیرنگیہا بے نیازی ست، صدق رسول اکرم" یوسف

العلمہ

مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علم کا جو نیا اہمیتی سرمایہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا تھا، اس کی ضرورت کا احساس لوگوں میں باقی نہیں رہا ہے، اسلئے باہر کھلا گیا ہے کہ مسلمان علم کی

اس نبوی سراپا سے بے نیاز اور مستثنیٰ ہو چکے ہیں۔ شہود حدیث جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ دقت ایسا بھی مسلمانوں پر آئے گا کہ نبوت کی راہ سے علم کی جو دولت ان کو ملی تھی دینے والا اس کو واپس لے لے گا، وہی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، گو یہ علم ہی مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ بکھر رہے ہیں، کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں نگینہ دالوں کو اسی خط میں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ

”بظاہر حیاں می نامد کہ اگر ایس خوان نعمت را از نگینہ خواہند برداشت باز نماہند گسترانید

انانشہ وانا الیہ راجعون“ مکتوب یا زود ہم (مجموعہ قائم العلوم)،

شاید یہی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مدت دراز تک نگینہ کا یہ مدرسہ قائم رہا، اور نگینہ دالے کسی نہ کسی طرح اس کو چلاتے ہی رہے۔

بہر حال قصہ دیوبند کے سوا قرب و جوار کی چھوٹی بڑی آبادیوں میں مدرسے جو قائم ہو رہے تھے، آج تو عموماً یہ مدرسے جدا گانہ ہستی، اور مستقل وحدت کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن قدیم رودادوں کے جائزے سے اس کا انکشاف ہوتا ہے، کہ کافی مدرسے ان میں ایسے بھی تھے، جو باضابطہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اسی طرح ملحق تھے، جیسے جدید عصری جامعات ایڈیوٹریشن کے ساتھ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے کلیات اور کالج ملحق ہو کر آتے ہیں۔ ان الحاقی تعلیم گاہوں کی تعلیم و نصاب مدرسین کا تقرر، ان کے امتحانات، ان کی تعدد و خرچ کا حساب و کتاب، یہ امداد اس قسم کے سارے متعلقہ امور پر براہ راست دارالعلوم کی نگرانی قائم تھی، دستور یہ بھی تھا کہ دارالعلوم کی سالانہ روداد کے ساتھ ان الحاقی مدارس کے نتائج امتحانات، امداد و خرچ کے حسابات بھی بطور منجمد التزاماً شریک ہو کر شائع کئے جاتے تھے، ۱۹۳۲ء میں قیام دارالعلوم کے گیارہ سال بعد پرانی رودادوں میں ایک جدید عنوان یہ ملتا ہے، یعنی

”ذکر مدارس شاخہائے مدرسہ اسلامی دیوبند“

پہلی دفعہ ۱۹۳۲ء کی روداد میں اس عنوان کے نیچے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

اس مدرسہ کی چند شاخیں بھی بعض اہل اسلام کی ہمت سے جاری ہیں ۱۹۳۲ء

اس اجمال کی تفصیل یہ کی گئی ہے کہ

”مختلہ ایک اینیٹھ پیر زادگان، ضلع سہارنپور اور دو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر اور شہر مظفر نگر میں اور ایک گلاوٹھی، ضلع بلند شہر میں ہے۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ نئے قائم ہونے والے عام مدارس میں سے دس گیارہ سال کی مدت میں پانچ مدرسے تو ایسے تھے، جن کا باضابطہ قانونی شکل میں الحاقی مرکز یعنی دارالعلوم سے ہو چکا تھا، آگے ہر مدرسہ کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کس مدرسہ میں امتحان لینے کے لئے مرکز نے اپنے یہاں کے کن کن مدرسین کو بھیجا۔ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ بجائے عام مدرسین کے عموماً امتحان لینے کے لئے دارالعلوم کے صدر اول مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے، ۱۲۹۳ھ کی روداد میں گلاوٹھی کے مدرسہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول نے بہار ایہتم مدرسہ دیوبند اس مدرسہ کا امتحان لیا“
اسی طرح اینیٹھ کے مدرسہ کے امتحان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”اس مدرسہ کا امتحان سالانہ بھی جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول مدرسہ دیوبند نے لیا“ ص ۲۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ۱۲۹۳ھ کی روداد میں ”اطلاع“ کے عنوان سے الحاقی مدارس کے تذکرے کے بعد ایک اعلان بھی شائع کیا گیا تھا، جس میں ”بیج تھا کہ“
”ادب اب مشاہدت مدرسہ دیوبند کے نزدیک جن کے سپرد اب ان مدارس (یعنی الحاقی مدارس) کا امتحان وغیرہ رکھا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ اگر مہتممان شاخہائے مذکورہ انہیں اپنے مدارس کے چند سے تھوڑی تھوڑی امداد فرمائیں، تو ان مدارس کے امتحان اور نگرانی تعلیم کے لئے ایک گروہ اندہ مقرر کیا جائے، جو اپنا ہر بار دوسرے مہینے جیسا کہ اتفاق پڑے، ان مدارس کا امتحان لیا کرے“ اور جو کسی قسم کی استری یا خرابی دیکھا کرے، تو اس کے دھڑکریسی

حسب رائے مہتمان اس کی تہا سیر کیا کرے : ص ۱۲

اس کا پتہ تو نہ چلا کہ الحاقی مدارس کے مہتمموں پر اس اعلان اور مشورہ کا رد عمل کیا ہوا، لیکن بہر حال اس سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کا ایک ایسا پہلو تو سامنے آتا ہے جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکاری مدارس کی نگرانی کے لئے جیسے انسپکٹروں کا تقرر حکومت کرتی تھی، چاہا جانا تھا کہ اس کے مقابل میں آزاد تعلیم کا موازی نظام قائم کر کے اس آزاد نظام تعلیم کے تحت چلنے والے مدارس کی نگرانی کیلئے بھی مرکزی دارالعلوم کی طرف سے بھی انسپکٹروں کا تقرر کیا جائے، اسی لئے خواہش کی گئی تھی کہ ہر الحاقی مدرسہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مرکزی خزانہ میں داخل کرے۔

اس سلسلہ کی ایک دل چسپ خبر ان ہی رودادوں میں یہ بھی درج کی گئی ہے، کہ مشہور قصبہ کیرانہ میں بھی مدرسہ قائم کر کے مرکز سے اس کا الحاق کیا گیا تھا۔ عام چندے کے علاوہ وہاں کے باشندوں سے آمدنی حاصل کرنے کی یہ تجویز بھی پیش کی گئی تھی، جو روداد میں بایں لفظ درج ہے کہ،

”یہاں کے رقبہ میں چاہ بھنرت ہیں، اگر سرچاہ ایک من غلہ مقرر کیا جائے تو بہتر ہے، چنانچہ اس پر اکثر اصحاب راضی ہو گئے ہیں۔“ ص ۱۲ روداد ۱۲۹۴ھ

اس تجویز کا ذکر کر کے دارالعلوم کی روداد میں باشندگان کیرانہ کو توجہ دلاتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ ”اگر یہ بات چل نکلی، تو پھر دیکھو کہ اس مدرسہ کا کام کس خوبی سے چلتا ہے اور کیسے کیسے پھل پھول گئے ہیں۔“

آخر میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”اب خدمت میں جملہ رؤسا قصبہ کیرانہ، دفنوار کیرانہ عرض ہے“ یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ

”علم سیکھو سکھاؤ، کہ علم ہی دونوں جہان کی کنجی ہے۔“ ص ۱۲

الغرض الحاقی مدارس کی آمدنی سے جہاں چاہا گیا تھا، کہ مرکزی دارالعلوم کے خزانہ میں حصہ بہت مستطاعت کچھ داخل کریں، وہیں ان الحاقی مدارس کی امداد پر بھی لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ سرکاری مدارس کو حکومت اور حکومت کے خزانہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اور

یہاں جو کچھ بھی تھا، سب کا دار و مدار رضا کارانہ خدمات پر تھا، سیدنا امام اکبر کے بعد مرکز ثقل پر جمع کرنے والی قوت باقی نہ رہی، نئے مدارس کا الحاق تو آپ کے بعد کیا عمل میں آتا۔ اپنے الحاق کو تو تسلیم کیا ہیں منظرہ کر چکی تھیں، پھر تدریج منتقل ہوتے ہوئے دارالعلوم سے ان کا رشتہ بھی اتنا کمزور ہو گیا، کہ اب رسمی تعلقی سے زیادہ شاید ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔

بہر حال تاسیس دارالعلوم کے ابتدائی سالوں ہی میں یہ نصب العین سامنے تھا کہ سارے ہندوستان کے مناسب مقامات پر قومی خزانے سے دینی تعلیم کا ہوں کا جال اسی طرح بچھا دیا جائے، جیسے حکومت کے خزانے سے دنیاوی مدارس ہر جگہ کھولے جا رہے تھے۔ آپ کو مدرسہ کے تیسرے سال یعنی ۱۲۸۵ھ ہی کی روداد میں یہ عبارت مل جائے گی، 'روداد کے آخر میں خاتمہ کے عنوان سے دعا و مشکر یہ کی سرخی قائم کر کے منجملہ دوسری باتوں کے یہ اطلاع درج کرتے ہوئے کہ

"نہایت خوشی اپنی ظاہر کرتے ہیں۔ اس امر پر کہ اکثر حضرات باہمت لے اجماع مدارس عربی کو توسیع دینے میں کوشش کر کے مدارس بمقامات مختلفہ دہلی و میرٹھ و خوجہ و بلند شہر و سہارنپور دکن وغیرہ جاری فرمائے، اور دوسری جگہ مثل علیگڑھ وغیرہ اس کا خیر کی تجویزیں ہو رہی ہیں۔"

آخر میں جامعاتی نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ

"امید کرتے ہیں کہ ہم کو بھی وہاں کے حالات و حساب و کتاب سے کبھی کبھی جیسا کہ یہاں کے مہتمم کرتے ہیں، مطلع فرماتے رہیں، تاکہ جو عمدہ انتظام ان کے مدارس میں تجویز ہو، وہ یہاں بھی جاری کئے جائیں، اور یہاں سے وہاں، اور یہاں اس نیک تدبیر کا یہ ہو گا، کہ انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جائے گا۔" ۱۲۸۵ھ

دارالعلوم کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے خاکسار جب وہاں قیام تھا، آج سے تیس چالیس برس پہلے کی بات ہے اس وقت تک اتنا اثر باقی تھا کہ چند خاص مقامات کے مدرس خصوصاً دہلی، پانچ بریلی، ٹلگنہ وغیرہ کے مدرسوں سے ہر سال چند متحون کو طلب کیا جاتا تھا، کبھی کبھی خاکسار بھی جاتا تھا۔ دانش و علم بالصراف اب یہ رسم قدیم باقی ہے، یا یہ بھی ختم ہو گئی، ان حکماء شہاب بھی باقی ہے، اہل اس میں دست بھی ہو گئی ہے۔ محمد طیب غفرلہ،

آخری الفاظ یعنی ”انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جاویں گے“ اسی کو میں جاسماتی نصب العین کہتا ہوں۔

قومی سرمائے سے چلنے والے مدارس کو نظم و ضبط کے وحدانی قالب میں ڈھال دیا جائے، اس دعوے کے ثبوت کے لئے اس سے زیادہ واضح شہادت اور کیا مہیا ہو سکتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتداری قوت کی پشت پناہی سے محرومی کا احساس کر کے اسی پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا کہ بجائے لاگ ڈانٹ اور قییدانہ تعلقات کے قومی مدارس میں ربط و ضبط کے مراسم ہی کو باقی رکھا جائے، ”تہذیبِ علم کا“ کو شش کرے کہ جس مدرسہ میں مفید طریقہ کار اختیار کیا جائے، بغیر کسی تعصب اور تنگ نظری کے دوسرے مدارس بھی اسی کو اختیار کریں۔

اب یہ واقعات ہی بتا سکتے ہیں کہ کرنے والوں نے کس حد تک ان قیمتی مشوروں اور تجویزوں پر عمل کیا۔ پیش کرنے والا وہ سب کچھ پیش کر کے جاچکا تھا۔ سوچھ والوں کو وہ سوچھایا نہ سوچھا، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ان ہی لوگوں پر عائد ہو سکتی ہے، جن کے ہاتھوں میں دینی قیام کی باگ آئندہ سرزمین ہند کے ان مدارس کی آئی۔

تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک نئے اقدام کا پتہ ان ہی پرانی رودادوں سے چلتا ہے، مشکل کے حل ہو جانے کے بعد تو اب اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن جس زمانہ میں یہ اقدام کیا گیا تھا، تعلیمی و تدریسی نقطہ نظر سے شاید وقت کا وہ نازک ترین مسئلہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ مطالع اور پریس سے پہلے مسلمانوں میں ایک مستقل نظام ”نقل کتب“ کا قائم تھا، میں نے اپنی کتاب ”مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت“ میں اس مسئلہ کے متعلق کافی معلومات جمع کر دی ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ شہروں اور قصبوں تک میں ”ذرا قیمت“ اور ”نساخیت“ یعنی کتابوں کو نقل کر کر کر بیچنے والوں کا ایک گروہ پایا جاتا تھا۔ جو نادری ناہ کتابوں کے متعلق اپنے پاس معلومات رکھتا تھا، کہاں آتی ہیں۔ ان کی نقل کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے، ان امر کی واقفیت کے ساتھ اس کا سامان کئے رہتا تھا کہ فرمایش کے ساتھ ہی ضرورت مندوں تک وہ کتاب نقل کر کے پہنچا دی جائے، معتدل قیمتوں پر

بڑی سے بڑی کتابیں بآسانی ان دساتوں اور شاخوں کے ذریعہ سے میاں ہو جاتی تھیں، اندازہ کے لئے یہی کافی ہو سکتا ہے، کہ جہاں قرآن مجید کا ہدیہ پانچ پانچ سو تک بھی تھا، وہیں صحیح تاریخی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہے، کہ عام مولوی نسخہ ایک ایک شلکہ (دوبہیر) میں بھی مل جاتا تھا، جو شاید آج بھی قابل تصودر مشکل ہی سے ہو سکتا ہے، اسی کتاب میں مدداس کے مشہور انگریزی روزنامہ ”ہندو“ کے حوالہ سے آپ کو یہ نوٹ بھی ملے گا، ”یعنی ہندوستان میں پریس کا رواج کب سے ہوا، اس کا یہ جواب دیتے ہوئے کہ ”ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ششہ ۱۸۵۷ء میں چھپ چکی تھی“

گویا آج سے تقریباً چار سو سال پہلے ہی طباعت کا رواج حالانکہ اس ملک میں ہو چکا تھا، مگر بائیں اسی نے لکھا ہے کہ

”ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے“

جس کی وجہ وہی یہ بیان کرتا ہے کہ

”ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سست رفتاری کی ایک وجہ تھی کہ شہرگاہوں کی نقل کیلئے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا“ (اخبار ہندو مدداس ششہ ۱۹۲۳ء)

مخلیہ عہد کا یہی انتظام مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ دہیم و برہم ہو گیا۔ لیکن اس کی جگہ نئی حکومت کی سرپرستی میں یوں قائم ہونے کو تو اس ملک میں مطابع قائم ہونے لگے تھے۔ لیکن عام شرقی زبانوں کی طباعت و اشاعت کی طرف جیسا کہ چاہئے تھا، حکومت نے کافی توجہ نہ کی۔ انگریزوں کو ایستعانی عہد حکومت میں دفتر چونکہ فارسی زبان ہی میں تھا، اس لئے فارسی زبان کے پڑھنے پڑھانے کا رواج بھی زیادہ متاثر نہ ہو سکا، اور اس زبان کی خصوصاً مددسی کتابیں ہی زیادہ ان مطبعوں میں چھپتی رہیں۔

فارسی کی جگہ انگریزی کے ساتھ حکومت نے اردو کی طرف اپنی توجہ جب مبذول کی، تو اردو کتابوں کی طباعت و اشاعت کا رواج بھی تھوڑا بہت ہوا، لیکن عربی زبان اور اس زبان میں مسلمانوں کی جو دینی و علمی کتابیں تھیں، ان کے چھاپنے چھپانے کا محرک اگر کچھ ہو سکتا تھا، تو مسلمانوں کا مذہبی جذبہ، لیکن مسلمانوں کی عمومیت غریب عربی سے ناواقف تھی، لاکھوں لاکھ میں ایک دو ڈوٹے پھوٹے مولوی

غریبوں کی طلب کی تکمیل کے لئے کسی کو کیا ضرورت تھی، کہ عربی زبان کی ان کتابوں کے چھاپنے میں اپنا سرمایہ لگائے۔

الغرض ”ذرا قیت“ یعنی نقل نویسی کے ذریعہ کتابوں کی فراہمی کا قصہ ایک طرف ختم ہوا اور طباعت کے لئے پہلی شرط یہ تھی کہ جو کتاب چھاپنی جائے، اس کے طلب کرنے والوں کی تعداد کافی ہو، لیکن ناکافی تعداد بھی جس چیز کے خواہش مندوں کی بات میں بآسانی فراہم نہیں ہو سکتی تھی، خود سوچئے اسی کے چھاپنے پر پے صرف کرنے، محنت برداشت کرنے کے لئے کون آمادہ ہوتا، مگر وہی تعلیم کی عام اشاعت میں عربی زبان کی کتابوں کا سلسلہ کافی اہم تھا، اسی سے اندازہ کیجئے کہ دارالعلوم کے قیام کے بعد دوسری روڈ اور سالہ کی جو شائع ہوئی تھی، اس میں اس کی شکرت کرتے ہوئے کہ

”ترقی خواندگی میں بالخصوص یہ امر بھی خارج رہا کہ کتب درسیہ خاصہ کتب ادب و انشاء عرب جس کی تعلیم بیش تر مد نظر ہے، بقدر کفایت بہم نہ پہنچ سکیں۔“ ص ۷۲

اس سے جہاں ضمناً اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادب عربی و انشاء کی طرف دارالعلوم کی تاسیس کو ابتدائی زمانے میں خاص توجہ کی جاتی تھی، آگے جن کتابوں کے دستیاب نہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، ان میں متنبی اور نفحۃ الیمین عیسیٰ عام کتابیں بھی ہیں۔ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ نہ دستیاب ہونے والی کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

”بالکل بہم نہ ہو سکیں۔“

ادبیہ کی ایسی دشواری ہے کہ

”رفع کرنا اس حرج کا اختیار مہتمان مدرسہ و طلبہ سے باہر ہے۔“ ص ۷۲ و ۷۳

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب ”نفحۃ الیمین“ اور ”متنبی“ وغیرہ جیسی عام متداول کتابوں کا بندوبست کرنا طلبہ ہی کے لئے نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب اہتمام و انتظام کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ اللہ اللہ وقت کی نزاکتوں کا کچھ ٹھکانہ تھا۔

اب میں نہیں کہہ سکتا کہ حالات کی ان غیر معمولی نزاکتوں کا اندازہ کرتے ہوئے یہ تجویز کس نے پیش کی

لیکن اسی سال کی روداد میں ہمیں ایک تجویز ملتی ہے، درسی کتابوں کی نایابی و کمیابی کی دشواریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ لکھ کر کہ

”یہ مشکل ہے توجہ تاجران کتب، دامل مطالع مل ہو سکتی ہے“

گویا ملک کے اسی خاص طبقہ کو متوجہ کر کے تجویز بایں الفاظ پیش کی گئی ہے۔

”یعنی ان کتب کو بکثرت چھلیں، اور فروخت کریں، اور کسی قید و وقف خرچ مدرسہ بھی فرما کر شال

نفع دین و ذمہ ہوں“

جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تجویز کس کی پیش کی ہوئی ہے، روداد میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن دارالعلوم کا سارا کاروبار جس کی نگرانی اور مشورے کی روشنی میں انجام پا رہا تھا۔ بظاہر خیال یہی گذرتا ہے کہ ان ہی کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہوگی، اور ان ہی کے اشارے سے مہتمم صاحب مدرسہ نے روداد میں اس کو غالباً درج کیا ہے۔ یوں بھی سیہ ناہام اظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالع سے خاص تعلق تھا، آپ کی عمر کا اکثر و بیش تر زمانہ گذر چکا کہ مطالع میں تصحیح کتب کی خدمت میں لگنا تھا، بالکل اسی غرض سے کہ چھ کر سرائیں خدا جلنے کن کن مسائل کی طرف منتقل ہونے لگا۔ علمی خدمات کے سلسلے میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا عربی کتابوں کے چھاپہ خانوں کی خدمت کو قبول کرنا، غدر سے پہلے زیادہ تر آپ کا اسی مشغلہ میں مصروف رہنا، فتنہ کے فرو ہونے کے بعد عربی خط نسخ کے سب سے بڑے مرکزی جگت استاد زہریت قم یعنی فشی ممتاز علی صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے خصوصی تعلقات جن کا ذکر کر چکا ہوں، ان ہنشی ممتاز علی مرحوم کا

سلطنت کے واسطے مولانا نظام الدین مغربی جدید آبادی مرید خاص حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب میں حیدرآباد میں مقیم تھا، کہ ان سے حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم نے فرمایا، ”نیز میرے والد صاحب نے بھی مجھ سے یہی واقعہ دوسرے عنوان سے بیان فرمایا، کہ حضرت نانوتویؒ کی حیات میں دارالعلوم کا اہتمام میں نہیں کیا تھا، بلکہ حقیقت حضرت نانوتویؒ فرماتے تھے کہ اگر انظام کی جو چیز حضرت نانوتویؒ کے قلم پر وارد ہوتی تھی، اس کا جینہ انکاس میرے قلم پر ہو جاتا تھا، اور میں اس کام کو کر لے دیتا تھا۔ میرے کام کر لینے پر حضرت نانوتویؒ فرماتے کہ مولانا اللہ آپ کو جزاء خیر عطا فرمائے، میرا دل یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ پھر یہی واقعہ میں نے حاجی امیر شاہ خاں صاحب سے بھی سنا، آگے تن میں بھی اس روایت کا حوالہ آ رہا ہے۔

محیط غفرلہ

قائم کردہ وہ مطبع تھا۔ بعد کو مطبع مجتبیٰ دہلی کے نام سے مشہور ہوا اور مولوی عبدالاحد مرحوم بیرو آدمی نے یہ مطبع خریدا جس سے بالآخر وہ دہلی کے رئیسوں میں شمار کئے گئے نصف صدی تک عربی مدارس کی دہلی کتابوں کے طبع و اشاعت کا کام منشی حسرت زعلی مرحوم کا قائم کردہ ہی مطبع مجتبیٰ انجام دیتا رہا۔ منشی صاحب کے دو صاحبزادے منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی اپنے والد کے بعد خط نسخ عربی کے سامنے ہندوستان میں استاذ اعلیٰ سمجھے گئے۔ یاد ہو گا کہ ان کی کاروبار سے براہ راست تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے نور چشم مولانا حفیظ الرحمن کے مکتوب گرامی سے خط نسخ کے ان ہی دونوں کا تبوں (منشی مشتاق علی و منشی عبدالغنی) کے متعلق یہ شہادت نقل کی گئی تھی کہ ان کے

”مینکروں تلامذہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں“

ہندوستان میں عربی خط نسخ کی طباعتی سرگزشت کی ان محفل معلومات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود سوچئے سندھ رو داد کی تجویز کے ان الفاظ کو جس کے محاط اباب مطالع تھے یعنی

”ان کتب (عربی کی دہلی کتب) کو کثرت چھاپیں“

اگر تجویز کے اس جز کو سیدنا امام الکبیر کی طرف میرا ذہن منسوب کرتا ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ میرے دل میں اس قسم کے خیالات جو آ رہے ہیں، کہ ہندوستان کے طول و عرض میں جیسے دینی علوم کی درس دہلیہ و تبلیغہ اشاعت کا ذریعہ سیدنا امام الکبیر کی ذات مبارک کو دارالعلوم دیوبند قائم کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، کیا عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں بھی کام لینے والے آپ ہی سے کام لیا، وہی ہندوستان جہاں فقہ ۱۲ لکھنؤ ۱۹۲۴ء منشی جیسی عام کتابیں بھی ڈھونڈنے نہیں ملتی تھیں، وہیں پھر عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام طول و عرض اہم حق میں جتنا بڑھا، پھیلا پھیلا اور جو کچھ تماشا بھی دیکھا گیا، اور ۱۹۲۴ء تک جب تک ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، عروج و ارتقاء کے ان تماشوں سے شمال جنوب کے علاقے پٹے ہوئے تھے۔ عربی کی ضخیم ضخیم کتابیں جو کسی خالص اسلامی ملک میں بھی نہ چھپ سکیں، ہندوستان میں وہ چھاپی جا رہی تھیں، کون کہہ سکتا ہے، کہ اس کی تہ میں اوروں کے ساتھ سیدنا امام الکبیر کی

توجہ دہمت کی قوت پوشیدہ نہ تھی؟ واقعات کی بکھری ہوئی گڑبڑوں کو جوہر کر دیکھئے شاید واقعہ آپ کے سامنے بھی اسی شکل میں آجائے، جیسے میرے سامنے آ رہا ہے۔

بہر حال یہ تو تجویز کا پہلا حصہ تھا، یعنی ارباب مطالعہ کو کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرانے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ دوسرا جز، اس کا جو یہ تھا کہ اپنی چھاپی ہوئی کتابوں کے کچھ نسخے بطور وقف مدرسہ میں بھی داخل کریں۔ بظاہر اس وقت یہ ایک معمولی تجویز تھی، لیکن جس کا جی چاہے آج دارالعلوم دیوبند میں آکر معائنہ کر سکتا ہے کہ تجویز کے اسی ابتدائی انجم نے کتنے بڑے تناور درخت کا قالمبہ اختیار کر لیا۔ آج اسی کی چھاؤں میں علم کے غریب مسافروں کی کتنی بڑی تعداد آرام کی زندگی گزار رہی ہے۔ نیچے سے اوپر تک بیسیوں جماعتوں، امدان جماعتوں میں سو سو اور اس سے بھی کم زیادہ بہت زیادہ تعداد شریک ہوتی ہے۔ نہ جانے دالوں کو سن کر تعجب ہو گا کہ اول سے آخر تک مدرسہ میں تعلیم پانے والے طلبہ میں مشکل ہی سے اچھلیں پہننے جانے والے ایسے افراد ہونگے جو اپنی خریدی ہوئی کتابیں پڑھتے ہوں، بلکہ پڑھنے کے لئے ہر جماعت کے طالب علموں کو مدرسہ ہی کی طرف سے عاریت کتابیں دی جاتی ہیں، پڑھنے کے بعد طلبہ ان کو پھر مدرسہ میں واپس کر دیتے ہیں۔ ان کتابوں میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بعض کتابیں روپے دو روپے کی ہوتی ہیں۔ وہیں ان میں ایسی کتابیں بھی ہیں، جن کی قیمت اس وقت بازار میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے سے کم نہیں ہے۔ یقین مانئے کہ مدرسہ کی طرف سے مفت کتابوں کی فراہمی کا نظم اگر نہ قائم کیا جاتا، تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ میں نہیں آتا ہے، کہ تعلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی شکل ہی کیا ہوتی۔ عربی مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کی مالی حالت یقیناً ان کتابوں کی خریداری کے بار کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بڑا مسئلہ تھا۔ جس کے حل کی صورت شروع ہی میں سوچ لی گئی تھی، بھمدانشاس میں کامیابی ہوئی۔ اور بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی۔ دارالعلوم کا کتب خانہ اسی لئے دو مستقل شعبوں پر منقسم ہے۔ ایک شعبہ صرف ان ہی کتابوں کا ہے جس سے ہر سال طالب علموں کو عاریت پڑھنے کے لئے کتابیں دی جاتی ہیں۔ اسی لئے عموماً اس شعبہ میں صرف درسی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ایک ایک درسی کتاب کے

نسخے ستو اور ستو سے بھی زیادہ تعداد میں محفوظ ہیں، اور یہی شعبہ دارالعلوم کے کتب خانہ کا خصوصی شعبہ ہے۔ باقی دوسرا شعبہ عام کتابوں کا ہے۔ الحمد للہ کہ اس وقت تک اس شعبہ میں بھی بچاس ساٹھ ہزار کے لگ بھگ کتابیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ اس شعبہ کی بنیاد بھی ابتدائی میں ڈال دی گئی تھی، مذکورہ بالا تجویز کے آخر میں جو فیقرہ ہے کہ

”ماکانک التجارہ کی توجہ سے جن کی کتابیں صندوق امداد الماریوں میں رکھی ہوئی وقف خورش کرم دیکھیں، یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔“

الحمد للہ کہ یہ تحریر بھی کامیاب ہوئی، اور وقتاً فوقتاً ملک کے مختلف حصوں سے دارالعلوم میں چھوٹے بڑے کتب خانے ان علمی خاندانوں سے منتقل ہو رہے ہیں، ان پہنچ رہے ہیں۔ جن میں اسلامی علوم کا شوق باقی نہیں رہا ہے۔ امید ہے کہ ”وقف خورش کرم و دیگر“ کی جگہ دارالعلوم کے کتب خانے میں وقف کر کر کے اپنے بزرگوں کی علمی یادگاروں کی حفاظت کی اس تدبیر سے آئندہ بھی لوگ غفلت نہ برعین گئے۔

اسی تجویز کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کے وقف ادا ہونے پر ہی کا مشورہ نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ بجائے وقف کے توجہ دلائی گئی تھی کہ مدرسہ کی علمی خدمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ”کرم و دیگر“ دالی الماریوں اور صندوقوں سے نکال نکال کر دارالعلوم کے کتب خانے میں لٹائے و عاریتہ اپنی کتابوں کو لوگ محفوظ کرادیں۔ یہاں ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی، ادا اساتذہ و طلبہ کو ان کتابوں سے استفادہ کا موقع بھی ملتا رہے گا، ہاتھ صاحب نے تجویز کے بعد اسی رد و ادا میں یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”جن حضرات نے اس مشیوہ پسندیدہ کو اختیار کر کے کتب عربی و فارسی وقف مدرسہ فرمائیں، یا عاریتہ واسطے استعمال مدرسہ کے سپرد مہتمم کیں، فہرست ان کی آخر رد و ادا میں مندرج ہے۔“

لفظ ”آب“ فرنگیوں کے جال میں ہے کہ ۱۹۵۷ء تک بچاس ہزار سے نام کتابیں کتب خانہ میں موجود تھیں۔ ۱۹۵۸ء (اب ۱۴۴۰ھ میں) تعداد ستر ہزار تک پہنچ چکی ہے۔ محمد طیب مغل (ر)

جنہرست عاریۃ و امامت مدرسین کتابوں کے رکھوانے والوں کی درج کی ہے اس میں سب سے پہلا اسم گرامی خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور کافی قیمتی کتابوں کا نام لیا گیا ہے، گویا عملاً ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت حضرت والا ہی کی جاری کی ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ قیام دارالعلوم کے ابتدائی دنوں سے کتب خانہ کے دونوں ہی شعبوں (تدریسی و غیر تدریسی) کی طرف پوری توجہ کی گئی، ہر سال کی روداد میں اس اہم علمی ضرورت کی طرف مختلف الفاظ میں مسلسل اور مؤثر اپیلیں شائع ہوتی رہیں۔ جن کا بجز اللہ اچھا خاصہ اثر ہوا، گویا اپنے اپنے مطبع اور تجارتی کتب خانوں کی کتابوں کے چند نسخوں کا دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں داخل کرنا رفتہ رفتہ ایک رسم اور دستور کی صورت بن گیا، انتہا یہ ہے کہ علاوہ مسلمانوں کے اس سلسلہ میں غیر معمولی فراخ دلی کا ثبوت منشی نول کشور نے پیش کیا، ۱۲۸۷ھ کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ "امداد کتب کی نسبت جو سال گذشتہ گھٹا تھا، بہت سے اہل بہت نے اس طرف توجہ فرمائی اور ہر سال کتب قیمتی و کارآمد مدرسہ کی امداد فرمائی۔"

آگے اسی کے بعد ہے کہ

"بالخصوص منشی نول کشور صاحب مالک چھاپہ خانہ اعظم مقام لکھنؤ اس امر میں زیادہ تر قابل مشکوری ہیں کہ باوجود بید سافت بہت سی کتب کارآمد سے معاونت کی۔"

صرف اسی روداد میں نہیں، بلکہ آگے کی رودادوں میں بھی، منشی نول کشور کی توجہ خاص کا اس سلسلہ میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے۔ ۱۲۸۷ھ کی روداد میں ان کا امدان کے عطیہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ "ادب اب مشورہ مدرسہ نہایت شکر گزار ہیں جناب منشی نول کشور صاحب مالک مطبع اعظم لکھنؤ کے جنھوں نے مثل سابق کمال دیا دینی کو کام فرمایا اور چند کتب مفید سے امداد مدرسہ میں بہت فرمائی، فہرست ان کی ضمیمہ نمبر ۴ میں مندرج ہے، ان میں سے خاص کر نسخہ قاموس کے کتب منت میں بے نظیر ہے، اور منشی صاحب نے خاص اپنے مطبع میں اس کتب کو نہایت خوبی اور صحت سے اس سال میں طبع فرمایا ہے، اُفتی بیان ہے۔"

آخر میں یہ الفاظ بھی درج کئے گئے ہیں کہ

”مدرس میں اس سے پہلے کوئی نسخہ اس کتاب کا نہ تھا۔ یہ کتاب ایسی محتاج الیہ ہے کہ ہر

مدرس اور طالب علم کو اس کی حاجت رہتی ہے۔“ ۵۰ روپے دو سال ۱۲۸۹ھ

گو یا یوں سمجھنا چاہئے کہ مدت تک دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و طلبہ اپنی دینی و علمی ضرورتوں کو ہی ایک غیر مسلم کے کتابی علی کی مدد سے پوری کرتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، حدیثوں کے لغوی مشکلا کو حل کرتے رہے اور یہ تھا دور قاضی کا وہ دارالعلوم جو سرزمین ہند میں ہندوستان کے خاص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔

اور معاملہ کتابوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا، ہندوستان کا یہ وہ زمانہ تھا کہ اردو زبان کے محدودے چند اخبار بعض بعض مقامات سے نکلنے لگے تھے۔ سب کو تو نہیں، لیکن ایسے چند اخبار جن کے مالک مسلمان تھے۔ ان میں بعضوں کو توفیق ہوئی، اور مدرس میں بھی ایک ایک کاپی اپنے اپنے اخباروں کی ہدیہ ارسال کرنے لگے، خصوصیت کے ساتھ اس سلسلے میں کانپور کے اخبار نور الانوار کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے مالک منشی عبدالرحمن مالک مطبع نظامی تھے۔ نیز ”نجم الاخبار“ نامی میرٹھ سے جو نکلتا تھا، اس میں مدرس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ تائیدی مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ لیکن ایک تو ان اخباروں کے مالک مسلمان تھے۔ اس لئے ان کی طرف سے ایک ایک کاپی مدرس میں اگر پیش ہوتی ہو، تو اس پر تعجب نہیں ہوتا، ماسوا اس کے ہفتہ میں ایک بار نکلنے والے اخبارات تھے۔ بلکہ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ میرٹھ منشی نول کشور جو اپنے یوں کی مطبوعہ کتابوں سے دارالعلوم کی ہر سال امداد کرتے تھے، اور ان ہی کے مطبع سے ایک روزنامہ ”ادوہ اخبار“ نامی نکلتا تھا۔ جو غالباً ہندوستان کا پہلا روزنامہ تھا۔ منشی نول کشور کی طرف سے یہ اخبار بھی ہدیہ دارالعلوم میں آتا رہا۔ اسی طرح دیوبند کے نواح میں ایک قصبہ بوڈھان ہجرا لے ایک نہرست بھی اسی امداد میں آئے۔ دس اخباروں کی دی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ ادوہ اخبار کے سامنے یہ اضافہ بھی درج ہے کہ

”ان کا (یعنی منشی نول کشور کا) اخبار باوجود کہ روزانہ جاری ہوتا ہے اور بیش بہا ہے، رعایت فرماتے

(باقی اگلے صفحہ پر)

ہیں۔“

دہاں کے ایک بچے ٹھا کر جن کا نام راؤ امر سنگھ تھا۔ "سفیر بوڈھانہ" کے نام سے ایک اخبار اپنی اسی قصبہ سے نکالا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک کاپی مدرس کے تذبحی التزائم کیا کرتے۔ ۱۹۲۹ء کی روداد میں ان دونوں (اددہ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ میں شکر یہ ادا کیا گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کو نقل کر دیا جائے۔

"شکر یہ مہمان اخبار و مطابع" کا عنوان قائم کر کے عمومی شکر یہ کے بعد اسی روداد میں ہے کہ، "جناب نشی نول کشو صاحب مالک اددہ اخبار لکھنؤ" اور جناب راؤ امر سنگھ مالک اخبار "سفیر بوڈھانہ" کا بالخصوص کہ باوجود دونوں صاحب اہل ہندو سے ہیں۔ مگر آخر میں، صدر لڑا فریں ان کی سخاوت اور عنایت پر، کہ اپنے اپنے اخبارات گراں بہا اس مدرسہ کو مفت عنایت فرماتے ہیں، جملہ ارباب شوریٰ مدرسہ ہذا دول سے شکر یہ ادا کرتے ہیں۔"

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی، آگے کے الفاظ پڑھئے،

"اور سب صاحبوں کے حق میں اور ان کے اخبارات کے حق میں دعا خیر کرتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ ان کے اخبارات اور کارخانجات کو دم دم ترقی عطا فرمائے۔"

ادھ آخر میں یہ کہ

"ان کی قوت اور آزادی کو قائم رکھے۔" ۱۳۱ روداد ۱۹۲۹ء

مدرسہ دیوبند کی پہلی مجلس شوریٰ جس کے جزو کل و حقیقت سید تلامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، اسی مجلس شوریٰ کے "جملہ ارباب شوریٰ" کی طرف سے شکر یہ اور دعا خیر کے ان الفاظ میں غور کیجئے اور سوچئے، کہ حکومت مغلیہ و تسلط کی بڑی سی بڑی امدادی پیشکشوں کو اپنی پوری تاریخ میں جس مدرسے نے کبھی آنکھ نہیں لگائی، اسی کا طرز عمل اسی ملک کے دوسرے ہم وطنوں کے ساتھ کیا تھا؟ اور کس قسم کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) میں بہائی کے سلسلہ میں یاد آگیا، اسی اددہ اخبار کا ذکر غالب نے بھی اپنے خط (مذبحہ) اور دوسرے خطوں میں کیا ہے، مگر اس کو بھی نشی جی دیدئے یہ اخبار دیتے ہیں، لیکن محمول ڈاک ملکوں کی شکل میں بیکار ہے غالب کو خود بھیجنے پڑتے تھے۔

تعلق کو وہ ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا تھا۔

عبد قاسمی کی ان ہی قدیم رودادوں میں ”دستور العمل چندہ“ و ”ذکر آئین چندہ“ کا عنوان قائم کیے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی باریں الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں جو ملتی ہے یعنی ”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت یا

اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو پہلو، منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہرودادی لال، لالہ بیچنا تھ، پنڈت سری رام، منشی موتی لال، رام لال، سیوارام سوار وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے چلتے جاتے ہیں، سرسری نظر ڈال کر شاید چند نام جو سامنے آ گئے، وہ جن لٹے گئے ہیں۔

ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی مدرسہ تھا، اس مدرسہ کی امداد میں کسی ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پر ختم کر کے مسلمانوں کے سوا ملک کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لئے دروازہ کو کھلے رکھنے کی پہلے ہمت ہی کیسے کی گئی، اور کسی مصلحت سے لکھنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا تھا، تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے، کہ لینے والے لینے پر کسی دہرے آمادہ بھی ہو گئے تھے، تو یہ جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسہ میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھنے پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقوم کیسے پیش ہو رہی تھیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہئے تھا، زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ مدرسہ تھا، وہ اس کی امداد نہ کرتے، تو ادھون کو کرنا، لیکن بایں ہمہ جو مسلمان نہ تھے، وہ اس مدرسہ کی مدد کیوں کرتے تھے، مزید حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ عموماً غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت وقتی چندے کی نظر نہیں آتی، بلکہ دایمی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو ہم پاتے ہیں۔ میرے لٹے یہ سارے سوالات آج صبح بنے ہوئے ہیں۔ آج کیا ہے کل کیا تھا؟ آج کی تاریخ کل کی تاریخ سے کیوں بدل گئی، کیسے بدل گئی اور کس حد تک بدل گئی؟ اللہ اللہ دل ان باتوں کو سوچتا ہے، اور سوچ کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ اف!

اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے

شاید یہ صورت جتنی خوفناک شکلوں میں آج سرزمین ہند میں پیش آئی ہے، انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں شکل ہی سے مل سکتی ہیں، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔
سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری زمانہ تقریری و تحریری مناظروں اور مباحثوں میں جو گذرا، جس کی بحث آگے آئے گی، شاید اس عجیب و غریب انقلاب کے بعض پرشیدہ اسباب سے اس بحث میں پردہ اٹھایا جائے۔ اس وقت تو ”دارالعلوم دیوبند“ کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کی خدمات کا ذکر رہا تھا۔ اس سلسلہ میں اپنے نزدیک جو پہلو تھی تھا کہ اسے اجاگر کیا جائے۔ اپنی معلومات کی حد تک اس کام کو گو یا پورا کر چکا ہوں۔

یاد ہو گا کہ پندرہواں سال بھی ابھی مدرسہ کا پورا نہیں ہوا تھا کہ سیدنا الامام الکبیر کی سرپرستی کی برکات سے وہ محروم ہو گیا، ان پندرہ سالوں میں بھی ابتداء کے چند سال عرض کر چکا ہوں، ایسے بھی گزرے ہیں، جن کے متعلق یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ قصبہ دیوبند کا یہ مقامی مدرسہ صحیح معنوں میں براہ راست سیدنا الامام الکبیر کے فیوض و برکات سے مستفید نہ ہو سکا، نام تو حضرت والا کا شروع ہی سے خصوصی ارکان کی فہرست میں شریک تھا۔ لیکن ہند گیر جامعہ بننے کے لئے آپ کی آغوش شفقت میں بعد کو آیا، پھر حج کا سفر بھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسی زمانہ میں ہوا، جسمانی امراض و آلام کے هجوم اور حملہ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ان ہی وجوہ سے پندرہ سال کی اس مدت کو پندرہ سال سے بھی کم ہی سمجھنا چاہئے، گویا دنوں سے زیادہ سال تک کی مدت سے زیادہ اس کا تخمینہ مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے

حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ اسی محدود مدت میں ضلع بہار پور کے ایک غیر معروف قصبہ کا مقامی مدرسہ جس کے پہلے سال کی آمدنی ہر مذکی گل چھ سو انچاس (۶۴۹) روپے چار آنے (۴) تھی، امداد طلبہ کی مدد کو نکال دینے کے بعد اصل مدرسہ کی آمدنی درحقیقت کل چار سو ایک روپیہ ہوتی تھی، کل دو مدرسے یعنی ایک عربی و ایک فلسفی و ریاضی وغیرہ کے لئے مقرر ہوئے تھے۔ کل بیس طالب علم شروع میں شریک ہوئے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کے سارے معارف کے بعد بھی (۲۵۵) دو سو پچپن

خرچ ہونے سے باقی رہ گئے (دیکھو ردوداد ۱۲۸ ص ۱۲) سیدنا امام الکبیر کے قتل کا طفت میرا جاننے کے بعد چند سال بھی اس مدرسہ پر نہیں گذرے تھے یعنی تاسیس مدرسہ کا بار ہواں سال تھا دارالعلوم کے اول صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ تقسیم اسناد کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے طلبہ کی تعداد جو دوسو کے قریب پہنچ چکی تھی، اسی کی طرف اشارہ کر کے آخر میں یہ اطلاع بھی حاضرین جلسہ کو دی کہ ان میں ہندوستان کے سوا

”مغفلہ پریسیوں کے ایک ملک برہما کے رہنے والے ہیں، اور تین جزائر حبشان کے کوئی سمندر تاپو کے اور ایک ملک حبت کے“ (ردوداد ۱۲۹ ص ۱۲)

حیرت ہوتی ہے، کہ اتنی مختصر مدت میں فراخنائے ہند کے طویل و عریض رقبوں کو پھلانگ کر ایک قصبائی مدرسہ کی شہرت درہما، تبت اور جزائر ہند کے باشندوں تک کیسے پہنچ گئی تھی، خصوصاً اس زمانہ میں جب نہ اخباروں اور برقی پیغاموں کے پھیلنے پھیلانے کا عام رواج اس ملک میں عموماً اور طبقہ علماء میں خصوصاً گویا نہیں ہوا تھا۔ اسی ردوداد میں ایک خبر یہ بھی دی گئی ہے، کہ ہندوستان کے اسی گنام قصبہ دیوبند اس کے مدرسہ کی شہرت اس عہد کے اسلامی دارالافتاء استنبول (قسطنطنیہ) تک پہنچ چکی تھی، اور اس امتیاز کے ساتھ پہنچ چکی تھی کہ دارالافتاء کے ایک بڑے سربراہ احمد عالم علامہ احمد صدی آفندی نے ایک کتاب

”النجوم الدارای فی ارشاد الساری“

نامی تصنیف فرمائی تھی، کتاب طبع نہیں ہوئی تھی، مصنف نے صرف چار قلمی نسخے اپنی اس کتاب کے تیار کرائے تھے، جن میں دو نسخے تو خود دارالافتاء (قسطنطنیہ) کے کتب خانے میں داخل کئے گئے تھے، اور ایک نسخہ اس کا مصر بھی گیا تھا، چوتھا نسخہ اس کتاب کا قسطنطنیہ میں بیٹھ کر اسی مصنف نے خاص دیوبند کے اسی مدرسہ کے لئے لکھوایا تھا، اس زمانہ میں ترکی حکومت کا جو نمائندہ بمبئی میں رہتا تھا، یہ نسخہ اسی نمائندہ کے توسط سے دارالعلوم تک پہنچایا گیا۔ قلمی کتاب کے ساتھ خود علامہ احمد صدی آفندی کا ایک مکتوب بھی فارسی زبان میں اس ظہی ہدیہ کے ساتھ شریک تھا، جو اسی سال کی

روداد میں چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ خط میں ان ہی باتوں کا تذکرہ کر کے کہ کل چار قلمی نسخے اس کتاب کے تیار کئے گئے تھے، جن میں ایک نسخہ آپ کے مدرسہ کے لئے اس لئے بھیجا جا رہا ہے، کہ ”مدرسہ آنحضرت کے منبع فیض عموم ست، فرستادہ آمد“ یا یادگاراں بزرگوار بر محل خود باشد“

اگرچہ رسمی طور پر خط میں مدرسہ کے مہتمم مولوی رفیع الدین اور صدر حضرت مولانا محمد یعقوب، اور مجلس شوریٰ کے ایک رکن حاجی محمد عابد کے نام بھی مکتوب کے عنوان میں درج ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلے جسے علامہ احمد حمادی نے اپنا مخاطب اول بنانا چاہا ہے، وہ حضرت سیدنا الامام الکبیر ہی کی ذاتِ مبارک تھی، مکتوب کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے۔

”جناب فضائل مآب، مولوی محمد قاسم صاحب“

یہ ”جناب فضائل مآب“ کے الفاظ صرف حضرت دلا کے نام گرامی سے پہلے استعمال کئے گئے ہیں۔ باقی ”سہرے بزرگوں کے نام کے ساتھ صرف ”مولوی“ کا لفظ ہے۔

کچھ بھی ہو، قاف تا قاف کی پرانی ضرب المثل کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عصری تقریروں میں ساحل یا سفورس تا دیوار چین کا جو محاورہ استعمال ہے، یہ واقعہ ہے، کہ قریب قریب دس انگلیوں پر گنے جانے والے سالوں کے اندوازدردیوبند کے تھک کا یہی مدرسہ، شاعرانہ رنگ میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی شہرت و عظمت میں بحیرت ہوتی ہے، کہ واقعی ان ہی حدود تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان کے لحاظ سے چین کی دیوار برہما اور تبت ہی کے علاقے تو ہیں، اور یا سفورس کے ساحل کے خوبصورت شہر استنبول (قسطنطنیہ)، سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی تحائف وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ میں تو اس کی توجیہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، کہ مصر کے سوا زمین کے اس کڑے پر حالانکہ بیسیوں اسلامی ممالک چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ کے اس عالم کی اپنی کتاب کے لئے مصر کے بعد نظر انتخاب ہندوستان جیسے ”دردراز ملک“ اور اس ملک میں بھی ضلع سہارنپور کی ایک قصبہ کی آبادی کے مدرسہ پریوں پر تھی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا، اور مسلم و غیر مسلم باشندوں کا ایک ایسا ملک وہ بن چکا تھا، جس پر برصغیر میں طاقت

حکمران تھی، اس کے سوا اور کیا سمجھا جائے کہ جو اللہ کے لئے شے کا قطعی فیصلہ کر چکا تھا، اٹھا ہوا اسی کو سرکھ اٹھا رہا تھا، اونچا کر رہا تھا، اور یہ سب جو کچھ تھا، اسی کی رفعت و بلندی کے مختلف مشاہداتی مظاہر تھے، من تو اضع اللہ و رفعتہ اللہ کی گویا یہی ایک عملی تفسیر تھی، اس کے سوا بتایا جائے کہ آخر کیا سمجھا جائے؟ تاویل و توجیہ میں اور کیا کہا جائے؟

بہر حال گئے گئے چنے، ان ہی چند سالوں میں کرایہ کے خام مکانوں سے نکل کر اپنی موجودہ تدریسی و اقامتی عمارت میں بھی منتقل ہوا، جس کی تفصیل داتا العلوم دیوبند کی تاریخ لکھنے والے کے فرائض میں داخل ہے، یعنی یہ سوالات کہ شروع میں دیوبند کا یہ مدرسہ کہاں قائم ہوا؟ جن مکانوں میں مدرسہ کا افتتاح عمل میں آیا، ان کی تعمیری نوعیت کیا تھی، کن کن لوگوں کے مکانات کرایہ پر لئے گئے، کرایہ کی مجموعی رقم کیا تھی، پھر کن دشواریوں کا احساس ارباب اہتمام و انتظام کو ہوا، اور طے پایا کہ مدرسہ کی مستقل عمارت بنانی چاہئے، اس سلسلہ میں پہلے دیوبند کی جدید جامع مسجد جو اسی زمانہ میں بعض ارباب ہم کی جدوجہد کی بدولت بن کر تیار ہوئی تھی، فیصلہ کیا گیا کہ اسی جامع مسجد کے پاس چند ہجرے اگر بنائے جائیں گے وہی کافی ہوں گے، حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کے متمم اول نے اسی تجویز کے مطابق مسجد کو اگر کچھ ہجرے تیار بھی کرادیئے تھے، لیکن حال سے زیادہ جس کے سامنے مدرسہ کا مستقبل تھا، ہم آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ شاید اس کو پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا، اپنی اسی لاہوتی بصیرت کی روشنی میں مدرسہ کے لئے پہلے زمین کا انتخاب کیا، زمین کیسے حاصل کی گئی، اور تقدیر کا وعدہ تدریس کا قالب اختیار کر کے مسلسل کیسے سامنے آتا چلا گیا، ظاہر ہے "یہ داتا العلوم کی تاریخ" کے اہم اجزاء ہیں، جب کبھی لکھنے والوں کو اس کی طرف توجہ ہوگی، تو یہ تحقیق کر کر کے ہر منزل کی روداد کو پیش کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی حد تک زیادہ سے زیادہ گنجائش اسی کی ہے، کہ ان چند سالوں یعنی ۱۲۸۲ھ آغاز تاسیس سے ۱۲۹۶ھ تک جس سال سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس درمیانی وقفہ میں جو کچھ ہوا، اس کا اجمالی ذکر کر دیا جائے۔

عرض کر چکا ہوں کہ تاسیس مدرسہ کے دوسرے سال ۱۲۹۰ھ میں حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کی

مہتممی سے دشمنی ہو کر سفر حج پر روانہ ہو گئے، ان کی جگہ مولانا رفیع الدین صاحب کو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور کیا کہ وہ اہتمام کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ حاجی عابد حسین صاحب کی دوسری حجاز سے ۱۳۸۶ھ میں ہوئی۔ اہتمام کی خدمت پھر ان ہی کے سپرد ہو گئی، ۱۳۸۷ھ تک وہی مہتمم رہے، پھر ۱۳۸۸ھ میں مجلس شوریٰ نے حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کو اس خدمت سے سبکدوش کر دیا۔ صرف جامع مسجد کی تعمیر ان کے سپرد رہی، اور مدرسہ کے اہتمام و انتظام کا کام پھر مولانا رفیع الدین صاحب کے سر ڈالا گیا۔ اور اسی سال جو قیام مدرسہ کا چھٹا سال تھا، ایک طویل الذیل اہیل روداد میں شائع کی گئی، جس میں مدرسہ کے لئے مستقل عمارت کی تحریک پیش کی گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا یہ ایک خاص ورق، اور اہم تاریخی وثیقہ ہے، اس میں پہلے تو مدرسہ کی مکانی دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ایہ کے جن مکانوں میں اس وقت تک مدرسہ تھا، کچھ ان کی حالت، درگاہ، طلبہ کی قیام گاہ، کتب خانہ کا مکان ان سب میں کافی فاصلہ، نیز درگاہ کے تنگ غیر تبدیلی مکان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والوں کو جو وقتیں پیش آرہی تھیں، مثلاً اجتماعی مدرس کی وجہ سے شور کا بلند ہونا اور شور کو محسوس کر کے

”ہر شخص کو اس ضرورت سے کچھ آواز بلند کرنی ہوتی ہے، اور جتنی جتنی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی شور بڑھتا ہے۔“

پھر قصبہ بھلنے کی وجہ سے وسیع مکانوں کی دستیابی میں ناکامی، سب سے دل چسپ اطلاع یہ ہے، کہ قصبہ والوں کے خام کچے، ٹوٹے بھوٹے مکانوں کو کرایہ پر مدرسہ نے جو لے لیا تھا، تو جہاں اسی دیوبند میں ایک طبقہ ان مسلمانوں کا تھا، جو سب کچھ مدرسہ پر بھجوا کر رہا تھا، وہیں روداد کے اس فقرے کو پڑھ کر کہ

”مکان مدرسہ کا اداں تو کرایہ کا ہے، اس ہر سال نیا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اور مالک مکان کے بسبب اس کے کو حاجت مند جانتے ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ کرایہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔“

ان الفاظ کو پڑھ کر کم از کم میری گردن توجھک گئی، مسلمانوں پر جو افتاد پڑی تھی، اور پڑتی چلی جا رہی ہے اس کی تہ میں ٹوٹنے سے کچھ اسی قسم کے اسباب کا نشان ملتا ہے، مظلّمہ اھدیٰ لیکن کانوا انفسہم یظلمون کے قرآنی قانون کی ہی زندہ شہادتیں ہیں۔

بہر حال یہ اور اسی قسم کے متعدد اسباب و وجوہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں مجلس شوریٰ کی اس تجویز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ

”ایک مکان وسیع، با فراغت، جس میں قریب ایک سو طلبہ، بارام تمام رہ سکیں، اور چار پانچ درگاہ بھی ہوں اور رفع حوائج ضروریہ کی جگہ بھی اس میں ہو، تیار ہو جائے۔“

آج دارالعلوم دیوبند کی فلک بیا، کوہ بیگل، عمارتوں کا سلسلہ طویل و عریض، رقبہ میں پھیلا ہوا ہے یہی پہلی تجویز اس تنازعہ و سخت کا تخم اول تھی، تجویز شائع کر دی گئی، تعمیر کی مد میں رقوم آئے لگیں۔ ۱۳۸۹ھ کی روداد سے معلوم ہوتا ہے، کہ حاجی حاجی صاحب حالانکہ مدرسہ کی مہتممی سے سبکدوش ہو چکے تھے، اور جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے، انہوں نے اپنی اسی جامع مسجد کے ارد گرد چند چھوٹے بڑے حجرے بنوائے شروع کر دیئے۔ حاجی صاحب مرحوم کا خیال تھا، کہ یہی حجرے دیوبند کے مدرسہ کے لئے کافی دانی ہوں گے۔ اگرچہ باب شوریٰ نے حاجی صاحب کی اس رائے کی نظر اہر مخالفت نہیں کی، بلکہ اسی ۱۳۸۹ھ کی روداد میں تعمیری مد کے ذیاعانت کے متعلق یہ بھی لکھ دیا گیا تھا، کہ تعمیر کا کام ان ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے چاہئے، کہ اس مد کی رقوم

”بخدمت حاجی صاحب ممدوح الصدق مہتمم جامع مسجد ہی کے ارسال فرمائیں۔“

لیکن سچ پوچھئے، تو مدرسہ کا مستقبل جس کے سامنے تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، نہ دیکھنے والوں کے لئے اس کا دکھانا بھی دشوار تھا، اور جب تک وہی سب کچھ دوسروں کو بھی نہ سوجھتا، جو وہ دیکھ رہا تھا، لوگ یہ کیسے باور کر سکتے تھے، کہ ضلع سہانپور کی ایک قصباتی آبادی کا نام تعلیم و تعلم، درس و تدریس کی تاریخ میں ایک ایسی ٹھوس حقیقت کا قالب اختیار کرنے والا ہے، کہ عام تعلیمی تاریخ نہ ہی، لیکن اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس کی ہندوستان ہی کی حد تک نہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے، کہ سارے

عالم اسلام کی تعلیمی تاریخ کا یہ شعبہ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حال مستقبس کے متعلق نقطہ نظر کے اسی اختلاف کا اثر دونوں میں کشمکش کی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کو پیدا کئے ہوئے تھا، جس پر زیادہ دن تک صبر شاید برداشت سے باہر ہو چکا تھا، حاجی صاحب مرحوم جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے بنوا چکے تھے، دوسری مسجدوں کے حجرہوں کی طرح طلبہ کی اقامت گاہوں کا کام ان سے لیا جاسکتا تھا، اور یہی کام ان سے بعد کو لیا بھی گیا، آج تک لیا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کی تعمیر میں مزاحمت تو مناسب نہ خیال کی گئی، جو کچھ وہ کر رہے تھے، چھوڑ دیا گیا کہ کرتے رہیں۔ اور خود مجلس شوریٰ نے جیسا کہ ۱۲۹۱ھ کی روداد میں مدرسہ سے مستقل اور وسیع مکان کی تعمیر والی تجویز کا ذکر کر کے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

”۱۹ اردیقعدہ ۱۲۹۱ھ ہجری معلوم بروز جمعہ عین جلسہ انعام طلبہ میں اس کے لئے گزارش کیا“ ۱۲۵

کاغذی اپیل کے بعد باضابطہ ”جلسہ تقسیم انعام“ میں تعمیر والی یہ تجویز عام مسلمانوں کے مجمع میں پہلی دفعہ پیش کی گئی، لکھا ہے کہ

”برابر فرد چندہ پر مستحفظ ہوتے چلے جاتے ہیں، جس میں بہت سادہ پیہ وصول ہوتا تھا ابھی“
چند ہی دنوں میں اتنی رقم فراہم ہو گئی کہ اسی سال

”ایک قطعہ نہایت وسیع واسطے تعمیر مکانات کے خرید لیا گیا“ ۱۲۵ روداد ۱۲۹۱ھ

ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، تہذیب میں جو یہ الفاظ درج کئے گئے ہیں، کہ یہ

”آزد و ریزہ جس کی سالہا سال سے امید تھی“

اصلاً سی سے سمجھ میں آتا ہے، کہ جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے تعمیر ہو رہے تھے، ۱۲۸۹ھ کی روداد میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اس کی طرف

”جناب عمدہ اہل صنفا، خیر خواہ خلائی جناب حاجی محمد عابد صاحب، متم سابق مدرسہ“

حال، متم تعمیر جامع مسجد نے توجہ تام فرمائی، امداد حاصل مسجد ہی میں جملہ حاج ضروریہ در سگاہ

قیام گاہ طلبہ و دیگر ضروریات کے لئے موقع مناسب کے مکان تجویز فرمائے گا۔
 یہ شاید حاجی صاحب مرحوم کی ذاتی تجویز تھی جس کی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، لیکن تعمیر کی دیرینہ آرزو جس کی سالہا سال سے امید تھی اس کے مقابلہ میں گویا اس کی حیثیت گونہ اصرار بے جا بنی کی سی تھی، شاید اسی لئے جامع مسجد کے حجرہوں والی تجویز بجائے ارباب خودی کے براہ راست حاجی صاحب مرحوم کی طرف روداد میں منسوب کی گئی ہے، مدرسہ کی تاریخ میں آئندہ بعض ناگفتہ بہ ہنگامی اختلافات جو پیش آئے، بظاہر ان کی ابتداء شاید اسی واقعہ سے ہوئی، کچھ نہ کچھ جس کی کنگ آج تک قلوب میں باقی ہے، مگر میری بحث کے موضوع سے یہ مسئلہ ہی خارج ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روداد کا یہ مسئلہ کن منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ مدرسہ کی مستقل تعمیر کے لئے ۱۲۹۰ھ میں زمین خریدی گئی، ۱۲۹۱ھ ذی الحجہ ۱۲۹۲ھ میں جیسا کہ ۱۲۹۰ھ کی روداد میں اطلاع دی گئی ہے، تقسیم اسناد و انعامات کا رسمی جلسہ منعقد ہوا، جس میں غیر معمولی طور پر علاوہ دیوبند کے کافی تعداد باہر سے آنے والے معزز مہمانوں کی بھی تھی، ان میں وقت کے بعض سربراہ آوردہ علماء، ادا مدار بھی تھے، آخر میں کھایا کہ

"کل ابا لیلان جلسہ اس موقع پر تشریف آئے، جہاں تعمیر مکان مدرسہ کی بنیاد کھدی ہوئی تھی، اول پتھر بنیاد کا جناب مولانا مولوی احمد علی صاحب سہارنپوری نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور بعد میں جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب و مولانا مولوی رشید احمد صاحب و مولانا مولوی محمد منظر صاحب نے ایک ایک اینٹ رکھی۔" ص ۱۲۹۳ روداد

لے تعمیر مدرسہ کی تاریخ کی یہ معلومات تو وہ ہیں جو براہ راست مدرسہ کی قدیم رودادوں سے فراہم کی گئی ہیں، مگر معلوم کی تاریخ کے لکھنے والے مزید معلومات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ غیرتے بقدر ضرورت چیزوں کا انتخاب کر لیا ہے، اس موقع پر ادا مدار کی اس روایت کا تہہ تا خیال آتا ہے جس کے بعض جزوہ کا کسی کتب میں مختلف موقعوں پر ذکر نہیں ہو چکا ہے، ادا مدار کی اس روایت میں سنگ بنیاد کے متعلق یہ اضافہ پایا جاتا ہے، مگر سید عالم ہاگیر کے اشارہ سے حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کے نانا جو میاں جی نے شاہ صاحب کے نام سے خط لکھا تھا، وہی طلب کئے گئے اور پہلی اینٹ انہی کے دست مبارک سے رکھوائی گئی، کھایا کہ میاں جی نے شاہ صاحب علاوہ مبد ہونے کے خود بڑے بزرگ تھے۔ بلکہ میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یاد آتا ہے کہ میر شاہ خان مرحوم حضرت نانوتوی کے حوالہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ میاں جی نے شاہ ایسے آدمی میں جن کے دل پر گناہ کا شاید خطہ بھی نہیں گذرا، دانشمندی دوسری بات (باقی صفحہ پر)

اس کے بعد مدرسہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، دو روزہ مقامات سے بھیجئے والے تعمیری مدین رقوم مسلسل ارسال کر رہے تھے۔ خصوصاً حیدرآباد دکن کے ارباب خیر نے تو ٹویا ایک مجلس ہی بنائی تھی، جو مدرسہ کی تعمیر کے لئے زراعت وصول کرتے تھے۔ اور بھیجتے جاتے تھے، اس باب میں اسلامیان دکن کی دلچسپیاں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ ۱۲۹۶ھ کی عام روہ کے علاوہ حیدرآباد کے مسلمانوں کے اسادی چندوں کی تفصیل کے لئے ایک طے شدہ کتابچہ ۶۶ صفحوں کا مدرسہ کو شائع کرنا پڑا، جس کا ایک مطبوعہ نسخہ اس وقت میرے سامنے بھی ہے، 'تمہیدی عبارت اس' دکنی کتابچہ' کی یہ ہے، 'حمد و نعت کے بعد عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا،

"ان دنوں چند بزرگواران والا بہت مفصل ذیل ساکنانِ بلدہ فحسبہ (نیاد) حیدرآباد دکن نے اپنے وجد و جود کو ابتغاء لوجه اللہ و مرضاتہ تائید مدرسہ پر بیہ در بند کے لئے گویا وقف کر دیا ہے، اور اس کی اعانت کے واسطے کمر ہمت چست باندھی ہے۔"

آگے ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو حیدرآباد کے خیور، اولوالعزم دالامادہ ایمانیوں کے نقش قدم پر چلنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، 'کہ فراموشی چندہ کے لئے جیسے حیدرآباد میں ایک مستقل

آگشتہ صفحہ سے، یہ ہے کہ میاں جی صاحب مرحوم کے بعد حضرت نانوتوی ہی کی انتہا پر حاجی عابد صاحب نے دوسری اینٹ لگائی، پھر حضرت گنگوہی نے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ردو لا کی روایت اور اس روایت میں کتنا فرق ہے، ترجمہ کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ تحریری و شیعہ کی روایت کا مقابلہ زبانی سینہ بسینہ والی روایت نہیں کر سکتی، اور قطعی کی راہ اگر اختیار کی جائے تو روایت کو بجائے حقیقی کے اضافی قرار دے کر کبید یا جاسکتا ہے کہ میاں جی صاحب تو صاحبِ لہجہ کی حیثیت سے اول تھے۔ علامہ ابن حضرت مولانا احمد علی صاحب اول اور شوریٰ کی مجلس کے ارکان میں اول حاجی عابد صاحب تھے۔ اور ارح ثلاثہ میں حاجی عابد صاحب مرحوم کے اخلاقی فضل و فکر کو بھی واضح تصور میں بیان کیا گیا ہے، لکھا کہ جب تقسیم انعام میں سیدنا امام اکبر نے جب رنگ بنیاد کمپنی کی تفریب میں شریک بنے کیلئے حاضرینِ مجلس کے دھوکے کی توجہ بھی متاثر کیا، اور انھیں چھت کی مسجد میں جاکر بیٹھ کر سیدنا امام اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، مجمع آگے بڑھ گیا اور خود چھت کی مسجد میں پہنچ کر حاجی صاحب سے منت سماجت کی، جس پر وہ دھڑے دھڑکیں لگاتے ہوئے صفائی ہو گئی۔ ان کو ساتھ لیکر سیدنا امام اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، دیکھنا لکھنا ارح ثلاثہ کی روایت کا یہ ہے کہ اس برکت کشی مدرسہ کی زمین حاجی عابد صاحب مرحوم ہی کے نام فروغی گئی تھی، لکھا ہے کہ 'بیچ نامہ' ان ہی کے نام لکھوایا گیا تھا۔ اسی میں بھی ہے مگر پہلی دفعہ زمین کا یہ قطعہ خرید گیا تھا۔

مجلس قائم کر دی گئی ہے، چاہئے کہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی پیروی کی جائے۔

مدرسہ کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا، اور اسی کے ساتھ ان ہی دنوں میں وقتاً فوقتاً بعض اصلاحی اقدامات کی طرف بھی توجہ کی گئی، خصوصاً عربی اور دینی تعلیم کے ساتھ "معاشی ذرائع" کے سکھانے کا انتظام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے اس کا خیال بھی سامنے تھا، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، کہ خالص دینی و عربی تعلیم کی حد تک اس کا تجربہ ہوئے لگا کہ دنیا میں ان علوم کے جاننے والوں کی مانگ ہے۔ ۱۲۹۲ء کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ مدرسہ کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ نکلے ہو کر بیٹھ جائیں، حکومت قائمہ کے وفاتر کی نوکری معاش کے بے شمار ذرائع میں ایک مختصر ترین محدود ذریعہ ہے، لیکن اس کے سوا

"اور بھی اعلیٰ و افضل طریقے ہیں، مثلاً تجارت، زراعت، حرفت" ۱۲۹۲ء

آگے یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔

"اس بات کے سننے سے اور بھی تعجب ہو گا، کہ خدا کے فضل و عنایت سے اکثر علاقہ

(علاقہ ملازمت) واسطے فارغ التحصیل طلبہ کے اطراف ہندوستان سے بشاہرہ مقبول

مدرسہ بنائیں آتے رہتے ہیں، اور نوکری ان لوگوں کو ڈھونڈھتی پھرتی ہے"

پھر اس زمانہ میں ریاست بھاؤل پور، اور گجرات کے کسی مقام لاجپور سے جو مطالبے آئے ہوئے

تھے، ان کا تذکرہ کر کے اطلاع دی گئی ہے کہ بادیہ و راس نوکری کے، ملنے کے دارالعلوم کے فائز تحصیل

طلبہ میں کوئی ان نوکریوں کے قبول کرنے پر تیار نہ تھا، آمادہ نہیں ہو رہا۔

بہر حال بات وہی ہے، جس کا ذکر شاید پہلے بھی کر چکا ہوں، اور اپنے متعدد مقالات و مضامین

میں اس خیال کو فقیر نے ظاہر کیا ہے، کہ تقریباً اپنی صد سالہ زندگی میں دارالعلوم دیوبند سے دینی و

دعویٰ منافع جو حاصل ہوئے، وہ تو خیر بجا ئے خود ہیں، واقعہ یہ ہے، کہ معاشی حیثیت سے بھی مسلمانوں

میں پست ماندہ طبقات کے خدا جانے کتنے گھرانوں کو اس کا موقع مل گیا کہ اگر دارالعلوم کے تعلیمی

نظام سے استفادہ کا موقع ان کو نہ ملتا تو خوش حالی و فارغ البالی کی جو زندگی آج گزار رہے ہیں۔ ظاہر

اسباب کی رو سے شاید اس کا وہ تصویر بھی نہیں کر سکتے۔ معاشی منافع دارالعلوم کی بدولت جن لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ ابتداء تاسیس سے اس وقت تک ان افراد کی تعداد شاید لاکھوں سے متجاوز ہو چکی ہوگی۔ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سلسلہ میں مستفید ہوئے ہیں۔ ان میں بعضوں کو تو کافی بلند ہونیکے مواقع مل گئے، جن کی داستان طویل ہے۔

قطع نظر اس عام معاشی منافع کے عہد قلمی ہی میں بعض ایسے اہل علم کی طرف جیسا کہ رودادوں سے معلوم ہوتا ہے، توجہ مبذول ہو چکی تھی، جن کو یکے کر خدا ہی جانتا ہے، کستوں کو روزی کمانے میں ہولیتیں میسر آئیں۔ مثلاً ۱۹۰۹ء یعنی قیام دارالعلوم کے چھٹے سال ہی میں لکھا ہے کہ

”حافظ محمد کوثر علی صاحب خوشنویس ساکن گلینہ نے..... تعلیم خوش خطی طلبہ اپنے وقت کر لی“ ۱۱

ظاہر ہے کہ مطالع اور پڑیس، خصوصاً ہندوستان جہاں بچائے ٹائپ کے اس وقت تک لیتھو پریس ہی کے مطبوعات کو عوام بھی پسند کرتے ہیں، اور کتابوں کے نشر و اشاعت کے کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ ٹائپ کے حساب سے لیتھو کی طباعت پر نسبتاً کم مصارف عائد ہوتے ہیں۔ اسی لئے خوشنویسی کا ہنر اس زمانہ میں روزگار کا ایک مستقل ذریعہ ہے، خصوصاً پڑھے لکھے عربی و فارسی کے جاننے والے خوشنویس چاہئے تو یہی کہ عام اردو خواں کتابوں کے مقابلہ میں کتابت کے فرائض کو زیادہ بہتر طریقہ سے انجام دیں۔ یہ ایک ایسا معاشی پیشہ ہے، جو علم کے ساتھ کافی مناسبت رکھتا ہے، اور علم سے اس پیشہ کے فروغ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

اسی طرح ۱۲۹۰ھ کی روداد کے آخر میں ایک اعلان میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے، کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں ”طب یونانی“ کے پڑھانے کا نظم کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ

”مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول اس علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں“ ۱۲

اور گواس خیال کی تکمیل کی طرف بعد کو توجہ نہیں کی گئی، لیکن اس راہ میں جن بلند حوصلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا اندازہ اسی اعلان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اسی طبی تعلیم کے شعبہ کی طرف ابواب خیر کو متوجہ

کرتے ہوئے ضرورت ظاہر کی گئی تھی کہ

”اس فن لطیف کے لئے ایک بڑا کتب خانہ کتب و میاض ہائے معتبرہ حکما و حاذق“

و اطباء کا مل“

اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ

”و آلات عمدہ جراحی و غیرہ طبیب و جراح تجربہ کار کا واسطے سکھانے طریقہ مطبوعہ جراحی

و غیرہ کے نہایت ضرور ہے“ ۱۲۹۵ھ

دیکھ رہے ہیں، عہد قاسمی کے دارالعلوم کی اسٹوں امداد و العزیزوں کا حال، وقت نے مساعدت نہ

کی، باغ کے لگانے والے کے سامنے جو ارادے تھے، اولاً سب ظاہر نہ ہو سکے، اور ادھر ادھر

جن کا کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو ان پر عمل کی توفیق میسر نہ آئی، ۱۲۹۱ھ کی روداد کے اس جز کو طحظ

فرمائیے۔ اخبار و مطالع کے ان کلپر و دازوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو مدرسہ کی امداد پر اخبار اور

کتابوں سے کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کے ایک عربی اخبار ”البجاریت“ نامی کے متعلق یہ اطلاع

دیتے ہوئے کہ

”بلا انفصیت محض“ بنظر خیر خواہی اس مدرسہ اسلامی و فائدہ طلبہ اہل اسلام کے خلیات

کرتے ہیں“ ۱۲۹۵ھ

سب سے بڑا فائدہ عربی زبان کے اس اخبار کا یہ بیان کیا گیا ہے، کہ

”طلبہ عربی خواں کو زبان دانی کا فائدہ علاوہ فائدہ اخبار کے کمال درجہ حاصل ہوتا ہے“

۱۲۹۱ھ روداد

عربی زبان دانی، امداد اخبار بینی کے ان منافع کی طرف عہد قاسمی کے بعد کتنی توجہ کی گئی، اس کا جواب

”صورت میں حالت پیرس“ ”پانچیاں راپیریان“ کے سوا دیکھا دیا جاسکتا ہے؟

بہر حال دارالعلوم کی عمر کی یہ مدت جو عہد قاسمی میں گزری، خواہ جتنی بھی مختصر ہو، لیکن جو شہادتیں

آپ کے سامنے گذر چکیں، ان کی روشنی میں دیکھئے بعد کو دارالعلوم نے تاریخ کے جس طویل دور کو

بدایا، قریب قریب ایک صدی گویا ختم ہو رہی ہے، اس عرصہ میں طولاً و عرضاً اس کے مختلف شعبوں میں جو ہر جہتی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ان کا بھلا کون اسکا کر سکتا ہے، لیکن بنیادی سالوں میں جن جن تخمیں کو بونے والے بو کر چلے گئے، سچ تو یہ ہے کہ ابھی صحیح معنوں میں ان ہی کی نشوونما میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اسی لئے دارالعلوم کی حد تک اپنا خیال تو یہی ہے کہ نئی تجویزوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، کہ عہد قاضی کے کلیات کی روشنی میں عملی اقدامات کی طرف توجہ کی جائے، جو کچھ اس وقت تک سوچا جا چکا تھا، اسی کو عمل کا قالب عطا کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی کی تاریخ کا صحیح اور مفید مطالعہ ہی ہو سکتا ہے جس سے مستقبل کے سلجھانے میں مدد ملی جائے ورنہ گزرے ہوئے واقعات کا اعادہ، واقعات ہی کا اعادہ کیوں نہ ہو، نتیجہً ایک افسانہ سے زیادہ انصاف کی بات یہی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد قاضی کی جن رودادوں سے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان کو مرتب کر کے شائع کرنے والے یعنی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دارالعلوم کے متمم مقرر ہوئے تھے ان ہی کے بعض ذاتی اعترافات یہاں نقل کر دیئے جائیں۔ زبانی روایت تو اس باب میں ان ہی کو حوالہ سے اردو حلقہ میں یہ پائی جاتی ہے، فرماتے تھے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کا اہتمام کبھی خود نہیں فرمایا بلکہ اہتمام کیلئے

مجھے طلب فرمایا، اور میں وہی کرتا ہوں، جو انہیں مکشوف ہوتا ہے۔

صاف اور واضح لغتوں میں اپنے مافی الغمیر کی شرح خود مولانا رفیع الدین صاحب یہ کرتے تھے کہ ”علم ان کار مولانا نانوتوی رحمہما عمل میرا ہے۔“ ۱۲۹ھ

یہ روایت مولانا طیب حسینیؒ کے جسے مصوف نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اسی کتاب میں درج کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح روشن، خود مولانا رفیع الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خود نوشتہ تحریر، شہادت ہے، جو ۱۲۹ھ کی روداد میں بیڈنالا امام الکبیر

کی وفات کے تذکرہ کے بعد قلم بند کی گئی ہے۔

حضرت مرحوم کے دینی جذبات عالیہ، اور عام اسلامی خدمات جلیلہ کی طرف اجمالی اشارہ کرنے کے بعد مولانا رفیع الدین مرحوم نے لکھا تھا۔

”خصوصاً اس مدرسہ (دیوبند) کو کیونکہ اس چشمہ فیض کے منبع، اور اس آب حیات کے مصدر، اور اس آفتاب عالیشان کے منظرِ آپ (یعنی سیدنا امام الکبیر) ہی تھے۔“

آگے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”انتانتہ اس کا رخاں خیر یعنی مدرسہ کی ترقی میں کیسی کیسی ہمتیں لگائیں۔“

اپنی اعترافی شہادت وہی یہ درج کرتے ہیں

”حق تو یہ ہے کہ اس شمس الاسلام ہی کے حسن بھی کا یہ نتیجہ ہے، کہ ملک ہند میں بائیس

ضعف اسلام، و اسلامیان، علم دین کو کس زور شور سے پھیلایا کہ باید و شاید۔“

رواد ۱۲۹۶ھ

اس کے بعد، عہد قاسمی کی رودادوں کی تجویزوں کا حقیقی سرچشمہ حضرت والا کی فکر حکیمانہ کے سوا، خود ہی بتائیے، کہ اور کس چیز کو قرار دیا جائے۔ صراحتاً جو باتیں آپ کی طرف نہ بھی منسوب کی گئی ہوں، ماننا۔ ہی چاہئے، کہ ان کی تہ میں بھی حضرت والا کے چشم وبارو کے اشارے کام کر رہے تھے۔

انچہ استاذ ازل گفت بہاں می گویم

خود پس آئینہ والے طوطی ہی کا جب یہ اقرار ہو، تو سمجھنے والے آپ ہی بتائیے کہ آخر اھد کیا سمجھیں۔

خلاصہ یہ ہے، کہ دین و دنیا قدیم و جدید علوم کی یوگتی و وابستگی یعنی باہم ایک کو دوسرے کے ساتھ ہم ہشتہ کرنے کے لئے نصاب کی ترمیم و اصلاح کا مسئلہ، امتیاز پر اگندگی کی جگہ سرزمین ہند کی اسلامی تعلیم گاہوں کو جامعاتی قالب میں لانے کے لئے کسی ایک مرکز پر ان کو مجتمع کرنا، دینی مدارس کے طلبہ اور فارغین کے معاشی مسائل کا حل، ان کی مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے تعلیمی جزئیات مثلاً لائبریری کی خط و طبع و اشاعت کے متعلق کافی رہنمائیوں ان معلومات سے حاصل ہو سکتی ہیں جو عہد قاسمی کی

رودادوں سے فراہم کر کے پیش کی گئی ہیں۔ بلکہ آج مسلمانان ہند کے سامنے سب سے بڑا سوال اس ملک کے دوسرے آبادکاروں کے تعلقات کی بنیاد پر جو پیدا ہو گیا ہے، چاہا جائے تو اس سوال کے حل کی راہیں بھی ان ہی معلومات کی روشنی میں ڈھونڈ ہی جاسکتی ہیں۔ لمن کان له قلب او السمع و هو شہید۔ واقعہ تو یہ ہے، سیدنا الامام اکبر کی زندگی کے جس پہلو کو اب پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک حیثیت سے یہ سمجھنا چاہئے، کہ جہنم میں کر جو چنگاری آج ملک میں بھڑک اٹھی ہے، یہ چنگاری کیسے پیدا ہوئی؟ شاید آئندہ جو کچھ عرض کیا جائے گا، اسی میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے۔

آپ دیکھ چکے، سنے سناے افواہی قصوں، اہمذہبانی رودادوں ہی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانان ہند کے سب سے بڑے مقدس دینی ادارہ کے متعلق یہ تحریری وثیقہ آپ کی نظر سے گزر چکا کہ وقت اسی ملک پر وہ بھی گزر چکا ہے، کہ ہندوؤں کے اخباروں (ادوہ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کے لئے یہ دعا کی جاتی تھی کہ

حشا

”ان کی قوت اور آزادی کو قائم رکھے“

گذر چکا کہ زراعت یا چندہ کے متعلق بلا انترام ہیرال کی روداد میں ہی اعلان مسلسل کیا جاتا تھا

”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت“

اعلان بھی یہی کیا جاتا تھا، اور عمل بھی اسی پر ہوتا رہا، اسی بنیاد پر بخشی ان ہندوؤں کی مالی امداد بھی قبول ہوتی رہی، جو ان کی طرف سے پیش ہوتی تھی، خصوصاً کتابوں کی شکل میں بار بار ان رودادوں میں اس کا اعتراف کیا جاتا رہا، کہ اس باب میں غیر معمولی فیاضیوں کا تجربہ ایک ہندو مالک مطبع ہی کے متعلق مدسہ والوں کو ہوتا رہا، کتابوں کے ساقمیتی اردو روزنامہ جو شاید ہندوستان میں وہی پہلا روزنامہ تھا، اسی سیرچشم، فراخ دل ہندو کی طرف سے ہدیہ پیش ہوتا رہا، جیسا کہ چاہئے تھا۔ مدرسہ کی طرف سے یہی بار بار اس ہندو نوال کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ الفرض دنیادی علوم و فنون کی تعلیم کے مدارس کا بلکہ حکومت کے خزانے پر ڈال کر دینی و ملی تعلیم کے لئے ہندوستان کے قومی خزانہ سے استفادہ کا ارادہ جو کیا گیا تھا۔ اس میں باشندگان ملک کے دینی نظریات، اہم مذہبی احساسات کی قید کو یا اٹھا دی گئی تھی اسی لنو

ہر طرح کے لوگ دے بھی رہے تھے اور مدرسے بھی رہا تھا، بلکہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کو مقصود اصلی اس مدرسہ کے بانی کا دینی علوم ہی کی اشاعت ہے لیکن بقدر ضرورت فارسی اور کچھ حساب و کتاب یعنی ریاضی کی تعلیم کا بھی مدرسہ کے ابتدائی کلاسوں میں انتظام کیا گیا ہے۔ ۱۲۹۹ھ کی روداد میں اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”یہاں تک کہ بعض بعض ہندو لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔“ مسئلہ روداد ۱۲۹۹ھ

”ہندو لڑکے پڑھتے تھے“ ظاہر ہے کہ مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے اور یہی ہے بھی کہ خاص ہو سکتا کی درجہ سے دیوبند کے مقامی ہندو باشندے بھی کبھی فارسی اور حساب وغیرہ کے پڑھنے اور سیکھنے کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ کی ان ابتدائی کلاسوں میں شریک کر دیتے تھے جن میں ان مضامین کی تعلیم ہوتی تھی اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہو، یا نہ ثابت ہوتا ہو، لیکن تعلقات کی مناسبتی کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جی خالص دینی و اسلامی درسگاہ میں ان بچوں کو کمیت ادھ پشانی شریک کر لیا جاتا تھا اور کتنے کھلے دل کے ساتھ شریک کر لیا جاتا تھا کہ روداد تک میں تذکرہ کر کے سارے مسلمانان ہند کو اس سے مطلع کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ عبرت آموز سبق اسی اطلاع سے یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تعلیم گاہ میں جو مسلمانوں کے دین اور صرف دین کا خالص تعلیمی مرکز ہے اس میں بغیر کسی دفعہ کے اپنے بچوں کو ہندو شریک کرتے تھے اور شریک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ دلوں اور دماغوں پر آج جو تالے چڑھا دی گئے ہیں ان کو دیکھئے اور اندازہ کیجئے کہ اسی ہندوستان میں اسی آسمان کے نیچے اسی سرزمین پر اس تماشے کو بھی دیکھا جاتا تھا اور بخوشی دیکھا جاتا تھا جس کا تصور کرنا بھی آج شاید دشوار ہے، ایسا کیوں ہو؟ وہی ملک جس میں یہ سب کچھ ہوتا تھا وہی کروٹیں بدلتے ہوئے موجودہ حالات تک کیسے پہنچا، ان سوالوں کو صحیح جواب تارخ کے جن اوراق میں کھے ہوئے تھے۔ انوس ہے کہ وہ پھاڑے گئے، ان ہی لوگوں نے ان کو پھٹا دیا جو دوسروں پر قوی تاریخ کے اوراق کے پھاڑنے کا جرم انہیں الزام لگاتے ہیں۔

لے شاید اب تو نامت کے ساتھ کچھ سر جھک بھی رہے ہیں اور منافقین وغیرہ ہندوستان کی باقی اچھے صفوں پر

تاہم ان ہی پاک شدہ اہل حق کے کچھ نکلنے کے کبھی کبھی ادھر اُدھر مل جاتے ہیں جس کے صحیح کرنے کی ادراہن سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، ان تفصیلی بحث کی تو اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے لیکن ان میں بعض نمکڑوں کو خاص ترتیب سے درج کر دیتا ہوں۔ پڑھنے والے جو نتیجہ ان سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو خود سوچئے۔

کتاب کے مقدمہ میں بھی "ادراہل کتاب میں بھی اس کا تذکرہ مختلف مقامات میں گزر چکا ہے، کہ مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے اس ملک کی سیاسی باگ ڈور جس قوم کے ہاتھ میں آگئی تھی، اس قوم کے ان حکمرانوں کی طرف سے پہلی کوشش تو اسی کی گئی، کہ

"جس طرح سے ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیسائی ہو گئے تھے، اسی طرح یہاں ہندوستان میں، بھی سب کے سب ایک ساتھ عیسائی ہو جائیں گے۔" (تاریخ التعلیم، ڈاکٹر سید محمود منقول از مسلمانوں کا دشن مستقبل ص ۱۳۲)

اور اسی نصب العین کے پیش نظر منجملہ اہل تہذیبوں کے جوہری تدبیر انگیزہ "تعلیم" تھی۔ لارڈ میکالے جنہوں نے اپنے ایک دوٹ سے ہندوستان کے مشرقی نظام تعلیم کو مغربی نظام کے قالب میں

(گذشتہ صفحہ سے) تاریخ جس زمانہ میں گھٹی ہے، عموماً اس زمانہ میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ سرزمین ہند کی "مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پیشتر کی کوئی مسلسل تاریخ نہیں ملتی"۔ "المنشی صاحب کا دعوے تھا، مشہور جرمنی فلسفی شاعر کا قول نقل کیا جاتا تھا کہ تاریخ تو صرف روم اور یونان ہی کی تاریخ ہے، باقی قدیم قوموں میں مصر، یو، یا چین، یا ہندوستان کسی حالت میں ان کے حالات عجائبات سے زیادہ نہیں (سمتہ کی تاریخ قدیم ہند ص ۱۳۲)۔

سمتہ ہی نے اپنی اسی کتاب میں یہ عجیب و غریب دعوے کئے ہیں کہ سکندراعظم کا ہندوستان پر جو حملہ ہوا اسی کا نہیں بلکہ سوماتات پر جو غزنوی کی چڑھائی تک کے ذکر سے ہندوستان حتیٰ کہ گجرات تک کی تاریخیں خالی ہیں، انکا بیان ہے کہ ہندوستان پر باہر سے جو حملے ہوئے ان کے متعلق غزنوی کی ایک سازش پائی جاتی ہے (دیکھو تاریخ قدیم ہند ص ۲۲۲ ترجمہ اردو) ان باتوں پر مجھے خیال آیا کہ آج کل یوپی والوں نے جو یہ بیلا رکھا ہے کہ مصر کی قدیم تاریخ کے جو دشمنی مختلف شکلوں میں ملتے ہیں، ان میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تعلقات کا ذکر نہیں ملتا، اچنی کے قصے تورات اور قرآن میں پائے جاتے ہیں، خیال بھی گذرا کہ قدیم قوموں کی سازش ہی جب تھی جس کا سمجھ صاحب نے دعویٰ کیا ہے، تو مصری تاریخوں کا بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہونا محض تعجب کیوں ہو۔ اگرچہ پچھلے دنوں بعض لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مصر کی تاریخ میں بنی اسرائیل کے آثار کا بھی سراغ ملتا ہے، لیکن نہیں ملتا تو خاموشی کی مذکورہ بالا سازش کے بعد ملنے کی توقع ہی کیا ہو سکتی تھی؟

ڈھال دیا۔ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے بعد اپنے والد کے نام جو خط لکھا تھا۔ شاید پہلے بھی نقل کر چکا ہوں جس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ

”تیس سال بعد ایک بت پرست یعنی ہندو جگال میں باقی نہ رہے گا۔“ (روشن مستقبل ص ۳)

اسی کا اندازہ کرنے کے لئے کہ انگریزی تعلیم کس حد تک اس نصب العین کے لحاظ سے بار آور ہو رہی ہے عموماً کام اور نتیجہ کا جائزہ بھی وقتاً فوقتاً لیا جاتا تھا۔ سر چارلس تریوڈلین جو اس مسئلہ سے غیر معمولی گہری رکھتے تھے اور ترقی کر کے گورنری کو عہدہ تک پہنچے تھے انہوں نے لکھا تھا کہ

”کلکتہ چھوڑنے سے قبل میں نے تمام ان تعلیم یافتہ لوگوں کی فہرست بنوائی جو عیسائی ہوئے۔“ (روشن مستقبل ص ۱۳)

اور گورنمنٹ کے قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ لیکن سلی نتیجہ بہت زیادہ کامیاب تھا، لارڈ میکالے کے الفاظ میں جس کی تفسیر یہ تھی کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دان ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔“

الغرض انگریزی تعلیم کا یہ ”سلی اثر“ کہ اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا، جہاں اس کا پتہ چلتا تھا، اسی کے ساتھ ایجابی نتائج کے متعلق لاٹ صاحب ہی نے یہ بھی لکھا تھا کہ پھر

”ان میں بہت سے یا تو موجد ہو جاتے ہیں، یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں۔“

”موجد ہو جاتے ہیں“ بظاہر ان الفاظ سے اشارہ شاید ان ہندوؤں کی طرف کیا گیا ہے۔ جو انگریزی تعلیم پانے کے بعد جگال میں راجہ رام موہن رائے کے قائم کئے ہوئے ”برہمو ساج“ یا علامہ بسبئی کے ”پرلر تھنا ساج“ والی موسائٹیوں میں شریک ہو کر موجد بن جاتے تھے جن کی تفصیل کاپیاں موقوفہ نہیں ہے جاننے والے ان سے کم و بیش واقف بھی ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں اندرونی طور پر بے پاؤں ایک اور سیلاب بھی اس زمانہ میں جو دمکیاں دے رہا تھا۔ تاریخ کے اسی حصہ کے متعلق ”خاموشی والی سازش“ شاید اختیار کی گئی۔

مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے عام مشرکانہ و پام کا ازالہ کر کے یہ جو سمجھ لیا گیا تھا کہ قدرت ناؤگ عیسائی

مذہب کو قبول کر لیں گے، ایک تو یوں بھی صحیح نہیں تھا کہ عیسائیت کی توحید خود تثلیث کے معنی میں الجھ کر
 چیتاں بنی ہوئی تھی، اور گو اس ملک میں اسلام کے نمائندے اسلام سے زیادہ خود اس ملک کو مشرکانہ
 ادبام ہی میں لفظوں کے برہم پھر سے غوطے کھا رہے تھے۔ لیکن مسلمان نہ ہی، مسلمانوں کی آسانی کتاب
 اور اس آسانی کتاب کے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اسی
 کے ساتھ ایک نبی لطیفہ اس ملک میں نہیں تھا، اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید شہید بریلوی اور ان کے
 رفقاء صدیقین و شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شکل میں اچانک ظاہر ہوا تھا۔ یہ حضرات خالص اسلامی
 توحید کے مجسم نمونہ بھی تھے، اور اسی کی منادی بھی ملک کے طول و عرض میں کمال جوش و خروش
 کے ساتھ کر رہے تھے۔

پس ہندوؤں کا وہ طبقہ، جو اپنے آبائی مشرکانہ دین کی صداقت سے جیسا کہ میکالے نے لکھا
 ہے، ہٹ رہا تھا۔ ان میں عیسائیت، یا عیسائیت کے بغیر توحید کے قبول کرنے والوں کے ساتھ ساتھ
 واقعہ یہ پیش آیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تھا، جو اپنے ملک کے خالص توحیدی دین اسلام کو قبول کر رہا تھا،
 کس پیمانے پر قبول کر رہا تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، کہ ۱۸۵۷ء میں تحفۃ الہند نامی مشہور کتاب
 ایک نو مسلم مولوی محمد عبید اللہ صاحب کی جو خالغ ہوئی تھی، اس میں مولوی صاحب نے اپنے قصبہ
 پاتل (مقتبل لودھیانہ پنجاب) اور اسی کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو بتائی ہے
 قریب قریب ستر تو وہی پہنچ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انگریزی حکومت کی بدولت ملک ایک نئے ماحول سے آشنا ہوا تھا، اس ماحول کو
 دوسرے نتائج جو قصداً پیدا کئے جا رہے تھے۔ ان ہی کے ساتھ ساتھ قصد اور ارادہ کے بغیر اندہی
 اندہ اسلام اور اسلامی توحید کی طرف بھی لوگ کھینچے گئے۔ اسی کتاب میں بعض ایسے واقعات بھی
 مصنف کتاب نے نقل کئے ہیں، کہ اعلان اسلام سے پہلے اپنے خاندانی پردہ بہت برہمن سے منقاد
 لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ پردہ بہت جی میں تو مسلمان ہو گیا۔ اس فقرے کو سن کر بجائے بگڑنے کے
 لکھا ہے کہ پردہ بہت صاحب نے کہا کہ

”مہاراج جہاں جہاں وہیں پروہت“

یعنی جو مرید کا دین وہی پیر کا دین بھی ہے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ یہ گفتگو دل لگی کے طور پر ہوئی لیکن بعد کو جیسا کہ مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ پروہت جی

”گھر با چھوڑ کر مسلمان ہوئے“ ملا

مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں مختلف طریقہ سے اپنے بعض ذاتی مشاہدات و تجربات کا بھی تذکرہ کیا ہے جن سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علانیہ دین اسلام قبول کرنے والوں کے سوا کافی تعداد اس زمانہ میں اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، جو نظاہر اپنی شکل و صورت سے مسلمان نہیں معلوم ہوتے تھے لیکن واقعہ میں اسلام کو اپنا دین بنا چکے تھے، ایک دل چسپ قصہ اسی سلسلہ میں انہوں نے لاہور کا درج کیا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لکھا ہے کہ

”ایک مسافر ذی عزت، صاحب کمند ساکن شاہ جہاں آباد (دہلی) سے ملاقات

ہوئی، دسے ظاہر میں سراوگی تھے اور میں ان دنوں میں اپنا اسلام مخفی رکھتا تھا“

خلاصہ یہ ہے کہ اسی دہلوی مسافر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ میان میں کچھ مذہبی گفتگو چٹری، تاہنیکہ آخر میں اس سراوگی نے اقرار کیا کہ

”میں مدت سے پردہ میں مشرف باسلام ہوں اور نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں“ ۵۵

لیکن مصلحتاً دوسروں پر اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس قسم کے متعدد واقعات کا تذکرہ مختلف مقامات پر اس کتاب میں کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ مغل حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکومت اس ملک میں جب قائم ہوئی، تو اسلام کی طرف غیر معمولی رجحان باشندوں کے قلوب میں پیدا ہو گیا تھا۔ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ

”پروہت کا مطلب مولوی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ غاندھائی بیروں کی یہ ہندو تفسیر ہے، اشادی سیراہ اور سومنات وغیرہ میں اسی سے کام لیا ہے۔ جہاں یعنی مرید لوگ اپنے اپنے پرہیزگوئیوں میں خود بخود نیلے دیتے ہیں ۱۲

”باوجودیکہ فرنگی لوگ کھاروپہ خرچ کرتے ہیں، اس بات پر کہ لوگ ان کا دین (عیسائیت) اختیار کریں، چنانچہ پادریوں کو نوکر رکھنا، اور مدرسوں کا تعمیر کرنا، اور کتاہوں کا تقسیم کرنا، اسی واسطے ہے۔“

پھر یہی نہیں وہی آگے لکھتے ہیں

”اور جو کوئی ان کا (فرنگیوں کا) دین اختیار کرتا ہے، اس سے نان و نفقہ کی بھی مروت کرتے ہیں۔“

مگر ان ہی کا بیان ہے کہ بجز ”بے عقل حوادث زدہ“ لوگوں کے عیسائی دین قبول کرنے والوں میں ”کوئی ہزار میں ایک آدمہ ہوتا ہے۔“

برخلاف اس کے اسلام کے متعلق وہی لکھتے ہیں کہ

”اسلام باوجودیکہ بہ سبب نہ ہونے سلطنت اہل اسلام کے اس ملک میں ضعیف ہو گیا ہے اور اکثر اہل اسلام کہ متقی، قابل مروت میں چنداں اسباب دنیاوی موجود نہیں رکھتے کہ کسی شخص شرف باسلام کا ردی اور کپڑا پہنے اور کرلیں۔“

مگر بااں ہمہ اپنے زمانہ کا یہ حال انہوں نے درج کیا ہے کہ اس ضعف اور بے نوائی، ”بے کسی کے باوجود“ بہت سے آدمی اپنی حشمت دنیاوی چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کرتا اور درویشی و غلشی میں آنا غنیمت جانتے ہیں۔“

واقعات جو سننے میں آتے ہیں، واقعی ان کو سن کر حیرت ہوتی ہے، ایک طرف بہار کی ایک راجپوت ریاست کھیرانا می کے راجہ کے بھائی جو بعد کو راجہ عبدالرحمن آف مرچا کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس وقت ان کے خاندان کے لوگ مرچا میں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف مولوی عبید اللہ صاحب نے ایک پہاڑی سردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے ان کا نام

”کنور جوالا سنگھ تھا۔“

اپنی متعدد بیویوں اور ملازم کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ شیخ غلام محمد اب ان کا نام ہے۔

کچھ بات یہ ہے، کہ جس قسم کی نئی ذہنی پھل انگریزی حکومت کے قیام کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئی، علاوہ ان یونیورسٹیوں کے، جن کے ذریعہ جدید مغربی علوم سے ملک کو آشنایا جا رہا تھا، بقول سرچارلس ٹریلین

”بالواسطہ کتابوں، اخباروں، یورپیوں سے بات چیت وغیرہ“

سے دلوں اور دماغوں پر جو رنگ قدرتی طور پر چڑھ رہا تھا، یا قصدِ اعلیٰ حکومت اپنے خاص باطنی اغراض سے چڑھا رہی تھی۔ اب اس کو کیا کہئے، کہ خالی تو کئے جا رہے تھے لوگوں کے دل اور دماغ بپتسمہ کے پانی سے بھرنے کے لئے، لیکن عین اسی زمانہ میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اُس مقدس پانی سے دیکھ، بار بار ہاتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں، جو اسلامی دین کے سرچشمے سے ابل رہا تھا، افسوس ہے کہ باوجود تلاش و جستجو کے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ کتابوں میں اس قسم کی اجمالی اطلاعیں جو دی گئی ہیں، کہ جو دریائی سفر آپ کا دلی سے گلگتہ تک ہوا تھا۔ اس سفر میں مسلمانوں کی دینی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگر اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں سے متجاوز تھی۔ لیکن اس اجمال کی تفصیل کیا تھی، بجز مولوی عبید اللہ صاحب حرم کی اسی کتاب ”تختہ الہند“ کے جس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء کا ذکر غیر معمولی احترام سے کیا گیا ہے، اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے، کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ سید شہید کی تحریک کے اثر پذیروں میں تھے۔ بس اس کے سوا اس زمانہ کی کسی تصنیف میں اب تک تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔

سوال یہی ہے کہ گورنری تک پہنچنے والے حکام جس حکومت کے فہرست ان لوگوں کی جب تیار کر رہے تھے، جو حکومت کی نئی تدبیروں کے زیر اثر اپنے آبائی دین سے مدگرداں ہو کر عیسائی دین قبول کر رہے تھے، کیا اسی حکومت کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی کہ زمین تو حکومت اپنی بالواسطہ یا بلاواسطہ مصارف سے تیار کر رہی ہے، لیکن اسی کی تیار کی ہوئی زمین سے فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، گویا پھل توڑنے کا موقع ان کو مل گیا ہے، جنہوں نے نہ دخت ہی لگائے، نہ ان دختوں کی

آبیاری و خشود نما میں کوشش کی تھی، مطلب یہی ہے کہ اپنے موروثی دین سے بدگمان اور بدظن کرنے کا کام تو حکومت انجام دے رہی تھی، اور اسی لئے دے رہی تھی تاکہ اس ملک کے باشندوں کا مذہب بھی وہی ہو جائے جو اس کے حکمرانوں کا ہے، یعنی لوگ عیسائی ہو جائیں۔ لیکن بیچ میں یکایک اس صورت حال سے اسلامی دین کے دائرہ کی وسعت میں جو مدد مل رہی تھی، اور جو درجہ لوگ اس زمانہ میں حلقہ بیگوش اسلام جو رہے تھے، کیا یہ کچھ میں آنے کی بات ہے، کہ دن کی روشنی میں اپنی کتہ و کاوش کے اس عجیب و غریب نتیجے سے حکومت اندھی بنی بیٹھی رہ سکتی تھی۔

میں نے جو عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اوراق پھاڑوئے گئے ہیں۔ ان پھٹے ہوئے اوراق میں ایک درق یہ بھی ہے۔ اس زمانہ کی معمولی معمولی جزئیات سے بھی نتائج اس وقت جو پیدا ہو سکتے تھے، یا آئندہ جن سے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا۔ کتابیں اٹھا کر دیکھئے، سب ہی پر بحث کی گئی ہے اور حکمت و دانش کے دیباہ دئیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ کی کتابوں کا مطالعہ فقیر نے کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ بھی حکومت اور حکومت کے کارندوں کے دلوں پر کبھی نہیں گذرا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہنگاموں میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر یہ ہے کہ طریقہ عمل سے خواہ کچھ بھی باور کرایا جا رہا ہو لیکن یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا حکومت اس کے سلسلہ کو روکیں ہی آگے بڑھنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ عقل کا اقتضا تو یہی ہے لیکن اس عقلی نتیجے کے لئے جن تاریخی شہادتوں کی ضرورت ہے، مجھے اعتراف کرنا چاہئے کہ تخیلاً ان کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف چند گرے پڑے لکڑے مل گئے ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان ہی کو جوڑ کر کچھ پڑھ سکتے ہوں تو پڑھو۔

(۱)

پہلی بات تو اس سلسلہ کی یہ ہے، کہ وہی گلگتہ جو اس زمانہ میں اس قسم کی کارروائیوں کا مرکز تھا، اسی شہر میں کچھ دن بعد یعنی ان ہی دنوں کے بعد جن میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور شادیانے بجانے جا رہے تھے، کہ

”تیس سال بعد بنگال میں ایک ہندو باقی نہ رہے گا“

بنگال ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر ہند کے متعلق توقعات قائم کی جا رہی تھیں کہ

”جیسے ہمارے آباء و اجداد ایک دفعہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی

سب کے سب ایک دفعہ عیسائی ہو جائیں گے“

انگریزی نظام تعلیم کے مخالفین کا سیلاب ہونے والے صاحبزادے لال صاحب اپنے بڑے سہمی

باپ کو شرعہ سنار ہے تھے کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دان ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“

جس کھلتے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی کھلتے میں دیکھا جاتا ہے کہ گوری

کھال گورے رنگ کا آدمی یہ کہتے ہوئے کہ

”میری رگوں میں ایک ہندو بھی غلامی کے خون کا نہیں ہے“

انگریزی زبان میں ہندوؤں کے ایک مجمع کو خطاب کر کے احسان جتلا رہا ہے کہ انگریزی حکمران

انگریزی نظام تعلیم کو جاری کر کے ہندوؤں کی عام ذہنیت میں جو انقلابی کیفیت پیدا کر دی تھی، ان الفاظ میں

بادلاتے ہوئے کہ

مذہب کی تعلیم دلوں سے قریب قریب دور ہو چکی تھی، مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم یافتہ

ستادوں کا اثر اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ ہندو تعلیم یافتوں کا پچاس فی صدی حصہ

مادہ پرست اور روحانیت کا منکر، ۲۵ فی صدی سنٹی مان (جستائے شک) اور باقی ۲۵

فی صدی کٹر ہندو رہ گئے تھے“

صرف بنگال ہی نہیں، اس نے کہا

”کل ہندوستان میں تعلیم یافتہ جماعت کی یہ کیفیت ہو گئی تھی“

اسی نے کہا کہ اس زمانہ میں

”تعلیم یافتہ ہندوؤں کی چٹکی لی جاتی تھی، اور جب کبھی اہل مغرب کے سامنے اپنے

مذہبی عقائد اور قومی دھرم کا اظہار کرتے تھے، وطن و تشنچ کی صدا گوش زد ہوتی تھی۔

اس کے بعد یہی مقرر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”مگر اب زمانہ بدل گیا۔“

برلے ہوئے زمانہ میں جو کچھ ہوتا تھا، اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے کہ اب

”زیادہ تر تعلیم یافتہ ہندو اپنے مذہب پر دشواش کرتے ہیں اور لائق سے لائق جماعتوں

میں اپنے عقیدوں کے ثابت کرنے میں مطلق شرم نہیں کرتے۔“

پھر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہندو مذہب کے شائستروں اور کتابوں کی کس پرسی کا نمانہ گذر گیا۔

اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ

”قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، غور سے وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ بہت اعلیٰ درجہ کی

کتابیں چھپ گئیں، اور چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ بہتوں کا انگریزی اور سی بھاشاؤں میں ترجمہ

بھی ہو گیا ہے۔ اور زمانہ حال کی تحقیقاتی معلومات کے زیر اثر ان کی تشریح کی جاتی ہے۔“

یہ ہے تاریخ کے دیدہ اوراق کا ایک نمونہ۔ یہ اقتباسات جن صاحب کی تقریر کے ہیں، ان کا نام

تھا، کرنل اسکاٹ صاحب، یہ کون تھے، کہاں کے تھے۔ ان تفصیلات کو تو چھوڑیے۔ لیکن کہ

کے نام کا جو جزرہ ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانہ میں شاید فوجی خدمت سے تعلق رکھتا

یہی صاحب ہیں، جو دنیا کی مشہور نام نہاد مذہبی سوسائٹی تھیائو سافیکل کے بانی تھے۔ بیڈم بلیو

کی مددگار اور معاون تھیں۔ ہندوستان میں تو خود ان کی تشریف فرمائی مشاع میں ہوئی، لیکن اور

سوسائٹی اداس کی شاخیں مشاع سے بہت پہلے امریکہ اور یورپ میں قائم ہو چکی تھیں۔

ہی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان کے ”بودھ مذہب“ کا پیرو ہوں۔ مسز انی بیسنٹ

ان ہی کرنل اسکاٹ کی ہندوستان میں جانشین بن کر نمایاں ہوئی تھیں۔ ہندو کالج بنارس جواب ہندو

یونیورسٹی ہے، اس کے سوا مسز انی بیسنٹ ہی نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے نئے ناموں

سے مختلف تعلیمی اور دینی ادارے جاری کئے۔ عداس میں بمقام ادیار میلوں میل کے رقبہ میں سمندر کے

کے کنارے ایک آشرم یا خانقاہ بھی ان کی قائم کی ہوئی اس وقت تک موجود ہے، جس میں گو دنیا کے اکثر مذاہب کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دراصل چھاپ اس پر ہندو دھرم ہی کی ہے۔

بہر حال یہی کرنل اسکاٹ صاحب ہیں جنہوں نے ملکے میں تقریر کرتے ہوئے ہندوؤں کی نئی انقلابی ذہنیت کا اعلان مذکورہ بالا الفاظ میں کیا۔ اور یہ سب کچھ فرمانے کے بعد آخر میں عجمیت کے واقف کار شریف ہندو صاحبوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ یہ ذہنی انقلاب جو ہندوؤں میں پیدا ہوا اور بیداری کی نئی لہر اپنے آبائی اور موروثی دین کے متعلق ان میں جو اٹھی اور جو نتیجے اس سے پیدا ہوئے۔

”ان تسکین بخش نتیجوں کی تکمیل کہاں تک تمہیں سوسائٹی کے ذریعہ ہوئی ہے، آپ خود کہہ سکتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے“

تاریخ کے پچھلے دورق کا تو یہ ایک نمونہ تھا۔ دوسرا نمونہ ابھی ملاحظہ فرمائیے۔

(۲)

تمہیں سوسائٹی اور اس کی شاخیں امریکہ اور یورپ میں قائم ہو رہی تھیں، لیکن اس سوسائٹی اور اس کی مختلف شاخیں چین کا جال یورپ و امریکہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لئے سردار اور امام، حاکم، گرو اور استاد کی جگہ خالی تھی، کہ اچانک امریکہ و یورپ کے اخباروں میں ایک اعلان شائع ہوتا ہے، یہی کرنل اسکاٹ صاحب جو سوسائٹی کے بانی مہانی اور روح رواں تھے، ان ہی کا اعلان شائع ہوتا ہے، کہ ایک شخص، جو قطعی طور پر انگریزی زبان کے ایک حرف سے بھی آشنا نہ تھا۔ نہ یورپ کی وہ مسری زبانوں میں سے کسی زبان سے کسی قسم کا لگاؤ رکھتا تھا جس نے نہ یورپ ہی کو دیکھا تھا، اور نہ امریکہ کو اور شاید امریکہ و یورپ کے باشندوں سے اس کے تعلقات بھی نہ تھے، وہ ہندوستان ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان کی عام بولی جانی والی زبانوں میں بجز گجراتی زبان کے اور کسی زبان کو نہیں جانتا تھا۔ خاکی طور پر تھرا کے بعض پنڈتوں سے البتہ سنسکرت زبان کی ادبی تعلیم اس نے کچھ

حاصل کی تھی۔ خود اس کی زندگی میں ایسی عام باتیں یعنی کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان کا تعلق ہے، ان باتوں کا صحیح علم لوگوں کو نہ تھا، اب یاد دہانہ طبع کو کششوں کے آج تک اس کی زندگی کے یہ ابتدائی سوالات تقریباً کچھ نا فیصل شدہ شکل ہی میں ہیں۔ سناٹا چھالیا، دنیا میں سناٹا چھالیا، جب تھیا سونیئل سوسائٹی اور یورپ و امریکہ میں اس کی پھیلی ہوئی ساری شاخوں کی طرف سے یہ اعلان پڑھا گیا، کہ ہندوستان کے اسی شخص کو

”ہم اس سوسائٹی کا سرور اور اپنا بڑا گرو رہنا اور حاکم قبول کرتے ہیں“

(کتاب سوامی دیانند اور ان کی تعلیم ص ۲۵۵)

یہ پراسرار شخصیت پنڈت دیانند سرسوتی مہاراج کی تھی، جو آریہ سماج کے مشہور بانی اور بزرگ سمجھے جاتے ہیں، وہی مغرب مشرقی اور شرقیوں میں بھی سکیں ہندوستانی جس کے سینے تقریباً ایک صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ سے چھیدے جا رہے تھے۔ بے ہودی کے ساتھ برسانو الے اس قسم کے تحقیقی تیروں کے برسانیکے عادی تھے، مثلاً کہا جاتا تھا کہ

”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک الماری کی کتابیں ہندوستان و عرب کے سائے

علم و ادب کے برابر ہیں“

دلوں میں تجلی نیز دلوں کی ایسی انیاں بھی ہوئی تھیں۔ کہنے والے کہتے پھرتے تھے کہ

”ایک انگریز نیم حکیم عطائی کے لئے (ہندوستانی طب) موجب تنگ و مار ہے“

صبح و شام قہقہوں کے ساتھ اس قسم کے فقرے دہرانے والے دہراتے رہتے تھے، کہ

”ان کو دہندی معلومات نجوم و افلاک کی پڑھ کر انگلستان کے زمانہ مدد کی لڑکیوں کی

ہنسی رک نہیں سکتی“

یہ فقرے لارڈ میکالے کی اس مشہور تعلیمی رپورٹ میں استعمال کئے گئے ہیں، جو ہندوستان کے تعلق

لاٹ صاحب ممدوح نے تیار کر کے حکومت میں پیش کی تھی۔

اور یہ تو ادنیٰ نمونہ ہے، ان کو سیدہ کو کششوں کا جن کے ذریعہ ہندوستان کے باشندوں کے

قلب میں اپنی اور اپنے اسلاف کی بیچ میٹری، کم مائیگی کی تخم پاشی میں اثری سے چوٹی تک کا زور نئی قائم ہونے والی حکومت لگتا ہی تھی۔ درو کی یہ داستان کافی طویل ہے۔

یہاں مجھے کہنا یہ ہے، کہ جس یورپ و امریکہ کے متعلق یہ باور کیا جا رہا تھا۔ کہ وہاں کے زنانہ مدرسوں کی لڑکیاں بھی اپنی منہی کو ہندوستانی دل و دماغ کے علمی اور فکری نتائج کو سن کر روک نہیں سکتیں۔ تاریخ کے ہزار ہا ہزار سال کی سرخسریوں اور دماغ کا دیوں کے بعد بھی علم کی جن شاخوں کے متعلق اس ملک کے باشندوں نے جو کچھ بھی سوچا سمجھا، لکھا پڑھا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا، کہ یورپ و امریکہ کی موجودہ تحقیقاتی تالیفات و تصنیفات کے مقابل میں ان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی ہے، جہل و حماقت کے سوا وہ اور کچھ نہ تھے، سوچنے کی بات ہے کہ اچانک اسی جہل کدہ اندر حق ناز ہند کی ایک انفرادی شخصیت کے علم و فضل کا صرف اعتراف ہی نہیں کیا گیا، بلکہ تھیا سوفیل سوسائٹی جو اس زمانہ میں قدیم و جدید علوم و معارف کے بڑے بڑے مستند ماہرین اور مسلم الثبوت فضلا کی یورپ و امریکہ میں کافی با عظمت سوسائٹی بھی جاتی تھی، اسی سوسائٹی کا ”بڑا گرد“ رہنا، حاکم ”تسلیم کر لیا گیا“ ہندوستان کے اخباروں میں یورپ کے اخباروں سے منقول ہو کر جب یہ خبر شائع ہوئی ہو گئی ہندو قوم کے دل شکستہ، پست حوصلہ تعلیم یافتہ طبقات کے نفسیات پر اس خبر کا جو اثر مرتب ہو سکتا تھا، شاید موجودہ حالات میں ہم اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک کے اس ہیوت فرزند کی علمی عظمتوں سے قلب اگر لب ریز ہو گئے، تو جس طریقہ سے خبر کی اشاعت کی گئی تھی، اس کا یہ لازمی منطقی نتیجہ تھا خصوصاً جب یہ سوچا جاتا تھا کہ دوسروں سے کچھ نئے بغیر صرف اپنے خانہ ساز گھر کے علوم سے اس غیر معمولی وقار و عزت کے حاصل کرنے میں وہ ان مالک میں کامیاب ہو رہا ہے، جہاں بکھا جاتا تھا کہ جہل و حماقت، اُلٹی اور نادانی کے سوا ہندوستان میں نہ پہلے کچھ تھا، اور نہ اب کچھ ہے۔ بہر حال دیکھا گیا کہ تھلر کے ایک نایاب پنڈت و بھگت جیمن پندہ روپے کی امداد کسی راجہ سے ملتی تھی، ان ہی کے خاٹنی پاٹھ شالہ کا ایک طالب علم یا بریچر جس نے منکرت کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا تھا، نہ سیکھا تھا۔ اچانک وہی، بمبئی کے جٹس راناٹھ کے کچھ یہاں میں اور کبھی احمد آباد میں ایک دوسرے مرہٹہ

جج رائے بہادر پنڈت گوپال رائہ ہری دیش مکھ کی دعوت پر ایک مہینہ ان کے ساتھ راز دنیا میں بسر کرتے ہیں۔ کلکتہ کے شہر ممتاز تعلیم یافتہ افراد کیشپ چندر سین مہرشی وینندروناتھ ٹیگور بابوراج نارائن بوس وغیرہ سب ان کے دست بنے ہوئے ہیں۔ الغرض جس بڑے شہر میں جاتے ہیں، وہاں کے تعلیم یافتہ ہندو جن میں پچھتر فی صدی افراد کا بقول اسکاٹ صاحب اپنے مودہ ثی دھرم پر اعتماد باقی نہ رہتا تھا، اور اپنے ہی جذبات کی تسکین کے لئے اطمینان کے کسی نئے سرمایہ کی تلاش میں تھے، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ پنڈت جی کو شمع محفل بنا کر خود پروانے بن کر ان پر اس لئے ٹوٹ رہے ہیں، کہ ان کو اپنے گھری میں ایک ایسی شخصیت مل گئی۔ جسے یورپ و امریکہ کے اہل علم و فضل اپنا گرد اپنا رہ نما، اپنا حاکم تسلیم کر چکے ہیں، ان ہندو تعلیم یافتوں میں اس وقت تک زیادہ سے زیادہ ایسے اشخاص تو پیدا ہو چکے تھے۔ جنہوں نے شاگرد بن کر یورپ و امریکہ کی جدید یونیورسٹیوں سے سند حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن مغربی ممالک کی ان جدید یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتوں نے بھی جسے اپنا گرد اور استاد مان لیا ہو۔ ان ہی میں کیا شاید پورے مشرق میں پنڈت دیانند سروتی جی اس کی اپنی آپ مثال تھے۔

پنڈت جی کو یورپ کے ان نئے تعلیم یافتہ ہندو مفکرین، جن میں مذہبی اور سیاسی مختلف اقل رکھنے والی ہستیاں تھیں، ان سے کیا کیا مشورے ملے، یا ان کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر خود پنڈت جی کے دماغ میں کس کس قسم کے نئے خیالات پیدا ہوئے۔ میرے لئے اپنی اس کتاب میں سب کی نہ تفصیل کا موقع ہی ہے، اور سچی بات یہ ہے، کہ دونوں پردہ کی ان سرگوشیوں تک ہر کردار کی وائی آسان بھی نہ تھی، لکھنے والوں نے پنڈت جی کی سوانح عمریوں میں کچھ لکھا بھی ہے، تو شے از خود اسے سوز زیادہ نہ دہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔

پنڈت جی کو یورپ و امریکہ کی تھیا سو فیکل سوسائٹیز کے صددا الصدود یا ریس اکبر بنانے کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنل اسکاٹ زمانہ تک ہندوستان سے باہر ہی رہ کر کام کرتے رہے۔ اس عرصہ میں دیکھا گیا، کہ پنڈت جی جو پہلے مسکرت زبان میں تقریر کیا کرتے تھے، اگلے کے

بابو کیش چند سیں کے مشرے کے مطابق ایسی عام فہم زبان میں تقریر کی مشق ہم پہنچائی، جسے تعلیم یافتہ طبقہ ہندوؤں کا کچھ سکتا تھا، ان تقریروں میں کیا ہوتا تھا۔ ان کا اندازہ لگ دید اور مجرید کی ان تقریریں (بھاشیہ) سے ہوتا ہے، جسے لکھ کر اس زمانہ میں پنڈت جی شائع کرتے رہتے تھے، اور پروفیسر سیکس مولر نے جن کو ”عجائبات کا ذخیرہ“ قرار دیا تھا۔ اور سنسکرت زبان و علوم کے مستند استاد پروفیسر ڈاکٹر اچج۔ ڈی گرد سولہ ایم۔ اے نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ

”سوامی جی وید کے وہی معنی لگاتے ہیں، جن سے ان کا مطلب نکلا ہے (گویا ان کو وید

الفاظ پر حکمانہ تصرف کے اختیارات حاصل ہیں)۔“ ۱۹۹

گرد سولہ صاحب ہی نے یہ کہتے ہوئے کہ

”تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ اپنے خیالات ان کتابوں میں داخل کر دیے جائیں بلکہ

مطلب یہ ہے کہ مصنف کے خیالات کو کتاب کی عبارت سے اخذ کیا جائے۔“

پنڈت جی کی تفسیری خصوصیت کی تعبیر یہ کی تھی کہ وہ یعنی پنڈت جی

”جس عبارت سے جو مطلب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں۔“

جیسا کہ پنڈت پاٹھونگ صاحب ایم۔ اے نے جو سنسکرت کے مستند فاضل تھے، اپنی رائے پنڈت جی کی تفسیروں کے متعلق یہ ظاہر کی تھی۔

”ان کی تفسیر میں وید کا اصل مطلب تو نہیں ہے، بلکہ وہی مطلب ہے جس کو وہ چاہتے تھے،

کہ وید میں ہونا چاہئے۔“ ۲۰۰

واقعہ یہ ہے، کہ تمدن و تہذیب، سیاست و تدبیر تحقیق و تماش کے جن نتائج تک یورپ پنڈت جی کے زمانہ میں پہنچ چکا تھا، صرف ان ہی کے متعلق نہیں بلکہ قیامت تک ان راہوں میں جن نتائج تک پہنچنے کا عقلی امکان ہے، یا آدمی جن کو فرض کر سکتا ہے۔ کھلے کھلے صاف صاف لفظوں میں پنڈت جی نے اصرار کے ساتھ اس دعوے کا اعلان کیا کہ ہمارے ویدوں میں سب کا ذکر موجود ہے، اور گزشتہ زمانہ میں وید کی ماننے والی قوم یہ سب کچھ کر کے ختم کر چکی ہے۔

دید کی عبادتوں سے مطلب برآری کے حاکم: اقتدار کے بعد ظاہر ہے کہ پنڈت جی نے جنہ کی کیا اس کو بھی زیادہ کیا جاسکتا ہے، اور خواہ دید کی عبادتوں سے واقعی وہی مطالب نکلتے ہوں جنہیں پنڈت جی نکالتے تھے، یا نہ نکلتے ہوں، لیکن اپنے آبائی دھرم کے دائرے سے ہندوؤں کا جو تعلیم یافتہ طبقہ باہر نکل چکا تھا، اور بھگتے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسا کہ کرنل اسکاٹ صاحب کی شہادت گزرنے کی، بھگتے کے بعد نکلتے ہوئے بھی واپس ہونے لگے، اور آئندہ نکل جانے کا خطرہ بہت مد تک کم ہو گیا۔

بعد کو کرنل اسکاٹ صاحب اپنے مائے گریہ، حاکم درہنا سے ملنے کے لئے ہندوستان بھی پہنچے۔ سہارنپور اور میرٹھ جو زیادہ تر پنڈت جی کی علمی جدوجہد کی آماجگاہ تھے، کرنل صاحب کی ڈائری سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان ہی دونوں مقامات میں باہم دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ لکھتے ہوئے کہ ”۳۱ اپریل کو یہ مقام سہارنپور واقع مالک مغربی و شمالی سوامی (پنڈت دیانند) کو پہلے پہل ہماری ملاقات ہوئی“

آگے کرنل صاحب کی ڈائری کے الفاظ ہیں

”ہمارے اور سوامی جی کے درمیان لمبی اور پر جوش بحثیں ہوئیں“

سہارنپور کے بعد لکھا ہے کہ

”۳۱ مارچ ۱۸۵۷ء کو میرٹھ میں ہوئی رہیں“ ۲۵۷

یہ قصہ کہ براہ راست ملاقات کے بعد اسکاٹ صاحب اور پنڈت جی کے تعلقات میں کیا تبدیلیاں ہوئیں اور ان تبدیلیوں کا کیا مطلب تھا، یہ ارادی تبدیلیاں تھیں، یا بخت و اتفاق کی پیداوار تھیں یہ سارے مسائل میرے دائرہ بحث سے خارج ہیں۔ اس موقع پر ذکر کرنے کی بات یہ ہے، کہ کرنل اسکاٹ اور سوامی جی کی ملاقات سے چار پانچ سال پہلے، جب سارا ہندوستان پنڈت جی کے ان عجیب و غریب لکچروں، تقریروں، مکتوبوں کے ذکر سے گونج رہا تھا۔ جن میں ثابت کیا جاتا تھا کہ آج یورپ ابنا کے پاس توپ بندوق، دھانی گاڑی، دھانی جہاز تار بستی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، یا آئندہ جن اکتشافات

کی توقع کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود تھا، ساری دنیا کا پائختہ ہندوستان ہی تھا، یورپ و امریکہ افریقہ اور ایشیا کے سارے ممالک ہندوستان کے باجگذار مقبوضات تھے، لہٰذا لہٰذا کرسنکرت کے مجہول نعروں سے اسی قسم کے معلوم نتائج پنڈت جی پیدا کرتے تھے، گو اس زمانہ میں اردو اور ہندی اخباروں کا چرچا زیادہ تو ملک میں نہ تھا۔ لیکن ہفتہ وار اخبار مسلمانوں اور ہندوؤں کے مختلف شہروں سے شائع ہوتے تھے، جن میں پنڈت جی کی ان غیر العقول تقریروں کا تذکرہ کیسا جاتا تھا۔

ان تقریروں کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً پنڈت جی کی تصنیف کردہ کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی تھیں، مثلاً ”شعاع“ جو پجری کے حساب سے ۱۹۲۲ء کا سال تھا۔ بنارس سے زبان ہندی ایک کتاب شائع ہوئی، اسی کا نام ”ستیا رتم پرکاش“ تھا۔ اور لکھا ہوا تھا ”شری سوامی دیانند جی“ یعنی سوامی دیانند جی کی لکھی ہوئی ہے۔ نویدن یا بشارت کے عنوان کے نیچے عبارت درج تھی۔

”یہ لپٹک شری سوامی دیانند سرسوتی نے میرے (میر) خراج سے برقی ہے۔ میرے ہی (میر) خراج سے یہ ملات ہوئی (یعنی شائع ہوئی)۔“

نویدن کے عنوان سے یہ اعلان نئی قائم ہونے والی حکومت کی ایک بڑی خطاب یافتہ ہستی

”شری راج کرشن داس بہادر سی، ایس۔ آئی“

کی طرف سے کیا گیا تھا جن کی مہر بھی کتاب پر ثبت ہے،

جس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے یہی سی۔ ایس۔ آئی راجہ صاحب بہادر نے باضابطہ اجرت دے کر یہ کتاب پنڈت جی سے لکھوائی اور اپنے ذاتی مصارف سے ان ہی راجہ صاحب نے اس کو طبع کرا کر شائع بھی کیا تھا۔

یوں تو اردو اور ہندی اخباروں کے ذریعہ پنڈت جی اصنان کے خیالات کی عام اشاعت سے لوگوں کی عام توجہ ان کی طرف منحطف ہو رہی تھی۔ آج پنڈت جی نے سہارنپور میں یہ کہا۔ میرٹھ میں یہ بولے، کانپور میں یہ اشتہار شائع کیا۔ دانا پور (بہار) میں ان کی تقریر اس موضوع پر ہوئی، ان عام

خبروں کے ساتھ ساتھ جوں ہی کہ یہ کتاب طبع و شائع ہو کر پبلک کے ہاتھوں میں پہنچی، تو ایک طرف خود ہندوؤں اور ان کے مختلف فرقوں میں تہلکہ مچا ہوا تھا، ان کے دینی پیشواؤں، ان کی کتابوں، ان کے عقائد پر تنقید ہی نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ شرفاء کے کان جن الفاظ کے سننے کے عادی تھے، اور جن فرقوں کو شاید بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہیں معلوم پنڈت جی نے اپنی مصلحتوں کے لئے استعمال میں غیر معمولی فیاضی و کلام لیا تھا، خیر یہ تو جو کچھ تھا، گو یا پنڈت جی کا فغانی جھگڑا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اپنی اسی کتاب میں پنڈت جی نے علاوہ ہندوؤں کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے دین، ان کی آسانی کتابوں، اور ان کے پیغمبروں کی بھی خبر لی ہے۔ ستیا رتھ پرکاش کا پہلا ایڈیشن ہندی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اسی لئے براہ راست عام مسلمانوں کے مطالعہ میں وہ کتاب توتہ آسکی، لیکن بعد کو اسی کتاب کے اردو ایڈیشن میں پڑھنے والوں نے وہ سب کچھ پڑھا، جس کا وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔

کچھ بھی ہو، سوشل کے ہنگامہ کے بعد پندرہ بیس سال کے اندر ٹھوڑے بہت سکون کی کیفیت ملک میں جو پیدا ہو گئی تھی، پنڈت دیانند جی کی تقریروں اور تحریروں کی بدولت پھر ملک میں نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو باتیں پنڈت جی کی طرف منسوب ہو رہی تھیں ان میں سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا بلکہ صحیح معنوں میں حد سے زیادہ طیش آفرین، بوکھلا دینے والا غیظ انگیز الزام یہ تھا جو ستیا رتھ پرکاش میں آج بھی بایں الفاظ پایا جاتا ہے۔

”خدا اور مسلمان بڑے بت پرست اور پورانی (یعنی سابق دھرمی ہندو) اور حبشی یعنی حبشی بت

کے پیرو چھوٹے بت پرست ہیں۔“ (مولاس منکھ - ۷۱۲ - ۱۱۲)

اسلام اور مسلمانوں کے دین پر تنقیدوں یا اعتراضات کے قصوں میں کہنے والے بہت کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کی طرف تو شاید اسلام کے بڑے بڑے ائمہ کرام کا دھیان کبھی نہیں گیا ہو گا کہ اسلام جیسے خالص توحیدی دین پر شرک کی بدترین شکل بت پرستی کا بہتان کبھی بھی باندھا جاسکتا ہے۔ اپنی ساری ذہنی بلند پروازیوں، اور افتراء و بہتان کی انتہائی چابکدستیوں کے باوجود یورپ والوں کے

ماسشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئی تھی۔

لیکن پنڈت جی کی ذہانت واقعی قابلِ داد ہے کہ دن کی روشنی کیلئے جو سب کے سامنے پھیلی ہوئی تھی، دعویٰ لے کر لٹھے کر دی صرف رات ہے، نئی سازی کہنے یا منہ زوری کی یہ اپنی آپ مثال تھی، ہندوستان کی اسلامی آبادی پنڈت جی کے اس اعتراض سے تملکا اٹھی۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ سوانح مخطوطہ کو مصنف نے پنڈت جی اور ان کی ”آریہ سماجی“ تحریک کا ذکر کرتے ہوئے ’جو کچھ لکھا ہے صرف یہی لکھا ہے کہ‘

”ہندوؤں میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو مسلمان جیسے مومنان کو مشرک بتلانے لگا۔“ ۵۴

پنڈت جی کی اس تم نظریاتی کے نتائج و آثار کا تخمینہ آج مشکل ہے۔ لیکن اپنی سیرۂ صد سالہ تاریخ میں اس اچھوتے الزام کی پہلی آواز تھی۔ جو مسلمانوں کے کانوں کو گرائی تھی۔ اس زمانہ کے اخباروں کے پرانے فائل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ شمال سے جنوب تک اور مشرق و مغرب تک ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل بھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے ہر گھر میں اسی کا چرچا تھا۔ اور مدت کے بعد ہندوستان میں پادریوں کے بانڈاری و اعظموں کے ساتھ ساتھ مذہبی چھیڑ چھاڑ کے سلسلے میں اس ملک کی ایک دم کہیں نے تازہ جنم لیا تھا، قصہ تو اس کا طویل ہے مختصر لفظوں میں یہ سمجھئے، کہ مناظر یعنی مختلف عقائد و اعمال رکھنے والے مذہبی فرقوں کا تحریر یا تقریراً واقعی اس لئے بحث و مباحثہ کہ حتیٰ الوسع حتیٰ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جاری رہے گا۔ لیکن مناظرے کے مقابلہ میں دوسرا اصطلاحی لفظ ”مکابراہ“ کا جو پایا جاتا ہے جس میں بحث کرنے والوں کے سامنے صرف ”ہم بڑے کہ تم بڑے“ کے سوا اور کوئی بلند نقطہ نظر نہیں ہوتا۔ ہر فریق پہلے ہی سے طے کئے ہوتا ہے، کہ کچھ بھی ہو، بہر حال فلاں مذہب کو غالب کر کے مکھانا ہے، اسی پر کوشش مرکوز ہے، گویا مذہب کی طرف سے وہی فرض انجام دیا جاتا ہے، جو کام آج کل کی عصری عدالتوں میں وکلاء اور بیرسٹروں کا طبقہ انجام دیتا ہے جس کی فیس لے لی جاتی ہے۔ اسی کی حمایت سمجھا جاتا ہے، کہ دیکھو

اور بیرسروں کا نصیبی فریضہ ہے۔

دوسرے ممالک سے اس وقت بحث نہیں، لیکن ہندوستان کی دینی تاریخ کی متنازعہ ہستی شکر آچاریہ کی مذہبی معرکہ آرائیوں کی داستانیں جن کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے سارا ملک مذہبی اور دینی کشتی گیروں کا گویا ڈنگل بنا ہوا تھا اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں تو مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کے درمیان اس قسم کی مکارا بازی و کیلاؤ کش مکشوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن پنڈت دیانند سرسوتی جی کے گرد مہترانوا سی پنڈت درجاند کے جو حالات سوامی دیانند کی سوانح عمریوں میں ملتے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے پنڈتوں میں شاید موروثی طور پر مذہبی مباحثوں کا ذوق منتقل ہوتا چلا آتا تھا، پنڈت دیانند سرسوتی نے

۱۵ کہتے ہیں کہ یہ مذہب اللہ مبین حق کے ماننے والے اہل علم و فضل سے سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر شکر آچاریہ نے مقابلہ کیا تھا بڑی بڑی راجے، مہاراجے اپنی سرپرستی میں گھٹکراتے تھے اور شکست خوردہ ہوجا اور جینی و دونوں کے متعلق دانشور عالم بال صواب یہ قصے کہاں تک صحیح ہیں، کہ کھولتے ہوئے گرم تیل کے کڑا ہوجاں ان کو تلوا دیا جاتا تھا، مجھ میں تو یہ بات نہیں آتی ہے کہ سنگھ کی اقسادت قلبی میں انسانیت گرتے ہوئے اس حد تک بھی پہنچ سکتی ہے شکر آچاریہ کے ان مباحثوں کا تذکرہ ”دک دے“ یا ”مشکر دے“ منسکرت زبان کی جن کتابوں میں کیا گیا ہے۔ براہ راست ان کتابوں تک تو میری رسائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ان ہی کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے والوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ پچھلے دور میں کا ایک طبقہ ان دونوں کتابوں کے تاریخی استناد کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس موقع پر مضمون کا خیال آگیا ”دیوانی وحدت الوجود جسے ہندوستان کے مذہبی حلقوں میں کافی حق قبول حاصل ہوا۔ کہتے ہیں کہ شکر آچاریہ نے ”دیوانی“ کے بعض اقسام کو بنیاد بنا کر ایک مستقل نظریہ کا قالب عطا کیا۔ نئی ہوئی افواہی روایات سے متاثر ہوئے والے بعض مسلمانوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے صوفیوں میں وحدت الوجود کا خیال ہندوستان کے اسی دیوانی نظریہ کا عکس ہے، مگر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ خود شکر آچاریہ طیار میں اس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے جب اسی طیار میں تقریباً دو سو سال پہلے اسلام پھیل چکا تھا اور وحدۃ الوجود کی کافی اشاعت ہو چکی تھی۔ ۱۶

۱۷ انگریزی زبان میں پنڈت دیانند سرسوتی جی کی ایک ضخیم سوانح عمری با واجھو سنگھ کی لکھی ہوئی پائی جاتی ہے، اسی کتاب کے حوالے سے ”آب“ سوامی دیانند جی ادا کی تعلیم میں پنڈت درجاند سرسوتی جی کے گرد کے متعلق اس قسم کے قصے نقل کئے گئے ہیں کہ مشراندر ڈر لکھنے سے پنڈت درجاند نے مل کر یہ درخواست کی کہ کرشن شاستری جو ان کا مقابل تھا اس سے میلا مباحثہ کر لیا جائے، ”دس سیٹھ جو شام کرشن شاستری کا طر فدار تھا اس سے (باقی اگلے صفحہ پر)

جو کچھ بھی پڑھا تھا، پنڈت درجاندھی سے پڑھا تھا۔

پنڈت درجاندھی سیرت و کردار سے ان کا تاثر ہونا محال تعجب نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کا بڑا حصہ جب شروع شروع میں بڑھ کر وہ باہر نکلے، پتہ چلتا ہے کہ پنڈتوں سے مناظرہ اور مباحثہ ہی میں گزارتا تھا، خود اپنی خود نوشت سوانح عمری میں پنڈت درجاندھی نے ریاست جے پور میں اپنے کارنامہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”وہاں (یعنی جے پور میں) میں نے رتھم ویشنومت کا کھنڈن کر کے (یعنی اس کو فاضل ثابت کر کے) شیومت کی استھاپنا کی (یعنی اس کو مقبول اور اعزیز بنا دیا)۔“

جے پور میں ویشنومت کے ایک پنڈت رنگاچاریہ نامی سے شاستر ارتھ، یعنی مباحثہ یا مناظروں کی لڑائی کا پنڈت بھی نے جیلنج دے رکھا تھا، اور بے چارے رنگاچاریہ کو پنڈت جی اس زمانہ میں لکھا ہے کہ رنڈاچاریہ کے نام سے موسم کرتے تھے۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ پنڈتوں کے خاص دائرے کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مسلمانوں کی حکومت کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں میں منکابہ اور مجاہدہ کا بازار کبھی گرم ہوا ہو۔ نہ عوام ہی میں اس نوعیت کے عام مذاہن کا پتہ چلتا ہے، اور نہ مسلمانوں و امراؤں کی دوسری بازوؤں کے ساتھ نہ ہی نائنوں کی گتھ گتھا کی دس بازی کا کسی نے ذکر لیا ہے، حتیٰ کہ اکبر تک کے زمانہ میں بھی حالانکہ سب ہی کچھ ہوا۔ غلامیہ عالم کے نمائندے اکتھے کٹھ گئے، لیکن بادشاہ کی سرپرستی میں مناظرہ کا کوئی دخل قائم ہوا تھا، کھڑکم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

گزشتہ صفحہ سے پانچ سو روپے کی پوری رقم مجھے روانہ ہو گئی۔ یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ درجاندھ جہندہ مذہب کے شیور فرقہ کے پنڈت تھے۔ ان کا مقابلہ دوسرے فرقہ ویشنومت کے پنڈت سے ہوا اور جاندھ کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد نفرت اور بغض کی حالت چلی کہ ویشنومت کی کتابوں کو وہ جاندھ اپنی چارپائی کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے، اور ویشنومت کی ایک کتاب سدھانت کو مدی کے مصنف کے متعلق جاندھ اپنے چیلوں کو حکم دیتے تھے کہ اس مصنف کے نام پر بھی انصاف کی تصویر پر بھی جو تیاں لگائیں وہ کھوسا دیں اور ان کی تعلیم ملے۔ مصنفہ خواجہ غلام الحسین بانی جی ۱۳

۱۴ یہ ساری باتیں آپ کو کسی کتاب سماوی دیانند اور ان کی تعلیم میں کتابوں کے حوالے سے مل جائیں گی۔ ۱۲

مسلمانوں کے مصافحہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے پادریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بازاء میں اور سیلوں ٹھیلوں میں پہنچکر دوسروں کے عقائد اعمال پر نگاہ پڑھتی کر رہے ہیں۔ جس کے بعد ہڈیاں کے مقابلہ کے لئے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن عموماً یہ پادری جن میں زیادہ تر دیسی کا لے رنگ والے پادری ہوتے تھے، جن کا علمی مواد بھی معمولی ہوتا تھا، اور کیا کہا بیا لے۔ لیکن جو واقعہ تھا، اس کا کیسے انکار کیا جائے کہ جن ناذانوں سے ان دیسی پادریوں کے حاصل کرنے میں عیسائی مشنری کے لوگ کامیاب ہو کرتے تھے، ایک تو مردہ رشتہ روایات ہی ان کی حدود جہلست ہوتی تھیں، ثانیاً محض رفع حاجت کے لئے دین قبول کرنے والوں سے کردار کی بلندی کی توقع عام طرز پر کرتی بھی نہ چاہئے۔

ہندوستان کے مروجہ مذاہب زادیان پر اعتراضات کی ایک زہرست تیار کرنی تھی، یہی نہرست ان کو رٹا دی جاتی تھی جس کا اعادہ کوہ و باران میں وہ کرتے پھرتے تھے۔ اسکی کا نتیجہ تھا کہ دل دکھانے والی اعتراضوں کے ان گراموفونوں کی طرف اسلام کے سنجیدہ علماء توجہ تڑکیا کرتے، اسی بات یہ ہے کہ ان سے گفتگو یا بحث و مباحثہ کو علمی وقار کے مناسب بھی عموماً خیال نہیں کیا جاتا تھا۔

صرف غدر سے پہلے فنڈر نامی ایک مغربی نژاد پادری جو عربی و فارسی دونوں مسلمانوں کی زبانوں کا ماہر تھا۔ جب وہ دہلی میں لگا، اہل تشدد و زیادہ بڑھی، تو پس پردہ گو ایک اہل صاحب تھے لیکن گفتگو کرنے کے لئے وہ صحتیہ کہ مکرمہ کے حضور بانی حضرت مولانا رحمت اللہ کی راوی میدان میں اتر آئے تھے جہاں میں ایک تاریخی مناظرہ بمقام اگر عیسائیوں اور مسلمانوں کا جو ہوتا تھا اس میں ایک طرف ہی فنڈر اور دوسری طرف مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم تھے، اس منہجی مناظرہ میں جیسا کہ مشہور ہے، فنڈر کو شکست فاش ہوئی تھی۔ مولانا رحمت اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں میں کافی کتابیں عیسائیوں کے موجودہ تشریحات دین کی تنقید و تردید میں لکھیں، جن میں بعض مصرعیں بھی شائع ہوئیں، بلکہ اسے کہ ان کی کتاب دعوت الحق کسی زمانہ میں مصر کے دینی مدرسوں کے نصاب میں بھی مشتمل تھی۔

برگزیدہ ممتاز علماء میں ارشد رحمت اور شیرازی کے سوا تقریباً نہ فروز رہا۔ شہ کے مسئلہ میں کسی اسلامی نام کا نام شکل ہی نہ بنایا جاتا ہے۔

البتہ مسلمانوں میں بعض غیر متدین افراد جو ہندوستان کے باغیبلہ ممتاز علماء میں نوشاہہ شازدہ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اسلامیات کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے دین کے متعلق بھی کافی معلومات فراہم کر لی تھیں۔ انہوں نے گو یا اس زمانہ میں پادریوں سے بحث و مناظرہ ہی کو اپنا پیشہ بنالیا تھا، جن میں دلی کے مولوی، سندھ کے صاحب نے خاص شہرت حاصل کی۔ یہی آٹام فاضل مناظرہ کے خطاب سے مسلمانوں میں مشہور ہوئے اس زمانہ میں بعض ایچسپ افراد بھی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے جن میں ایک صاحب نعمان بن نعمان نامی بھی تھے، جو اپنے آپ کو

”کیل سرگھبادہ قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

زبان سے بھی کہا کرتے تھے، وہ ان کی ہر ہر جگہ ہی القادح کہتے

تھے تو یہ ہے کہ جوں

”تجک دی جاتا ہے پلہ جوں ہوتا ہے“

کا فیصلہ کھڑا اپنے تراؤ کو دکھا کر کرتی ہے: ۱۱ اسی پر فتح کی تالی پٹ جاتی ہے اس قسم کی مجلسوں میں

لے میل خدا شناسی کی رودادیں بھی لایا کرتے اور کیا گیا ہے مسجد کا امام اکیس کے ساتھ شاد و جوں پور کے مناظرہ میں وہ بھی آئے تھے۔ لکھا ہے کہ جس کی آواز تھکتاں سے زیادہ تھی۔ لیکن پادریوں کے پیچھے بڑے تھے۔ ان ہی نعمان اور نعمان صاحب کی وہ مشہور نظم ہے جس کے بعض اشعار بھی پرانے لوگوں کی ذرا سی سنتے میں آتے ہیں، یعنی

در بعض محو ہے آئے جس کا جی چاہے
دائے شمشاد و زیندہ چاہے جس کا جی چاہے

معاذ اللہ قرآن خدا کہتے ہیں نیسے کہو
تو را اکون ہے، کیا کہتے جس کا جی چاہے

تھے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ تھا بے غیر توڑتا ہی میں دین دے، اسی کا جواب کہ میں نے تو وہ ۵
دیا گیا تھا۔ پادریوں کے ذہن کی اپنی کا امان اس تحریر کی شہوت ہو گئی ہو تا ہے جس کا ذکر ای میل خدا شناسی کی روداد میں کیا گیا ہے
کہ جب مسلمانوں کے وکیل نے کہا کہ مسیح موعود بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہیں کو ساری دنیا میں کہیں بھیجے نہ پرتے
ہو تو کسی دینی نہیں بلکہ ایک پورے دین پادری نے ہنگامی اسرائیل انسان تھے، پس بنی اسرائیل کی طرف جو مبعوث ہوا مسلمانوں کی
طرف تو بدیہ اولیٰ سموت ہوا پادری صاحب اپنی پٹری کو دکھا کر کہا کہ پٹری جوں ہے لکڑی بھیجی۔ حدیثی مردہ ضیری کی ۱۱

سجیدگی اور متانت و وقار کی گنجائش ہی کی تھی مگر یا جیسی روح تھی، ویسے ہی فرشتے۔ ہمارے مصنف امام نے بازاری پادریوں کا ذکر کر کے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”اسی زمانہ کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے وعظ کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعض بے چارے اپنی بہت سے ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی اہل علم جن کا یہ کام تھا اس طرف توجہ نہ کرتا تھا۔“ ص ۲۲

اس عدم توجہ کا راز زیادہ تر یہی تھا کہ صحیح علمی طریقہ سے بحث و مباحثہ پادری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مخالف بازیوں، مضحکہ انگیز پروں پر ان کی ساری کارروائیوں کا دار و مدار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اسلام، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی تحقیر و توہین میں بھی بازاری پادری اپنی ہرزہ دہائیوں، نثار خائیموں کو آخری حد تک پہنچا دیا کرتے تھے۔

مسیدنا امام الکبیر کے سینے میں جو دل تھا جب تک وہی دل اور دل کا وہی درد کسی میں نہ ہو، اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت والا پر ان یادہ گوئیوں کی ان خبروں کو سن کر کیا گذر رہی تھی، کیا کیا جائے، ان دیدہ دہنوں کے منہ کس طرح بند کئے جائیں، منہ لگانے کے لائق ہوتے، تو خود ہی میدان میں اتر آتے۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ شہرہ رخ میں جب ضبط کیا یا رانہ رہا، تو جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”مولوی صاحب (مسیدنا امام الکبیر) نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم بھی کھڑی ہو کر بازار میں کچھ بیان کیا کرو۔“

اور یہ کہ

”جہاں وہ لوگ (یعنی مسلمانوں کے وکلاء) بمقابلہ نصاریٰ بیان کرتے ہیں ان کی امداد کیا کرو۔“ ص ۲۳

یہ قصہ کس زمانہ کا ہے مصنف امام نے اس کی تصریح تو نہیں کی ہے، لیکن بظاہر یہ اسی زمانہ کی بات ہے، جب فشی ممتاز علی مرحوم کے مبلغ مجتہائی میں ۱۲۵۶ھ کے بعد ان ہی کے اصرار سے حضرت والا نے

تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا تھا اور دہلی میں دوبارہ قیام آپ کا اسی تعلق سے کچھ دنوں تک رہا تھا۔ کیونکہ عموماً اسی زمانہ میں شاگردوں کا ایک گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔

مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب ارشاد گرامی آپ کے شاگردوں نے بھی پادریوں کے مباحثوں میں حصہ لینا شروع کیا بات نے غالباً طول کھینچا، اور باضابطہ مناظرہ یعنی دہی مکتبرہ کا چیلنج پادریوں کی طرف سے دیا گیا اس زمانہ میں ایک کالے پادری ماسٹر تارا چند نامی کی دہلی میں خاصی شہرت تھی۔ مشہور ہو کر عیسائیوں کی وکالت ماسٹر تارا چند صاحب ہی کریں گے۔ اس خبر سے لوگوں میں گونہ تشویش پیدا ہوئی۔ خبر حضرت والا تک بھی پہنچی، حالانکہ ساری زندگی میں اس قسم کے بازاری غل غپاڑے بچانے والوں سے آویزش کا موقعہ بھی آپ کو کبھی نہیں ملا تھا اور آپ کی بلند علمی شان کے مناسب بھی نہ تھا کہ اس قسم کے باناری لوگوں کو اپنا مخاطب بنائیں۔ لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہلی میں کسی درجہ سے اس مباحثہ کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی، حالانکہ خود اسی دہلی میں عیسائیوں کے مناظرے کی امام مولوی منصور علی صاحب موجود تھے۔ موجود ہی نہ تھے بلکہ مصنف امام نے خبر دی ہے کہ مناظرہ جب ہوا تو دہلی میں دوسروں کے ساتھ ہی امام فن مناظرہ بھی مسلمانوں کی طرف سے وہاں حاضر تھے، مولوی منصور علی صاحب کا ان الفاظ میں تعارف کراتے ہوئے کہ وہ

”فن مناظرہ اہل کتاب میں یکتا ہیں“

اور یہ کہ

”بائبل (توریت و انجیل وغیرہ) کے گویا حافظ ہیں، اور ان کا طرز مناظرہ بھی جداگانہ ہے، آپ ان ہی کے (یعنی مولوی منصور علی صاحب کے) شاگرد بمقابلہ پادریوں کے دہلی میں وعظ کیا کرتے ہیں“

مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ سیدنا امام اکبر کی مولوی منصور علی صاحب سے اسی زمانہ سے (یعنی جس زمانہ میں یہ مناظرہ ہوا) ملاقات ہوئی۔ ص ۲۷

بہر حال باوجود ان تمام باتوں کے صورت حال کچھ ایسی تھی کہ خود سیدنا امام الکبیر کا فیصلہ ہوا 'یا دوسروں نے آپ کو آمادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو پادریوں کے اس مناظرہ میں حضرت زوالا کی شرکت ضروری ہے'

اللہ اللہ جوٹے کٹے جوٹے تھا کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر رہوں گا، تاکہ مجھے کوئی نہ بٹنے اور جو کہتا ہو کہ چاندروں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن میرے لئے یہی نہ ہوتا 'ساری زندگی جس کی اسی آرزو میں تھی کہ کشمکش! کوئی نہیری ہو تاکہ نہ پاستا، عرض کر چکا ہوں، بار بار اسی کو دہرا چکا ہوں' وہ جتنا ٹھنڈا چاہتا تھا، بڑھانے والا اسی نسبت سے اس کو بڑھا رہا تھا۔ اس نے امامت کا انکار کیا، امام بنایا گیا۔ اس نے وعظ گوئی سے بچنا چاہا، ہندوستان کے سحر الہیان خلیفوں میں وہی شمار کیا گیا، وہ پڑھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن سارے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے کی سنت اسی سے زندہ ہوئی، جو کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا، اسی نے غیر تو غیر خود مولویوں کے دائرے کے اختلافی باحث و مسائل سے بھی اس نے بہت کم دلچسپی لی، لیکن آج ایک غیر مذہب کے مجادل و منکاب رکادہ مقابل بن کر دقت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ وہی میدان میں اترے۔ بقول شخصے

کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا نہ کریں گے۔

افسوس ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ صورت دتی میں جو پیش آئی تھی، جیسا کہ چاہئے اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ مصنف امام کے بیان سے بس اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ بہر حال آپ پادری تاراجند سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہو گئے، شرط صرف یہ رکھی گئی، کہ نہ تاراجند ہی کو میرے نام اور میری شخصیت کا علم ہو، اور نہ عام پبلک کو۔ ایک عامی مسلمان کی حیثیت سے میں حاضر ہو جاؤنگا اور جو کچھ کہیں آئے گا، عرض کروں گا۔ مصنف امام کی سوانح عمری میں اسی مناظرے کے متعلق الفاظ جو پائے جاتے ہیں یعنی

آخر مباحثہ کی ٹھہری اور مولوی صاحب (یعنی سیدنا امام الکبیر) کے کسی صورت و شکل نہ ملے

ادراپنا نام چھپا جا موجود ہوئے۔

ان الفاظ سے یہی سمجھیں آتا ہے، آگے وہی اسی پادری تارا چند کا ذکر ان الفاظ میں کر کے کہ

”ایک پادری تارا چند نام تھا۔“

وہی سامنے آیا، اور رٹے رٹائے اعتراضوں کو، افسوس، جیسا کہ دستور تھا، اسی کا آئینہ منانے لگا،

جو اب دیکھنے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا آدمی رکھ کر، ”بہتر“ صورت سے مولوی

بھی معلوم نہ ہوتا تھا، اور نہ پادریوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دلی دالوں نے کبھی اس کو دیکھا تھا،

خود تارا چند پادری کے لئے بھی اس کی شخصیت اجنبی تھی، جو الٹی تقریر جس وقت ختم ہوئی، جیسا کہ چاہئے

تو، مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مصنف امام کی خبر کے الفاظ میں کہ

”اس سے (یعنی تارا چند پادری سے) گفتگو ہوئی، آخر وہ بند ہوا، اور گفتگو سے بھاگتا۔“

امام فن مناظرہ مولوی منصور علی صاحب کا سیدنا الامام البکیر سے تعارف نہ تھا۔ قدرتا تقریر اور جواب

کے نئے رنگ نئے ڈسنگ کو دیکھ کر حضرت سے آکرٹے، ظاہر ہے کہ ان سے اپنے آپ کو

چھپانے کی دھمپی کیا ہو سکتی تھی، حضرت والا اور مولوی صاحب سے پھر دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے،

ان کو بڑی خوشی ہوئی، کہ ان کی پشت پناہی کے لئے ایک غیر معمولی ملی قوت میسر آگئی۔ آئندہ بھی

ان کا ذکر آئے گا۔

دوسری خداداد دلیلیوں کے ساتھ سیدنا الامام البکیر کی ”فطرت فائضہ“ اور ”حیثیہ بدیہہ“ کا ایک

نیا پہلو تھا، جو پہلی دفعہ تارا چند پادری سے گفتگو کرنے کے بعد دلی کے مسلمانوں کے سامنے آیا،

صحیح طور پر دلی کے اس پہلے مباحثہ کی تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا اقتضائے

یہی ہے، کہ شیعہ کے خلفشار کے فروغ ہونے کے بعد جب گونا گونا گوارا اطمینان کا ماحول ملک میں پیدا

ہوا، اسی زمانہ کی یہ بات ہے،

ادھر پادریوں کے رد و دفع، بلکہ اسلام کی تحقیر و توہین، اور مسلمانوں کی دل آزاری، اذیت رسانی

کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ ان ہی کی دیکھا دیکھی، جہاں تک میں جانتا ہوں، مراد آباد کے ایک گنہگار آدمی

پشت انسان جو تھوڑی بہت اردو فارسی زبانوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات اور روایات کا مطالعہ کر سکتے تھے، ان کے دل میں بھی ہوک اٹھی اور مسلمان جنہوں نے اپنے راج حکومت میں آج تک ہندوؤں کے دین اور دھرم کی تنقید یا تردید، جرح و اعتراض کو موضوع بنا کر نہ کوئی مستقل کتاب ہی لکھی تھی اور اپنی محدود معلومات کی بنا پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ضمناً بھی اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں مشکل ہی سے کیا گیا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے کافی ذخیرہ ایسا موجود ہے، جس میں ہندوؤں کے دین و آئین کے متعلق ہمدردی اور حسن ظن ہی کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ابو الفضل کی آئین اکبری ہی میں نہیں، بلکہ نقشبندی طریقہ جو اتباع سنت اور دینی اصلاح میں تمام دوسرے صوفیانہ طریقوں میں ممتاز سمجھا جاتا ہے، جس رنگ کو حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت نے بہت زیادہ نکھا کر چمکا دیا ہے، اسی نقشبندی مجددی طریقہ کے مرخیل حضرت مرزا جان جاناں اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کے کلام میں ڈھونڈنے والوں کو آج بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ مل سکتا ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

کچھ بھی ہو، دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری اور اسلامی دین کی روح کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان مصنفوں نے اس روح کی رعایت کسی اور مذہب و دین کے ساتھ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن ہندو دھرم کے ماننے والوں کو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس باب میں مسلمانوں کے مشکلات کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس قوم سے مسلمانوں کا تعلق تقریباً ہزار سال سے قائم ہے اور تعلق بھی حاکمیت و محکومیت کا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور سے ہمارے مصنفین اس سلسلہ میں احتیاط ہی سے کام لیتے رہے، اور مجھے اس کا بھی اعتراف کرنا چاہئے، کہ جب تک مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان میں رہا، شاید ہندو مصنفین نے بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناگوارانہ کلمات کے استعمال سے پرہیزی کیا، کم از کم میری واقفیت یہی ہے، جن زبانوں سے میں واقف نہیں ہوں، ان میں کچھ کہا گیا ہو۔ تو یہ الگ بات ہے۔

پہلی دفعہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی چھیڑ چھاڑ، ٹوک جھونک کا مسئلہ بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے،

کئی قائم ہوئی اور حکومت ہی کہ عہد میں شروع ہوا، پشت اند میں مولاد آباد میں بیٹھے بیٹھے کچھ لکھا کرتے تھے اور دایا منسلج ہی کہ مشہور
 قصہ بچھراؤں کے ایک عالم مولانا محمد علی صاحب ان کے مقابلہ میں ہندو مذہب کی تعلیمات و روایات
 پر تنقید کرتے تھے۔ مولانا بچھراؤنی کی کتاب "سوط اللہ الجبار" شاید کسی مسلمان مصنف کی پہلی کتاب ہے
 جس میں دل کھول کر ہندو مت اند میں کے کلوخ کا جواب سنگ سے دیا گیا ہے۔ ان کے بعد غدر
 سے پہلے ایک نو مسلم بزرگ کی کتاب "تحفۃ الہند" شائع ہوئی۔

لیکن ہندو مت اند میں کی کچھ تو کم علمی، اور اس سے بھی زیادہ بے چارے کی ناداری و غلطی، ساتھ ہی
 قلم تو خیر کسی حد تک ان کا چلتا تھا، مگر بیک جیسوں میں بولنے یا تقریر کرنے کی صلاحیت کتیبہ نہیں رکھتے
 تھے۔ آئندہ خود ان ہی کا ذاتی اعتراف نقل بھی کیا جائے گا۔ ان کے اناس اور بے کسی ہی کا نتیجہ یہ تھا،
 کہ سائے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ مراد آبادی کے چند مقامی مسلمانوں کی درخواست
 پر مراد آباد کے مجسٹریٹ نے ان کی کتابوں کے ضائع کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پانچ سو روپے جرمانہ

لے خود اس کتاب میں مصنف نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ اپنے سودی دھرم کو چھوڑ کر دین اسلام انہوں
 نے کیوں قبول کیا۔ ہندو مذہب کی روایات پر بھی تنقید کی ہے اور اسی کے ساتھ اس زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں
 کی زندگی میں مشرک و بدعات کے جراثیم بری طرح جو بیہست ہو گئے تھے، ان پر بھی کافی حملے کئے گئے ہیں
 لکھا بھی ہے کہ مخاطب اس کتاب کے صرف ہندو نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی جو نہ ہیں۔ اسی لئے
 بجائے تحفۃ الہند کے کتاب کا نام میں نے تحفۃ الہند رکھا ہے۔ البتہ اس کتاب کے آخر میں کوئی شیخ سلیم نامی
 صاحب کی ایک نظم بھی مشرک کر دی گئی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ شیخ سلیم کون تھے، کہاں کے تھے۔ نظم
 کب لکھی گئی کس نے لکھوائی، لکھوانے کی ضرورت کیا تھی، ان سارے سوالوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ زبان بھی
 اس میں جو استعمال کی گئی ہے۔ شمالی ہند کے مسلمان عموماً اس زبان ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور نہ پورے
 طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اس کی رائے کے سمجھنے والے ہندوؤں کی نگاہ میں خوب اچھی طرح آسکتی ہے یہی مشہور
 نظم ہے جسکی ٹیپ کا بند "کہوہ کون دھرم ہے جو عجیب بات کہ قرب قرب ہی دونوں کے لگ بھگ جنوبی ہند میں ایک
 نظم جنوبی ہند کے مسلمانوں کی عام بولی میں بھی شائع ہو کر پھیلی جسکی ٹیپ کا شعر یہ ہے۔ یاد ہوئے گرتیں ہم کو تیار رہیں، کلبہ سکو
 پھرنے ہونا حق جو حق پھر تم۔" کوئی بولی کی اس نظم کا رنگ بھی دیکھی شیخ سلیم دانی لکھا مسلمانوں کا ہے۔ خداوندوں ہی کو ہندوؤں کے قلوب
 میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ تحفۃ الہند میں نظم "شعور حسی" لکھی گئی بولی دانی نظم میں
 ۱۳۰۰ء میں شائع ہوئی، ہندوؤں کے مسلمانوں کے تعلقات کی تاریخ میں یہ دونوں نظمیں شمالی و جنوبی ہند کی خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں ۱۳

زمیندان سے طلب کیا گیا۔ کھیتے میں کہ مقدمہ کی پیل کی گئی اور جج نے بریائے کے متعلق فیصلہ میں لکھا کہ ”چونکہ وہ (اندھن) غریب ہے اس لئے چار سو روپے معاف کئے گئے“ جرم اس پر ثابت ہے، اس لئے تنو روپے بچال ہے۔

ممکن ہے کہ اندھن جیسے کچھ دوسرے نام پر سان حال تمام لوگوں کی طرف سے بھی اسلام کے خلاف تقریر کیا تحریر ابونے یا لکھنے کا سلسلہ حکومت اور نئے قانون کی وجہ سے جلدی رہا ہو لیکن جنہاں تک میں جانتا ہوں اس ملک کے عام آبادکاروں میں نہ کسی قسم کی ٹپل ہی پیدا ہوئی اور نہ عوام کی توجہ ہی ان مذہبی جھگڑوں رگڑوں کی طرف جیسا کہ چاہئے منحرف ہوئی۔

لگوں ہی کہ برائے پنڈتوں کے اس حلقے سے نکل کر جس کا سب سے بڑا مشغلہ ہندوؤں کے مختلف فرقوں کے عقائد اور کلمات کے منڈن اور کھنڈن (تائید و تردید) کے سوا اور کچھ نہ تھا، اچانک اسی حلقے کے محدود دائرہ سے نکل کر یورپ و امریکہ کی تھیا سوفیل سوسائٹیوں کے گرد و حاکم کی شہرت کے ساتھ سید ان میں ہندو دیانند مہر جی تشریف لائے۔ جن کو ہندوؤں کے بڑے بڑے سرکاری حکما اور لیڈروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، اور اچانک وہی جو ابھی چند دن پہلے وشنو مت کے مقابل میں ہندوؤں کے مشیوریت والے فرقہ کی حمایت میں اپنے ظلم اور بیانی قوت کا نندہ کھا رہے تھے۔ ان کو دیکھا گیا کہ دنیا کے سارے مذاہب ادیان کے ماننے والوں پر برس رہے ہیں، ان کے مذاہب کی بھی اور ان کو پیشاؤں کی بھی وجہاں بکھیر رہے ہیں۔

نہ گھوڑوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ باہر والوں کو ایک طرف ہندوستان کے مقامی مذاہب سائق و حرم، جن مت، بودھ مت والوں کو جو جی میں آتا تھا کہتے چلے جاتے تھے اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتاب قرآن اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تکبر و تشا۔ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جنہیں ان سے پہلے نہ کالوں نے سنا تھا، اور نہ انھوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، دنیا دم بخود تھی، بکھر میں نہیں آ رہا تھا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اور ہندو

اللہ منقول از بنائے شامتر فانی محمود دھرم پال ص ۳۱ انہوں نے یہ الفاظ یا تہج کی موانع عمری سے نقل کئے ہیں ۱۲

تو خیر مجبور تھے، معذور تھے، نہتے تھے، لیکن جس قوم کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت کی باگ تھی، اسی حکومت کے اس شاہی فرمان کی سیاحتی شاید ابھی خشک نہ ہوئی تھی، جس میں وقت کے حکمران نے اپنے آپ کو عیسائی مذہب کی پشت پناہ قرار دیتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ

”ہم کو مذہب عیسائی کے صدق کی نسبت یقین کافی حاصل ہے اور جو تسلی خاطر اس سے ہوتی ہے، اس کا کمال شکرگزاری اعتراف ہے۔“

۱۸۵۷ء کی شورش کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا جو عام فرمان باشندگان ہند کے نام شائع ہوا تھا۔ یہ فقرہ اسی میں موجود ہے، مگر بایں ہمہ خدا ہی جانتا ہے، مگر پندت جی کو آزادی کا ایسا پروانہ کیسے اور کہاں مل گیا تھا کہ اسی عیسائی مذہب اور اس مذہب کے پیروؤں کے متعلق وہ ایسی باتیں نہ صرف عام جموں میں کہنے پر جری تھے، بلکہ لکھ کر چھاپتے تھے، جنہیں نقل کرتے ہوئے آدمی کی انگلیاں کانپنے لگتی ہیں، آج بھی متیار تھوپر کاش میں وہ موجود ہیں۔ لیکن وہی حکومت جو غریب اندھ بن کی کتابوں کو معمولی ایک اخبار جام جمشید نامی کے مطالبہ پر ضائع کر چکی تھی اسی کے کان پر جو بھی نہ رہی۔ حالانکہ یہ کتاب ہندی اور گورکھی اور انگریزی زبان میں مسلسل شائع ہوتی رہی۔

۱۔ شفا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر لکھا گیا ہے کہ ”وہ خضر رہتا تھا..... اس کی جگہ آدمیوں کی اسی اہمیت تھی“ یا یہ نام ممکن باتیں یسوع کی جہالت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اسے (یعنی یسوع) کو کچھ بھی تیز ہو تو کسی پھر بوجہ دشنام باتیں کیوں کہتا؟ یا یہ کہ یوسف بخار برٹش تھا، اس نے عیسیٰ بھی بڑھی تھا، ان کی ایک برس تک برٹش کا کام کرتا رہا بعد پیغمبر بنانا خدا کا بیٹا بھی بن بیٹھا؟ یہ اداسی قسم کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں استعمال کئے گئے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لے کر لکھا ہے، اس کا چال چلن خضر وغیرہ مصنفات سے پر ہے، وہ انسان کی جان کٹی کر دالا، جو چور کے مانند بدکار سڑا سے گریز کرنے والا تھا..... وہ ملکہ بھی ضرور چوگا، ”العیاذ باللہ“ ”ذنا کار“ ”سک کا لفظ ان کے متعلق استعمال کیا گیا ہے، عیسائی مذہب کو رومی مذہب سے جوڑے گئے ہیں، پھر عیسائی مذہب، ”وحشیانہ مذہب“ یہ سب جاہلوں کی باتیں ہیں، بجز چند ایک کے تمام خرافات سے بھرا ہوا، مدیہ ہے کہ عیسائیوں کے خدا تک کو نہ چھوڑا گیا۔ ”وہ ایک گوشت خور شریر آدمی کے مانند ہے، متیار تھوپر کاش کے بائبل میں یہ سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ دل پر جو جبر کر کے خورہ سے چنداں نہ چھلنے سے چنے گئے۔

۲۔ ۱۹۱۷ء تک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ بیٹیاں ہزار ہا مختلف زبانوں میں اس کتاب کے شائع ہو چکے تھے، ہندی اور انگریزی اور ہریانوی اور اردو دس مرتبہ انگریزی چار مرتبہ گورکھی چار مرتبہ اس وقت تک چھپ چکا تھا۔ ۱۲

یوں تو پنڈت جی کے لکچروں کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا۔ ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ سے مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے مناظرے اور مباحثے بھی ہوتے تھے۔ مناظرے اور مباحثے کے سلسلہ میں داس کے رہنے والے ڈاکٹر مرڈک ایم، اے نے اپنی کتاب "ویدک ہندو ازم اینڈ آریہ سماج" میں پنڈت جی کے طریقہ کار کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ

"مباحثہ میں ان کا (یعنی سوامی دیانند کا) طریقہ یہ تھا کہ تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب وہ باؤا بلند اپنے مخالفوں کی ہنسی اڑاتے اور قہقہہ لگاتے تھے، تو اس کام میں یہ لوگ (منڈلی والے) ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔"
(مستقل از سوامی دیانند ان کی تعلیم)

لیکن جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پنڈت جی کی کتاب تیار تھ پر کاش ۱۸۹۵ء عیسوی مطابق ۱۲۹۲ھ میں بنارس سے شائع ہوئی، اور جو کچھ پنڈت جی زبانی اپنی تفریروں میں اب تک کہتے پھرتے تھے، اسی نے مستقل تحریریں لباس بھی پہن لیا، حکومت میں اس کی رجسٹری بھی کرائی گئی تھی، راجہ بے کرشن داس سی، ایس، آئی کے دستخط سے اسی ادیشن میں یہ عبارت چھپی ہوئی ہے

"میری اور سے اس پستک کی رجسٹری قانون ۱۸۹۵ء کے انوار سے ہوئی ہے، سوائے میرے دوسری آگیا کے اس پستک کے چھاپے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے۔"

اسی سال اور یہ کتاب شائع ہوئی، اور ٹھیک اسی سال یعنی ۱۲۹۲ھ مطابق ۱۸۹۵ء میں ایک عام اعلان اخباروں میں بھی کیا گیا، اور علیحدہ اشتہارات بھی مختلف زبانوں میں تقسیم کئے گئے، عنوان تو ان اعلانوں اور اشتہاروں کا تھا

"میلہ خدا شناسی"

اصل مضمون تو مجھے نہ مل سکا، خلاصہ اس کا جیسا کہ کتاب "گنگوٹے ندی میں لکھا ہے، یہ تھا کہ "پادری نول صاحب انگلستانی، پادری شاہ جہاں پور اور منشی بیارے لال کبیر پتھی ساکن موضع چاندا پور متعلقہ شہر شاہ جہاں پور نے ۱۸۹۵ء میں ایک میلہ بنام میلہ خدا شناسی

موضع چاندا پور میں جو شہر شاہجہاں پور سے چھ کوس فاصلہ پر لب دریا واقع ہے، مقرر کیا اور تاریخ میلے مٹی ٹھیرائی۔ ص ۷۲

یہ پادری نولس صاحب انگلستانی اور منشی پیارے لال کیہ منجھی کون تھے، دونوں کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، مختصر لفظوں میں اس کی کچھ تفصیل "مباحثہ شاہ جہاں پور" نامی رسالے میں جو کچھ لکھی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ پادری نولس صاحب درحقیقت شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹری کے ساتھ ساتھ مشن کا کام بھی شاہ جہاں پور کے اطراف و نواح کی آبادیوں میں گھوم بھر کر کیا کرتے تھے، اسی سلسلے میں "چاندا پور" جو شاہ جہاں پور کے متصل قصبائی آبادی تھی، وہاں بھی پادری صاحب کا وعظ ہوا کرتا تھا۔ چاندا پور کے ایک خوش حال اور خوش باش باشندے منشی پیارے لال صاحب جو کہیر منجھی تھے، ان کی تقریروں میں شریک ہوا کرتے تھے، پادری صاحب اور منشی جی میں تعارف پیدا ہوا، میل جول بڑھا، پادری صاحب کے توسط سے معلوم ہوتا ہے، کہ انگریز حکام تک بھی منشی جی کی رہائی ہونے لگی، صاحب رسالے نے لکھا ہے کہ "پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت و توقیر بھی بڑھ گئی" ص ۷۳

غالباً ان الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کچھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ منشی پیارے لال نے عیسائی دین تو قبول نہیں کیا، لیکن بادی اس حد تک ان کو متاثر کرنے میں غالباً کامیاب ہو چکے تھے، کہ منشی پیارے لال کے

"خیر خواہوں نے دیکھا کہ منشی صاحب اپنی حالت دیرینہ کی طرح اپنے آبائی عقیدہ کو بھی پارینہ سمجھنے لگے" ص ۷۴

الغرض بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو پادری نولس صاحب کی تحریک اور کچھ منشی پیارے لال کے احباب اور دوستوں کے مشورہ سے لے پایا کہ چاندا پور کے متصل منشی پیارے لال کی زمینداری میں ایک گاؤں سارنگ پور نامی میں جہاں بقول مصنف رسالہ "مباحثہ شاہ جہاں پور" منشی جی کی

"ملوکہ زمین اور یاغات"

تھے، اور ان کی اسی ملک و زمین و باغات کے درمیان ایک بڑی ندی بہتی تھی جس کا نام اسی رسالہ میں
 ”دریائے گرا“

بتایا گیا ہے، اسی ندی کے کنارے

”میلہ خدا شناسی“

کے نام سے ایک میلہ کیا جائے اور یہ کہ علاقہ عام لوگوں کے خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے
 ”علماء مذاہب مختلفہ کا مناظرہ ہو“

خدا شناسی کے اس میلہ جائے کا بظاہر مقصد تو یہ رکھا گیا کہ علماء مذاہب مختلفہ کے باہمی مناظرہ و
 مباحثہ سے

”تحقیق مذہب بھی ہو جائے گی“

یعنی دنیا کے مروجہ مذاہب میں سچا مذہب ”جو منشی جی کے لئے قابل تسلیم ہو“ اس کا پتہ بخوبی چل جائے گا۔
 مگر ظاہر ہے کہ زمیندار طبقہ کے ایک سرمایہ دار آدمی کے لئے صرف یہی وجہ کافی نہیں ہو سکتی تھی ”ایسا علماء کا
 ہوتا ہے کہ مستقبل میں میلہ کا سبب بن جائے گا“ شاید باور کرایا گیا کہ بیسیوں سیٹے ہندوستانی ہیں
 معمولی معمولی بنیادوں یا حیلوں پر جتے ہوئے بلکہ عظیم الشان میلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہی منشی
 شورش زمینوں کو ان ہی تدبیروں سے لوگ ”بہشتی قطعہ“ اسی زمانہ میں بنا رہے تھے۔

”اس میلہ سے کچھ امداد کی صورت ہوگی“

منشی جی کے خیر خواہوں کے مشورے کا یہ جزو جسے ”ساحۂ شاہجہانپور“ والے رسالہ کے مصنف نے نقل کیا
 ہے۔ اس سے تو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے۔

کچھ بھی ہو، ”میلہ کی پہلی مدد جو میرٹھ کے مطبع ضیائی کے کارپردازوں محمد ہاشم علی اور محمد حیات صاحبان
 کی مرتب کی ہوئی ہے“ اور گفتگوئے مذہبی یا ”مقاعدہ خدا شناسی“ جس کا نام رکھا گیا تھا، اس میں اگرچہ منشی
 پیارے لال کے متعلق لکھا ہے کہ

”دولت سدا صد ہاں کے (یعنی چاندپور کے) رئیس ہیں“ ص ۱۱۰

تاہم ان کی طرف سے میلہ کے قیام کا اختتام ہی نہیں، بلکہ جیسا کہ اسی رسالہ میں خبر دی گئی ہے کہ
 ”سب کو کھانا اور خیمے وغیرہ انہیں (یعنی منشی پیرائے لال) کی طرف سے ملے۔“

اس خبر میں ”سب“ کا لفظ اگرچہ حد سے زیادہ محمل ہے۔ ہر وہ شخص جو میلہ میں شریک ہوا تھا سب
 کو کھانا منشی جی کی طرف سے دیا جاتا تھا، اس کو واقعہ قرار دینا تو مشکل ہے۔ لیکن ”سب“ کے لفظ کو مذاہب
 کے نمائندوں ہی کی حد تک محدود رکھا جائے تو ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ مسلمانوں کے جن جن نمائندوں
 کا ذکر اس رسالہ میں اجزائے ضرورت کیا گیا ہے، ”بیرے خیال میں اس میں پچیس تک تو ان ہی کی تعداد پہنچ جاتی ہے“
 اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پادریوں کا بھی کافی محنت اکٹھا ہو گیا تھا۔ منشی جی خود ہندو تھے۔ قدرتا ہندو مذاہب
 کے نمائندوں کی تعداد بھی چاہئے تو یہی کہ نہ ہو، ”میلہ دو دن تک رہا، ایسی صورت میں ناشتہ نہ ہی کم از کم
 کھانا سب مہانوں کو چار وقت تو ضرور کھلایا گیا ہوگا۔ مردادہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نمائندوں کے
 سوا دوسرے ہندو مسلمان معزز مہان بھی میلہ میں موجود تھے جن میں عدالت کے وکلاء اور حکومت کے حکام
 مثلاً ڈپٹی کلکٹر، ڈپٹی جج، چانڈیو، کی بستی شاہ، بیہاں پور کے شہر سے کھاسے کہ
 ”پانچ چھ کو س کے فاصلہ پر لب دریا واقع ہے۔“

موتو وغیرہ سربراہ السیر سواروں کا زمانہ تھا کہ میلہ میں شریک ہونے والوں کے متعلق یہ توقع کی جائے کہ
 کھانا کھانے کے لئے شہر چلے آتے تھے۔ اسی لئے کم و بیش میرا تخمینہ یہی ہے کہ تین چار سو آدمیوں کو
 فی وقت منشی جی کو کھانا کھلانا پڑا ہوگا۔ مہان بھی مولی لوگ نہ تھے۔ دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ تکلف ہی
 سے کام لیا ہوگا۔ پھر مزید برآں خیمہ و خرگاہ اور دوسری قسم کی آسائشوں کی فراہمی منشی جی پر چاہئے تو یہی
 کہ کم مائی بارعائد نہ ہوا ہوگا، اسی سے مجھ میں یہ بات آتی ہے کہ میلہ کے پیچھے محرکات معمولی نہ تھے، اب یا یہ
 مان لیا جائے کہ ”مٹا شہر“ کا کوئی غیر معمولی جذبہ منشی جی میں مشتعل پذیر ہوا تھا، جس سے اس درجہ منکوب
 ہو گئے تھے کہ صریح کے متعلق کم و بیش کا سوال ہی ان کے سامنے باقی نہ رہا تھا، اگرچہ آئندہ ان کے جس قدر
 عمل کا ذکر آ رہا ہے، اس سے اس خیال کی چندان تائید نہیں ہوتی، یا پھر مادی منافع کا جو سبب باغ ان کو
 دکھایا گیا تھا، ان منافع کی امید پر بطرز بیوپار یا تجارتی کاروبار کے ان مصاف کا بارامہا نہیں لے اٹھایا تھا،

بہر حال کئی بی شہادتوں کی حد تک تو بس ان ہی دہ باتوں کا پتہ چلتا ہے اور دلیل و شہادت کے بغیر کسی دوسرے احتمال کے اظہار کی جرأت کیسے کی جائے۔

دوسرے میلہ کی روداد سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ "میلہ" حکومت کے استخراج اور ضمانت سے منعقد کیا گیا تھا، اسی روداد میں جس کا نام "مباحثہ شاہ جہاں پور" ہے، سیدنا الامام اکبر کے ایک تلمیذ سعید مولنا فخر الحسن گنگوہی کے قلم کی مرتب کی ہوئی یہ روداد ہے، اسی میں لکھا ہے کہ مثنیٰ پیارے لال صاحب نے

"مسٹر رابرٹ جارج گری صاحب بہادر گلشن و مجبشر شاہ جہاں پور سے اجازت حاصل کر کے پادرسال (یعنی ۱۸۷۷ء) میں کو جس شاہ کی گری میں یہ میلہ منعقد کیا گیا"۔

صرف اجازت ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی تمام ضرورتوں کے لئے پولیس کے سوا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کرسیوں، منڈیوں وغیرہ کا انتظام بھی غالباً حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا تھا۔

الغرض شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے انگریز ہیڈ ماسٹر جناب پادری نولس صاحب کی ابتداء اور مسٹر رابرٹ جارج گری گلشن شاہ جہاں پور کی اجازت و ضمانت اور ان کی اخلاقی و قدرے مالی امداد سے یہ میلہ دریا ئے گنگا کے کنارے ساہیوالہ میں منعقد ہوا، یہی وہ ابتدائی اور انتہائی قوتوں کے درمیان چاند پور کے رئیس اور دولت مند مثنیٰ پیارے لال صاحب تھے، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ پادری نولس کی دوستی کی بدولت حکومت میں عزت و توقیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

قابل توجہ اور مستحق فکر و نظر یہ مسئلہ بھی ہے، جیسا کہ مولنا فخر الحسن صاحب گنگوہی نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ میلہ کے انعقاد کی تاریخ ۱۷ مئی مقرر کی گئی، جب بقول ان ہی کے ہندوستان میں گری کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے، گری بھی صوبہ یو۔ پی کے بالائی اضلاع یعنی روہیل کھنڈ کی

۱۷ میلہ خدائے نامی مالی روداد میں لکھا ہے کہ تقریباً دو اڑھائی سو کرسیاں وغیرہ اس میں (جس میں مباحثہ ہوتا تھا) عام کچھائی گئیں۔ ۱۸ جن زمانہ کی یہ بات جو اہتمام تمدن اس ملک کے باشندوں کا جو تھا اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ یاد کرنا مشکل ہے کہ شہر سے دو ایک صحرائی مقام میں حکومت کی امداد کے بغیر دو اڑھائی سو کرسیاں کسی ایسا میں میسر ہو سکتی تھیں ۱۹

موسم بھی گرم اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے نسبتاً خون کی گرمی اس گئے گذرے زمانے میں بھی ناقابلِ توجہ نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ امیر الامراء نجیب الدولہ اور محافظ الملک رحمت خاں اور محمد علی خاں وہیلہ کے سرحدی چٹانوں کی نو آبادی جو ان ہی کے قومی نام کی طرف منسوب ہو کر ردِ وکیل کھنڈ کھلانے لگی تھی، گذرے ہوئے دنوں کی گرمی کے سوا چند سال بھی تو نہیں گذرے تھے کہ ششہ میں سب سے زیادہ اہلِ کاتھریہ اسی علاقہ کے مسلمانوں کے جگھے ہوئے خون میں حکومت کو ہرچکا تھا۔

قدرتِ نایہ سوالِ دلوں میں اگر پیدا ہو، کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مناظرہ اور مباحثہ تو خیر کوئی نئی بات نہ تھی، ہندوستان کے مختلف مقامات میں اس میلہ سے پہلے ان دونوں نہ ہی جہاتوں میں کافی مقابلے ہو چکے تھے۔ شاید کوئی شہر بلکہ قصبہ اس زمانہ میں ایسا ہوگا، جس میں پادریوں کے پنجدہ آرمائی کے لئے مسلمانوں میں بھی کچھ افراد نہ پائے جاتے ہوں، عرض ہی کر چکا ہوں کہ اپنی ترازو کے ذریعہ پلڑے کو دکھا کر کچھ نہیں تک پادریوں کے اعتراض کے جواب پلاس زمانہ میں جری ہو چکی تھیں، مولوی نعمان بن لقمان دہی جو اپنے آپ کو وکیل سرکار ہارہ قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور کئے ہوئے تھے ان کا شعر

معاذ اللہ فرزندِ خدا کہتے ہو عیسیٰ کو

تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے

پادریوں کا مذاق اڑانے کے لئے زبانِ زورِ قلم ہو چکا تھا۔ اس نوعیت کے بیسیوں لطیفے نقل کئے

ملہ صفحہ ہی نہیں بلکہ اسی رسالہ واقعہ میلہ غلام شاہی میں یہ لکھتے ہوئے گزری کا موسم تھا اگر ہی کا وقت تھا، یہ اطلاع دی ہے کہ مکان جلسہ ایک گھر اور شہر سے دور سایہ کے لئے خیمہ یا تخت آجس کا سایہ آدھا آدمی دھوپ، غرض نہ تیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان نہ ہو سے بچنے کے لئے کوئی مکان۔ ص ۱۲۱

۱۲۱ باقی ندوۃ العلماء حضرت مولانا محمد علی گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز سے خاکسار نے سنا تھا کہ ٹکٹہ میں بھی ایک دفعہ پادریوں اور مسلمانوں کے مولویوں سے مقابلہ کی ٹھہری، طے ہوا کہ ہندو کمرے یا ایسے مکان میں جلسہ ہو۔ جہاں عوام کی رسائی نہ ہو، طرفین کے لوگ جمع تھے، باہر ایک دربان مقرر کر دیا گیا تھا کہ آنے والوں سے نام پتہ پوچھ کر پہلے اندر کے لوگوں کو اطلاع دے، تب جلسہ میں شرکت کی اجازت دی جاتی تھی، پھر مشہور پادریوں اور مولویوں کے اس اجلاس میں دوسرے شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس میں مولوی الفت کی مشہور کتاب تنبیہ الالاب کے مصنف (باقی اگلے صفحہ پر)

جاتے ہیں۔ گویا لوگ مولویوں اور پادریوں کی چھیڑ چھاڑ کے عادی ہو چکے تھے سب اس میں کوئی نکتہ وحدت باقی نہ رہی تھی، برعکس اس کے منشی پیارے لال کا یہ میلہ جو اپنے موضوع بحث کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھا۔ ”مذاہب وادیان کی تحقیق“ کے لئے بھی یہ میلہ جایا جاسکتا تھا، بجائے خود یہ ایک اچھوتا خیال اور نیا اقدام تھا اور اس سے بھی زیادہ اہم خصوصیت اس میلہ کی تھی کہ وہ فریق مسلمانوں کے مولوی اور عیسائیوں کے پادری میں ہب کی مقابلہ نہ تھا، بلکہ بقول مصنف ”رسالہ“ ”ذندہ میلہ خدا شناسی“ کہ اس مذہبی میلہ یا مناظرہ کی مجلس میں

”مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی، ہندو“۔ ۵

جہاں تک میں جانتا ہوں ہندوستان کو وطن بنانے کے بعد مسلمان اس ملک میں جس زمانہ میں آباد ہوئے تھے، صدیوں پر صدیاں گزری چکی تھیں، لیکن تاریخ کے اس طویل عہد میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں نہ جب اور دین کے موضوع پر اس قسم کے مناظرے اور مباحثے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی زمانہ میں نہیں جب اس ملک کی حکمرانی کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، بلکہ محکوم بن جانے کے بعد اور جو صورتیں بھی ان کے ساتھ پیش آئی ہوں، لیکن فریق بن کر مسلمانوں کے دین پر اعتراض اور تنقید کرنے اور ان کے مولویوں سے مناظرہ و مباحثہ کرنے کے لئے ہندو کسی مجلس میں اب تک کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ مراد آبادی ہندوت اندھ من کے قصے بھی صرف رسالوں اور کتابوں کی حد تک محدود تھے، اور پچھلے دنوں سے ہندوت یا اندھ من سروسوتی جی نے اپنی تنقیدی و تحقیری نذر آزمائشوں کے سلسلہ میں مسلمانوں اور ان کے دین کو کبھی جو گھسیٹ لیا تھا، تو تنہا پیش کشی کا خصوصی رویہ ہی رکھا، ہی کی حد تک ان کے تقریری و تحریری ہنگامے محدود تھے، مباحثہ مناظرہ کسی مجلس میں ہندوت جی کا مسلمانوں اور ان کے علماء سے مقابلہ کی فہمت میرا ظم بھی ہے، کما بھی تک

گذشتہ صفحہ سے مولوی عبدالرحیم حسنی پوری جی اپنی شخصیت اور علمی و محوری زندگی نام بھی تھے، یہ بھی پیچھے ’ہدیانے نام اور پتہ پر چھاپکد یا کر ’سچ کا لہجہ‘ چوں کہ یہ جگہ ان کے دواؤں سے کہہ دو، وہ ان کے آگے روانہ ہوا، ’مولوی عبدالرحیم‘ اس کے پیچھے پیچھے غیر جاندار دواتے چلے گئے، ’صبانے‘ نے مجلس میں کہا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو سچ کا دلاکت ہے، آنے کی اجازت چاہتا ہے، پادریوں میں غل جی مولوی عبدالرحیم ساتھ ہی گئے آپ سے تھے، نہایت اطمینان سے کہنے لگے، جب سچ کا باب ہو سکتا ہے تو دادا میں کیا خرابی ہے، زندہ کا قبہ لگا

نہیں آئی تھی، اور تاریخ میں شاید پہلا موقع تھا کہ ہندو کو بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں دریا لے کر آ کر ساحل پر منعقد ہونے والے اس صحرائی میلہ میں کھڑا کیا گیا تھا۔

ایسی صورت میں یہ دوسرے دلوں میں اگر پیدا ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں اس میلہ کے لئے جس میں پہلی بار مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو ایک برہمن فریق بن کر شریک ہوئے تھے روہیلکھنڈ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا " اور فرض بھی کیا جائے کہ منشی پیارے لال جیسے فیاض، مہمان نواز، سیر چشم نویس، بجز چاند پور کے اور دوسری جگہ نہیں مل سکتے تھے۔ لیکن مناظرے کے لئے بجائے سحرائی علاقہ کے منشی جی کے وطن چاند پور کا مستقر ضلع شاہ جہاں پور میں کیا ایسا میدان یا ایسی جگہ نہیں مل سکتی تھی جہاں اس میلہ کو منعقد کیا جائے۔ شہر ہونے کی وجہ سے جو آسانیاں شریک ہونے والوں کو میسر آ سکتی تھیں۔ یقیناً ساراگیو جیسے کورہ گاؤں میں ان کا تعویذ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چاند پور سے شاہ جہاں پور کا فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ گویا شہر کی فوجی آبادی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مٹی جی اپنے قصبہ سے شہر میں ضرورت کی چیزیں آسانی سے لے کر سکتے تھے۔ جیسے ساراگیو تک آخر ان ہی کو چیزیں پہنچانی پڑیں۔ خصوصاً بے چارے مسلمان لڑنے مارنے کے مسئلہ میں یوں ہی بدنام ہیں " اور جیسا کہ اسی رسالہ "واقعہ میلہ خدا شہی" کے مصنف نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے کہ پادریوں میں شہر بھی تھا کہ

"مسلمانوں کو جواب نہیں آتا، لڑنے کو دوڑتے ہیں"۔

مسلمانوں پر اس الزام کی شہرت پادریوں ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھی، بلکہ خود پنڈت دیانند جی بھی مسلمانوں کی طرف اسی قسم کی زیادتیوں کو منسوب کیا کرتے تھے۔ رڈکی میں پنڈت جی اور سیدنا امام الکبیر کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل اپنے موقع پر آگے آ رہی ہے، اس موقع پر بھی پنڈت جی نے رڈکی چھاؤنی کے محشریٹ کے سامنے کہا تھا کہ مسلمانوں سے مجھے "فساد کا خوف ہے۔"

۱۷ حضرت مولانا تھانویؒ کے حالات سے مثلاً کی مراد کثرت قصص کا کہ جس طرح کی گئی ہے۔ یہ فقرہ پنڈت جی کی طرف اسی میں منسوب کیا گیا ہے۔ ۱۸

رسالہ ترکی بہ ترکی میں بھی پنڈت جی کے متعلق لکھا ہے کہ

”فساد کا کھٹکا زبان پر آتا تھا۔“ ۳۱

بہر حال رٹنے کو دہڑنے، یا فساد برپا کرنے کے یہ الزامات جو مسلمانوں پر لگائے جاتے تھے بجائے خود ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن پادریوں اور ہندوؤں دونوں کے دلوں میں کچھ بھی خطرہ اگر اس کا تھا، تو حیرت ہوتی ہے کہ اس خطرہ کے باوجود بقول اسی رسالہ ترکی بہ ترکی کو معنف کے ”فساد ہوتا تو چاند پور میں ہوتا“ جہاں کی بات کی حکام کو خبر بھی ہوتی تو بدیر ہوتی۔“ ۳۲

لیکن اب اسے کیا کہنے کہ وہی خطرات جنہیں پادری بھی اپنے دلوں میں پاتے تھے، اور پنڈتوں کے پنڈت سوامی دیانند بھی مہاراج کا بھی وہی تھی تاثر تھا۔ ان خطرات کے باوجود ”چاند پور“ جیسی جگہ کا انتخاب اس ”مذہبی مقابلہ“ کے لئے کیا گیا۔ اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ میلہ کے لئے خدا ہی جانتا ہے کس مصلحت یا مجبوری کے زیراثر گرم ترین موسم مئی کے مہینے کو ترجیح دی گئی، اور تاریخ بھی مئی مئی مقرر کی گئی، حساب سے معلوم ہوتا ہے چاندنی راتیں گزر چکی تھیں۔ اسی لئے قدر تاہرات میں بھی جلسہ کی گنجائش نہ تھی۔ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں خاص طور پر اسی بے ضابطگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا بھی ہے

”گرمی کا موسم تھا، گرمی ہی کا وقت تھا“ (یعنی جلسہ کا وقت دن کے اس حصہ میں مقرر کیا گیا

تھا جس میں گرمی شدت پذیر ہو جاتی ہے۔)

آگے ہے کہ

”مکان جلسہ ایک صحرا، شہر سے دور، سایہ کے لئے خیر یا درخت آم جس کا سایہ آدھا سایہ

آدھی دھوپ“

اور طرفہ متاذا یہ تھا کہ ممکنہ حد تک گرمی کی تکلیفوں سے بچنے کی ممکنہ تدبیریں جو کی جاسکتی تھیں، ان کی

طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ اسی میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”نہ پیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان، نہ لو سے بچنے کے لئے کوئی مکان“

لوگوں کی تکلیف جب حد سے گزرتی تو فوری طور پر یہ کیا گیا تھا، جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”قنات خیمہ کو جس کو ہنزلہ دیوار خیمہ کہئے“

ان ہی قناتوں کے پردوں کو

”اٹھا کر پتلی پتلی چوبیوں پر استادہ کیا“ جس سے سایہ میں وسعت ہو گئی اور بہت سے شائق
 اس میں اکھڑے ہوئے“

لیکن باوجود اس کے قنات کے پردوں کا یہ سایہ بھی کافی نہ ہوا، اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”بہت کثرت سے آدمی تھے شوق گفتگو میں نہ لو کا خیال تھا، اور نہ دھوپ کا، جہاں جہاں
 تک آواز کے پہنچنے کا احتمال تھا آدمی ہی آدمی تھے“

بہر حال اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، سوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا، یا بے سوچے کچھ اس قسم کے
 اتفاقات پیش آ گئے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس ہجوم کے جس کا ذکر صاحب رسالہ نے کیا ہے
 ان ہی کو یہ خبر بھی دینی پڑی کہ

”اگر یہ خرابیاں (زمانی و مکانی) نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا“ ص ۷۲
 میرے پاس کوئی تحریری دثیتہ تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
 یہی خیال گذرتا ہے، اور صاحب رسالہ کی اطلاع کا یہ حصہ معنی ”آدمی ہی آدمی تھے“ غالباً اس میں
 زیادہ اکثریت ان ہی لوگوں کی ہوگی جو چاند اور قصبہ اور اس کے ارد گرد کے گاؤں اور کھیتروں کے رہنے
 والے تھے، کیونکہ اس سخت موسم میں دور دور سے لوگوں کا پہنچنا آسان نہ تھا، خود شہر شاہ جہاں پور
 بھی جب پانچ چھ کوس کے فاصلے پر تھا تو سواری پر آنے والوں کے سوا پیش اور لو کے موسم میں پیادہ
 پا آنے والوں کے پہنچنے کی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔ صاحب رسالہ نے سچ لکھا ہے، کہ
 ”یہ خرابیاں نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبوہ ہوتا“ جلسہ تھا ہی اس رنگ کا کہ لوگ ”دور دور سے آتے
 خود بھی میلہ دوسری دفعہ اسی مقام پر صرف تاریخ کی تبدیلی سے جب منعقد ہوا، یعنی بجائے مئی کے
 مارچ کی ۱۹/۲۰ تاریخ رکھی گئی تو اس دوسرے سال والے میلہ کی روداد میں اس کا تذکرہ بھی کیا

کیا ہے کہ

”غلامہ ساکنان شاہ جہاں پور، فوارح شاہ جہاں پور، تلہر، میرٹھ، رتی، خورجہ، سنبھل،
مراد آباد، رامپور، بریلی، دیوبند تک سے بعض بعض شائقین تشریف لائے تھے۔“ ص ۵۵
مباحثہ شاہ جہاں پور

اس کا بھی پتہ اسی رداد سے چلتا ہے کہ سال گذشتہ کی طرح منشی پیارے لال صاحب ان کو آنیوں
مہانوں کی مہمانی برداشت نہ کر سکے بلکہ لکھا ہے کہ

”موتی میاں نے مہان نوازی کو کام فرمایا، خاطر تواضع سے سب کو مکلف کھانا کھلایا۔“
اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روپل کھنڈ کے مختلف مرکزی مقامات سے دوسرے سال جو لوگ
آئے تھے، وہ عموماً مسلمان تھے، اسی لئے بے چارے موتی میاں کی موردی سیرجی اور دربادی
سکام آئی۔

لے موتی میاں کا ذکر خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کی رودادیں کی گئی ہے۔ میلہ خدا شناسی والی رودادیں
لکھا ہے کہ ان کا اصلی نام محمد طاہر تھا عرف میں موتی میاں کے ہم سے مشہور تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ موتی میاں
رہس شاہ جہاں پور جو مولوی دن صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ کہ بالفعل عہدہ آفریدی جیشریٹی پر متاثر
ہیں، میلہ میں مذہبی مباحثہ جو پورے دلا تھا۔ ہندوؤں کی طرف سے تو منشی پیارے لال باقی میلہ ہی ذمہ دانتھے، اور
عیسائیوں کی نمائندگی پوری ٹولس صاحب منشی جی کے دست سے ہوئی تھی۔ شاید حکومت نے اسی لئے ایک مسلمان
یعنی موتی میاں کو جلسہ کے نظم کا ذمہ دار بنایا تھا، لکھا ہے کہ ”میرکار کی طرف سے موتی میاں، ختم تہرہ جوئے تھے“
پہلے سال کے میلہ کے بھی، اور دوسرے سال کے بھی۔ باقی میں نے موتی میاں کی ”دراستی سیرجی“ کی طرف جو اشارہ
کیا، اس کا تعلق ان کے چچا علی مولوی دن صاحب سے ہے۔ غالباً ہی مولوی دن صاحب ہیں، جن کا ذکر اوڑھی
والے شعر یعنی ”بڑھائی شیخ نے داڑھی ہے گرچہ سن کی سی“ مگر وہ بات کہاں مولوی دن کی سی۔ کیا گیا ہے۔
منزل حکومت کی مرکزیت ٹوٹ کر طوائف اللہوں کے دہ سے ہندوستان جب گزرتا تھا۔ اس زمانہ کی چند اہم شخصیتوں
میں ایک یہ مولوی دن صاحب بھی تھے، مولانا سادات مہی کتاب میں ہے کہ مولوی دن کا شاہ جہاں پور کے قریب
تھہ شاہ آباد میں مقام تھا۔ مشہور تھا کہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے۔ ایک
زمانہ تک کھنڈ کے نواب وزیر صفد جنگ کے شیرازہ محرم امرا رہے۔ صفد جنگ کے مرتے کے بعد نام نہاد
جنگ کے پاس مرشد آباد چلے گئے۔ وہاں بھی بڑے اعزاز و کرام کے ساتھ رہے۔ مانی دہلی (باقی اگلے صفحہ پر)

بہر حال دوسرے سال والے میل کے متعلق تو نہیں، لیکن شروع شروع میں پہلے میل جن خاص خصوصیتوں سے جاتا تھا، قرینہ کا اقتضائے یہ ہے کہ چاند اور اور اس کے ارد گرد کے دیہاتوں کے سوا باہر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ نہ تھی، اور گو چاند اور اس کے اطراف و فراخ کی آبادیوں کے متعلق کوئی صحیح ذاتی علم مجھے نہیں ہے۔ لیکن یوپی کے عام حالات کے لحاظ سے خیال یہی گذرتا ہے کہ پہلے سال کے میلے میں مسلمانوں سے زیادہ بہت زیادہ تعداد چاہئے تو یہی کہ دیہاتی ہندوؤں کی ہی ہو۔ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میلے گزرا کے ساحل پر یہ صورت حال جو پیش آگئی تھی، کسی سوچے ہوئے بانسٹا بطور پروگرام کا نتیجہ تھی۔ لیکن اب اتفاق کہنے یا باہمی اتفاق سے جو تہہ سیریں اختیار کی گئی تھیں، ان کا

(گذشتہ صفحہ سے) معاملات میں مہابت جنگ ان ہی سے رائے لیا کرتا تھا۔ جھلکی حکومت جب ختم ہو گئی تو پھر گھنٹوں کے نوجوان مکمل شجاع الدولہ سے تعلق قائم ہوا۔ شاہ آباد ضلع شاہ جہاں پور جو نکل گھنٹوں سے کافی فاصلہ پر تھا۔ اسی لئے گھنٹوں کے پاس ایک آبادی خالص پوزین مولوی دن لے نکلی تھیں کہ آیا۔ جہاں کہیں رہے جو دو کرم کی بادشہ برساتے رہے۔ خالص پور کے قیام کے نذر میں صاحب خاں السعادات کا بیان ہے کہ ہر سال درانجام اس حضرت غوث غفلین می کروا اس عرس میں کیا ہوتا تھا۔ اسی سہرے کے الفاظ میں اس کا جواب سنئے، لکھا ہے

”جو ق جوق طار و طلبہ علم و فوج فرج مشائخ و اولاد شیعہ از اطراف و اکناف..... دران عرس جمع می شدند“

لیکن اطراف و اکناف کا مطلب آپ نے سمجھا، وہی اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ
”میل عظیم آباد، سہرام، جنپور، والد آباد، وادیہ و شاہ آباد، شاہ جہاں پور و کوثر، جہاں آباد و کاپڑی و انار و دھیرا و یاد و مندلیہ و کاکوری و گھنٹوں و سلون و بریلی و دلو“

لطیفہ یہ تھا کہ گھنٹوں کے شمال و جنوب مشرق و مغرب سے یہ آئے، آئے جو آتے تھے تو پہلی کاروبار آمد رفت دونوں کا شاہجہاں کی سرکار کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ آخر میں لکھا ہے کہ ”سراسر رنج و تعب انہو ہے و طرہ تماشا کی بود کلائی داشت چند نفر قاتل تر از درد و دست گرفت می نشستند از صبح تا شام جنس راجہ کیہ، بزم می دادند، بیٹھے نذر، الطعان و دہاد و بیٹھے سہادہ و کیر و دی گزشتہ بھالان دم نمی نہ خدیر کہ مراد مرکار شاہ صاحب می یافتند“

بہر حال لکھا ہے کہ تھیں تھی ہزار آدم فرام می آمدند، گویا تین دن تک، ۱۰ ہزار آدمیوں کو راجہ شاہ صاحب کی سرکار سے تقسیم ہو جاتا تھا۔ کیا کیا چیزیں ملتی تھیں ان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے کہ چوکیوں، سیراگیوں کو طار و جنس و خوراک کے نقد بھی گانج بھاگ چرس پینے کے لئے دیا جاتا تھا۔ مثلاً عماد السعادات

لے یہ لفظ میرا نہیں ہے، بلکہ دوسرے سال کے میلے میں معنی لیے خاص حالات جب پیش آئے (باقی اگلے صفحہ پر)

یہ منطقی اور لازمی نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف اور قریباً تجویز یہ ہے، کہ یہ عجیب و غریب میلہ جو اپنے نام اور عنوان ہی کے لحاظ سے شہرت پذیر مری کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتا تھا۔ پھر باضابطہ اشتہاروں اور اخباروں سے عام اعلان اس میلہ کے انعقاد کا سارے ہندوستان میں نہ سہی، لیکن یورپی میں کیا جا چکا تھا۔ لیکن رسالہ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں یہ عجیب و غریب اطلاع درج کی گئی ہے، کہ سیدنا امام الکبیر تک جب یہ خبر پہنچی کہ شاہ جہاں پور کے پاس ”نڈہی میلہ“ قائم ہونے والا ہے، جس میں مختلف ادیان کے نمائندوں میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا تو آپ نے اپنے دوست اور عزیز مولوی محمد منیر صاحب کو جو اس زمانہ میں بریلی رہتے تھے۔ یہ ارقام فرمایا کہ

”کیفیت مناظرہ اور محل نزاع سے اطلاع دیجئے“

اور مولوی منیر صاحب نے غایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے براہ راست شاہ جہاں پور کی پولیس کے انسپکٹر جن کا نام مولوی عبدالحی تھا، ان ہی سے واقعہ کی پوری تفصیل دریافت کی تو انسپکٹر صاحب جزییات کی تفصیل تو کیا فرماتے بجائے اس کے جواب میں لکھا تو یہ لکھا کہ

”یہ قہقہہ بے اصل ہے، اطلاع کے آنے کی کچھ حاجت نہیں“۔

مولوی عبدالحی صاحب شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس کی شخصیت سے میں واقف نہیں ہوں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ جواب ان کی طرف سے مولوی منیر صاحب کو جو دیا گیا۔ آخر اس کا منشا کیا تھا۔ بظاہر نام سے وہ مسلمان آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور جب تک کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو جس قل ہی سے کام لینا ایمان اور اسلام بلکہ شاید شرافت کا بھی اختار ہے۔ مگر کیا کیجئے، یا وہو گا ۲۴ س زمانہ کی

(گذشتہ صفحہ سے) جن سے یہ چلا کہ بظاہر گویا عیسائیوں مسلمانوں، ہندوؤں عین مذہبی فرقوں میں مقابلہ ہے، لیکن درحقیقت عیسائی اور ہندو اندرونی طور پر ملے ہوئے ہیں، آگے اس کی تفصیل بھی کی جائیگی۔ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال سے موتی میاں نے ”ترش رو ہو کر فرمایا کہ میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا“۔ پھر سلسلہ کارروائیوں کے زنگ درخ کو دیکھتے دیکھتے جس نتیجہ تک موتی میاں پہنچے تھے صدر ۱۲ سے چھانہ کراہد بولے ”بات بالکل سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے“۔ ص ۵

پولیس ہی کے ایک انسرتو وہ صاحب بھی تھے، جن کا نام بھی مسلمانوں ہی کے ناموں کی طرح "مخدوم بخش" تھا، اور قصبہ دیوبند میں حکومت کی طرف سے کووال شہر تھے۔ پنچایت کے ذریعہ دیوبند والوں کو مقدمات کے باہمی تصفیہ پر سیدنا امام الکبیر نے جس زمانہ میں آمادہ فرمایا تھا، تو باوجود "مخدوم بخش" ہونے کے حضرت دالاکو مخاطب کر کے ان ہی کووال صاحب نے کہا تھا کہ

"میں ابھی سرکار میں رپورٹ کرتا ہوں، کہ مولویوں نے سرکار کے خلاف میں محمدی جھنڈا

کھڑا کیا ہے" (سوانح مختلطہ ص ۷۷)

کچھ بھی ہو، ایک ایسا معاملہ جس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ شاہ جہاں پور کے انگریز کلکٹر مشنر اہٹ جارج گری صاحب کی باضابطہ منظوری نہیں حاصل تھی، بلکہ قرائن کا اقتدار ہے کہ اس مذہبی مسئلہ کو سرکار کے اشارہ یا سربراہی کا شرف اگر حاصل نہ تھا تو حکومت کی عملی ہمدردیاں اس کے انعقاد میں علوم ہوتا ہے کسی دسی حد تک ضرور شریک تھیں۔ بلکہ "واقعہ میلہ خدا شناسی" والے رسالہ میں خلقت کے ہجوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر جو لکھا ہے کہ

"سپایان پولیس اگر نہ روکتے تو (عوام الناس) سب اند (خیمہ مباحثہ ہی) میں پہنچتے" ص ۲۷

اس سے جیسا کہ ظاہر ہے یہی ثابت ہوتا ہے، کہ نظم و انتظام کے لئے جیسے شاہ جہاں پور کے مقامی رئیس اداآندہ بری مجسٹریٹ موتی میاں کو حکومت نے ذمہ دار بنایا تھا، اسی طرح شاہ جہاں پور کی پولیس بھی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی، کہ میلہ میں کسی قسم کی بے ترتیبی اور گڑبڑ نہ پیدا ہو، اب آپ ہی بتائیے کہ کسی پولیس کے ایک ممتاز انسپکٹر صاحب کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ اس میلہ میں کیا ہونے والا ہے، اہل کس مقصد سے یہ میلہ بیان قائم کیا جا رہا ہے، کسی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟

بہر حال حقیقت تو یہ ہے، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسپکٹر صاحب کی یہ اطلاع خدا نخواستہ اگر کمار گرجو جاتی، اور ہو جاتی کیا سمجھی، وہ ٹوکا گرجو یا ایک حیثیت سے ہو ہی چکی تھی۔ اسی رسالہ کی تہدید میں ہے، کہ جب میلہ کے انعقاد کی خبر مشہور ہوئی، تو شاہ جہاں پور کے مسلمانوں نے حالات کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر کو واقعہ کی نوعیت سے مطلع کرتے ہوئے، قدم رنج فرمائے کی زحمت

دی تھی۔ دوسرے ذرائع سے بھی حضرت داتا گنگ سلس خیریں پہنچ رہی تھیں۔ جب شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ پہنچا، تو نانوتہ جہاں اس زمانہ میں مقیم تھے۔ پیادہ پا وہاں سے روانہ ہوئے، ایک شب کے لئے دیوبند میں قیام فرمایا۔ یوں ہی ایک ایک رات راستہ میں منظر نگار اور میرٹھ میں گذرتے ہوئے دہلی پہنچے، دہلی میں شاہ جہاں پور کے انسپکٹر مولوی عبدالحی صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچا کہ

”علماء کے آنے کی کچھ حاجت نہیں“

جیسا کہ چاہئے تھا، وہی اثر اس پیغام کا آپ پر پہلو مرتب ہوا کہ شاہ جہاں پور جانے کا جیسا کہ لکھا ہے ارادہ سست ہو گیا۔

مگر ایک طرف انسپکٹر صاحب کا یہ پیغام تھا، اور دوسری طرف عام پھیلی ہوئی میلہ کی مشہور خبر، پھر شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ، اسی دعوت نامہ کی بنیاد پر آپ کا چل پڑنا کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ ٹھیک اسی سال یعنی ۱۲۹۲ھ مطابق ۱۸۷۵ء میں بنارس سے ستیا رتم پرکاش پنڈت دیانند کا شاہکار پریس سے باہر آیا تھا، جس میں دنیا کے سارے مذاہب و ادیان کو جیسا کہ آپ سن چکے وہ لکھ سنایا گیا تھا، جسے دنیا کے کانوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔

ادھر یہ کتاب پریس سے باہر آتی ہے، اور اسی سال شاہ جہاں پور کے ایک ایسے میلہ کے انعقاد کی خبر پھیلتی ہے، جس میں مذاہب و ادیان کے نمائندوں کے درمیان اعلان کیا گیا تھا کہ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا، اعلان ایک ہندوئیس کی طرف سے تھا، اور اطلاع دی گئی تھی کہ پہلی دفعہ ہندو مذہب کے نمائندے بھی اس اکھاڑے میں تھریں گے، یا آتاے جائیں گے۔

نانوتہ تو خیر ذرا ایک مضافاتی آبادی تھی، لیکن میرٹھ منظر نگار دہلی وغیرہ جیسے شہروں میں جوچہ میگزینیاں اس سلسلہ میں ہو رہی ہوں گی، ہم ان کا شاید آج صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے، خیر مگر میرٹھ تو ایک حیثیت سے سوامی دیانند کا گویا گڑھ ہی تھا۔ میرٹھ ہی سے پنڈت جی کے قائم کئے ہوئے نئے ”سماج“ یعنی آریہ سماج کا آرگن ”آریہ سماچار“ نامی اخبار نکلتا تھا، کچھ ان ہی باتوں کا اثر غالباً یہ ہوا کہ شاہ جہاں پور کے

سفر کا ارادہ مست پڑ چکا تھا، لیکن جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے دہلی سے
 بہ نظر احتیاط ایک خط شاہ جہاں پور کو لکھا کہ آپ بلا تے ہیں، اور مولوی منیر صاحب جن کے
 ذریعہ انسپکٹر صاحب کا پیغام پہنچا تھا وہی ایوں لکھتے ہیں (یعنی علماء کے آنے کی کچھ حاجت
 نہیں) اس لئے تردد ہے ۱۰ ص ۱۱

جن صاحب کے نام حضرت والا کا گرامی نامہ تھا، ان کو خاص طور پر تاکید کی گئی تھی کہ اس مذہبی میلہ
 کی واقعی نوعیت کیا ہے۔

”مفصل لکھئے“

میلہ ۷ مئی کو منعقد ہونے والا تھا، اور یہ خط دہلی سے شاہ جہاں پور اتنے تنگ وقت میں پہنچا کہ انعقاد
 میلہ کی تاریخ سے کل تین دن پہلے یعنی ۴ مئی کو اسی دن

”۴ مئی کو (شاہ جہاں پور سے) اول تو ایک تلہ برقی آیا“

یہ وہ زمانہ تھا کہ تار کے پڑھنے والے دہلی جیسے شہر میں بھی آسانی سے ہر جگہ نہیں میسر آتے تھے، ۴ مئی کا دن
 بھی گزر گیا، اور پتہ نہ چلا کہ تار کا مضمون کیا ہے، یہ مشکل تلاش کرنے کے بعد انگریزی جاننے والے
 کوئی صاحب ملے تب

”قریب شام، یہ معلوم ہوا کہ ”ضروری آؤ““

یہی اس تار برقی کا مضمون ہے۔ شام کو یہ خبر ملی، اور دوسرے دن یعنی ۵ مئی کو تار کے سوا ایک خط بھی
 شاہ جہاں پور کا ملا جس میں لکھا تھا کہ

مولوی عبدالحی (انسپکٹر پولیس شاہ جہاں پور) کو غلطی ہوئی، آپ آئیں، اور مولوی سید
 ابوالمنصور صاحب کو ساتھ لائیں ۱۰ ص ۱۲

یہ سید ابوالمنصور صاحب وہی امام فن مناظرہ کے لقب والے صاحب ہیں۔ پادریوں سے مقابلہ اور مناظرہ
 میں جنہوں نے اس زمانہ میں خاص شہرت حاصل کی تھی، ان کو خاص طور پر اپنی وفات میں لانے کی
 وجہ شاہ جہاں پور کے اس خط میں یہ بتائی گئی تھی کہ

”پادری نول (نولس) صاحب کو جو بڑے ستان اور مقرر میں ایہ دعوائے ہے کہ مقابلہ دین عید کی
دین محمدی کی کچھ حقیقت نہیں۔“ ص ۵۵

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام اکبر کی طلبی میں پادریوں کا مقابلہ شاید خود شاہ جہاں پور
دالوں کے پیش نظر بھی نہ تھا، اور بظاہر اس لئے آپ کو بلانے کی چنداں کوئی خاص وجہ ہو بھی نہیں سکتی
تھی، کیونکہ اولاً مناظرہ کہنے یا مکابہ کے جو اکھاڑے اس زمانہ میں پادریوں کی بدولت قائم ہو گئے تھے،
بجز ایک دفعہ کے جس کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی تارا چند نامی پادری سے دلی میں اور وہ بھی باخدا نام آپ کی
گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی اس قسم کو دوزار کار اور لا حاصل قصوں میں کبھی دل چسپی ہی نہیں لی تھی اور دلی
والا باخدا اولاً ایک مقامی معاملہ تھا۔ ثانیاً اخدا نام کی وجہ سے آپ کی طرف اس کے منسوب ہونے
کی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔

تاہم انسپکٹر صاحب شاہ جہاں پور کی مخالفت کے باوجود خود شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا
آپ کی تشریف آوری پر اصرار اور کیسا اصرار کہ خط ہی نہیں، بلکہ جس زمانہ میں تارا پڑھنے والے دلی
جیسے شہر میں بھی آسانی نہیں مل سکتے تھے، اس زمانہ میں تارا کے ذریعہ سے آپ کی طلبی جو اس زمانہ
کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی بجائے خود خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔

مگر کوئی تحوری وثیقہ، یا ایسا بیان اب تک مجھے نہیں مل سکا، جس کی روشنی میں اس
سوال کا صحیح جواب دوں۔

یہ صحیح ہے کہ جن خصوصیتوں کے ساتھ یہ میل چاندا پور میں منعقد ہو رہا تھا، وہ دینی اور مذہبی نقطہ
نظر کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلوؤں کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مذہب اور دھرم
کا معاملہ اس ملک کے باشندوں کی سب سے زیادہ دکھتی رگ ہے، ابھی چند سال ہی تو گذرے تھے
کہ مشہور میں حکومت کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ عینی اسباب و محرکات کچھ ہی ہوں، لیکن پشٹا تھا تو زخم
مرف ”چرنی لگے ہوئے کار توں ہی کے قصے سے“ مذہبی زخم ہی سے چوٹ لگانی لگی تھی، جس سے
سامانک گونج اٹھا اور فتنہ و فساد کی آگ بالآخر اسی ”گونج“ نے ہتھیار کی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

چند سال پہلے جس ملک میں یہ تماشا دیکھا جا چکا تھا، اسی ملک کے ایک ایسے علاقہ میں جیسا کہ روسکیٹنڈ ہے، اور اس کے بھی کسی شہر میں نہیں، بلکہ ایک صحرائی مقام میں جمع کیا جاتا ہے، باشندگان ملک کے مختلف مذاہب وادیان کے نمائندوں کو جن میں پادری عیسائیوں کے نمائندوں کے متعلق تو خیر کیا جاسکتا ہے کہ لوگ گوند عادی ہو چکے تھے، بقول مرسید مرحوم

”پادری صاحب و عظمیٰ صرف انجیل مقدس ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذاہب کے مقدس لوگوں کو اور مقدس مقاموں کو محبت بڑائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور وحی تکلیف پہنچتی تھی۔ مثلاً اسباب بغاوت ہندو خیمہ حیات جاوید

یہ تو خیر روزمرہ کا مشغلہ ہی بن چکا تھا۔ بار بار ایک ہی چیز سے انسان کب تک بھرکتا رہے۔ لوگوں میں گویا پادریوں کے طرز عمل کی طرف سے گوند جوہر کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن سوال اس نئے فرقے کا تھا، جو پہلی دفعہ اس دنگل میں اتر آیا، انا مارا لیا تھا۔ میری مراد ہندوؤں سے ہے۔

انصاف کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے عہدِ حکمرانی میں ہندوؤں کا اسلامی دین اور اس دین کے پیشواؤں کے ساتھ جو سلوک بھی ہو، اس عہد کے متعلق تو بہت کچھ کہنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم ہندو مذہب کے فلسفہ وادب و مذہبی زندگی بسر کرنے والے اس باب میں عموماً احتیاط ہی سے کام لینے کے عادی تھے، تحفۃ الہند نامی کتاب جو ۱۸۵۷ء میں لکھی گئی ہے، یعنی ہنگامہ غدر سے چھ سال پہلے اس کتاب میں بھی ضمت کتاب کے نو مسلم مصنف مولوی عبید اللہ صاحب نے اس زمانہ کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کا تجربہ اظہار اسلام سے پہلے ان کو ہوا، جن سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے، بخود دوسرے قصوں کے ایک قصہ جو ان ہی کے ساتھ پیش آیا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اظہار اسلام سے پہلے بھی مذہبی امور کے متعلق اپنے بھائی برادری کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے مواقع پیش آتے رہتے تھے، ایک دفعہ ایک ایسے دو دان ہندو پنڈت سے جو ہندو مذہب کے چھ شاعروں کا عالم تھا، اس سے بھی ان کی گفتگو

ہوئی، لکھا ہے کہ

”اس پنڈت کو میرا (در پرورد) مسلمان ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ یہ جانتا تھا کہ یوں ہی مناظرہ

کرتا ہے“ ص ۱۱

اسی لئے منہ دیکھی بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، سلسلہ گفتگو میں اسی پنڈت سے ایک دفعہ مولوی عبید اللہ نو مسلم کا یہ مکالمہ ہوا۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - پنڈت جی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے دین و طریق پر قائم رہیں، تو ان کی ملکیت (نجات) ہوگی یا نہیں؟

شاستری پنڈت - ہاں کیوں نہیں ہوگی۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - مسلمانوں کا دین حق ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت - ہاں ان کے لئے حق ہے۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - ان کے (یعنی مسلمانوں کے) دین کی اصل قرآن شریف ہے، سو قرآن شریف بھی کتاب ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت - کیوں نہیں بھی ہی کتاب ہے۔

مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ اس آخری سوال کو ذرا زیادہ زور دے کر میں نے پھر ان سے پوچھا کہ واقعی تم قرآن کو سچی کتاب مانتے ہو، ان کا بیان ہے کہ پنڈت جی نے جواب میں دہرا کر پھر یہی کہا کہ

”ہاں قرآن سچا ہے“ ص ۱۱

ہے تو یہ ایک انفرادی بات، لیکن جس خاص طریقہ سے خاص موقعہ پر گفتگو ہوئی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی جو کچھ اس وقت کہہ رہے تھے، یہی ان کا بھی مذہبی عقیدہ تھا، اور خواہ واقعہ کے لحاظ سے یہ خیال غلط ہو، یا صحیح، لیکن کہا جاسکتا ہے، کہ

لے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سچی کتاب مان لینے کے بعد پھر پنڈت جی کا یہ خیال کہ اسلامی دین ان کے لئے (یعنی صرف مسلمانوں کے لئے) حق ہے، اسی لئے مسلمانوں کی نجات کے لئے تو یہ دین کافی ہے، لیکن (باقی اگلے صفحہ پر)

ہندوؤں کے اعلیٰ طبقات برہمنوں اور پندتوں کا احساس اسلام کے حلق کچھ اسی نوعیت کا تھا۔

سب سے پہلے دیانند کے زمانہ میں ہندو قوم کی اس محدود روایت کے برخلاف اسلام اور اسلام کی کتاب اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں نئی جرات اور جرأت اس قوم میں پیدا کی گئی تھی نئی بات تھی، نیا جوش تھا۔ یہ میل چاندلوں میں ٹھیک اسی زمانہ میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اسی سال پندت بھی کی کتاب ستیا رتھ پر کاش پرپس سے باہر آئی تھی۔ مذہبی مباحثہ کے سلسلے میں ہندوؤں کے نئے عنصر کا جو اضافہ اس میل میں ہوا تھا، اور جن حالات میں ہوا تھا، اور جن خطرات کا اندیشہ اسی صورت میں کیا جاسکتا ہے، کیا حکومت جس کی طرف سے باضابطہ اس میل کے انعقاد کی اجازت دی گئی تھی، اس اندیشہ کی رعایت اس کے فرائض میں داخل نہ تھی۔!

حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ یہی پادری دوسروں کو جو جی میں آتا تھا، جیسے سناتے تھے اسی طرح دوسروں سے بھی سب کچھ سننے کے عادی ہو چکے تھے، آخر ستیا رتھ پرکاش میں عیسائی مذہب اور اس مذہب کے پیشواؤں کو جو کچھ کہا جا چکا تھا، جب حکومت کے ساتھ یاد دہانی کا طبقہ بھی اس کو سن کر خاموش تھا، ستیا رتھ

(گذشتہ صفحہ سے) مسلمانوں کے مواد سرے ادیان و مذاہب کی طرف جو لوگ منسوب ہیں، ان کی نفی کیلئے اسلامی دین کا قبول کرنا ضروری نہیں بلکہ اسلام قبول کئے بغیر بھی ان کی نفی (نفی) ہو جائے گی، جتنے چاہئے تو یہ پندت بھی کے اس دعوے کی تردید ہے، یعنی قرآن بھی کتاب ہے۔ ان کا یہ دعویٰ غلط ہوتا ہے۔ مہروری عبید اللہ صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ پندت بھی کہیں نے مطلع کیا کہ جناب صاحب کتب و قرآن کو آپ کی کتاب ملن رہے ہیں، اسی میں لکھا ہے کہ اسلام کے سوا جس دین کی بھی کوئی پیروی کرے گا، اس سے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا یعنی وہ من مذہب غیر الہی ہے دینا ظنن یقبل عندہ کا جو مطلب ہے۔ بہر حال اسلام کو دینی الحرب اور غیر اسلام کو دوسل الحرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت اسلام ہی کو کچھ ماننے ہیں، اللہ نہ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں، ایک پچھلے محاشاف تحفہ ہندو کے مصنف کے بیان سے یہ ہوتا ہے کہ برہمنوں نے عام ہندوؤں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ گیتا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا دین اگر چہ مادی کے علاوہ بھی قبول کے دانہ کے برابر ہو، اللہ سوا دین برت ملو یعنی پیار کے برابر ہو جب بھی اپنا دین نہ چھوڑنا چاہئے، اللہ اللہ اللہ گیتا میں یہ بات پائی لگتی جاتی ہے یا نہیں، لیکن اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ مذہب کے حلقے کتنے غلط نقطہ نظر کو ہندوؤں میں پھیلا رہا تھا، لہذا وہ ہے کہ مذہب کی کسی خاص قوم کی وراثت ہے اور نہ کسی مخصوص امت کی ذاتی جائداد۔ بلکہ پیدا کرنے والے خالق نے اپنے بندوں کو ان کی زندگی کے جس قدر حق آئین اور دستور اصل سے آگاہ کیا ہے، انسانیت اپنے صحیح انجام تک جس کی پابندی کئے ضروری ہے، سچا سچا (باقی اگلے صفحہ پر)

پرکاش شدہ ۱۶ میں چھپ کر پبلک کے سامنے آئی تھی۔ مولوی ابوالوفائے شاہ اسماعیل نے آریوں کے ساتھ مناظرہ کش مکش میں کافی حصہ لیا تھا، وہی اپنی کتاب ”حق پرکاش“ میں چھٹے نمبر میں شائع ہوئی تھی، اسی میں یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”ہندوؤں نے اپنے مصنفوں کے متعلق (یعنی ستیا رتھ پرکاش کے جس حصہ میں ہندوؤں کے مختلف فرقوں پر اعتراضات کئے گئے تھے) ان کی طرف سے، اس کتاب (ستیا رتھ پرکاش) کے متعدد جوابات دیئے ہیں چنانچہ بعض کے نام یہ ہیں۔ دیانند ترمکھا سکر، دیانند بھنگر، دیانند بھادو پرکاش“

آخر میں لکھتے ہیں کہ

”یہاں کا جواب کوئی سننے میں نہیں آیا“

مولوی صاحب کو عیسائیوں کی اس عجیب و غریب خاموشی پر حیرت ہوئی ہے، اپنے اسی استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”مشنریو! کہاں ہو“ ”حق پرکاش ص ۱۶

کم از کم اس سے اس کا توبہ چلا کہ چھٹیں سال تک کوئی جواب عیسائیوں کی طرف سے دیانند جی کی کتاب کے اس حصہ کا نہیں دیا گیا تھا، جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عیسائیوں، ادا ان کے دین کو تسلیم کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔

مگر یہی بے حس پادری جن کے کان پر ستیا رتھ پرکاش کے فقرہ کو بھی جوں نہیں ریگی مولوی نام نہاد خدا شناسی کے اس میل میں اتنے ذکی الحس بن کر شریک ہوئے تھے کہ ایک موقع پر بائبل کی تحریف کا قصہ چھڑا۔ خود پادری نولس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ”انجیل میں یہ فقرہ باہر سے بڑھا دیا گیا ہے“ ان کے اس

(گذشتہ صفحہ سے) اسی کا نام مذہب ادریں ہے اصول اول سے آخر تک ہر قوم اور ہر امت میں اس کا دین کو خدا کے نیکو حضرت انبیاء اور صلہ علیہم السلام پہنچاتے رہے ہیں۔ اسی کی آخری شکل ترین شکل کا نام اسلام ہے جو پیغمبروں کے خاتم محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تاریخ کے آخری دور میں دنیا کو دیا گیا ہے ۱۲

لے تفصیل کے لئے تو تباہ شاہچانپور کی روداد ہی کو پڑھنا چاہئے، خلاصہ یہ ہے کہ انجیل کے اس (باقی اگلے صفحہ پر)

اعتراف پر سیدنا امام اکیبرؑ نے ان ہی سے صرف اتنی بات پر چمکی کہ

”ایک پیالے پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ قطرہ سارے پانی کو ناپاک بنا دیتا ہے“

بے ساختہ زبان مبارک سے یہ تشبیہی فقرہ کیا نکلا کہ پادریوں کے حلقہ میں غل جگ گیا کہ
”انجیل خدا کا کلام ہے“ اس قابل نہیں کہ اس میں ناپاکی ملائی جائے“

حالانکہ سیدنا امام اکیبرؑ فرماتے رہے کہ باہر سے ملے جانے والے جزو کو میں نے پیشاب نہ تشبیہ دی ہے۔ انجیل کو تو پاک پانی ہی ٹھہرا رہا ہوں، لیکن پادریوں نے شہرہ اور ہنگامہ کر کے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس تشبیہ کو واپس لیتے ہوئے حضرت والائے فرمایا کہ

”یہ شال نہ سنئے، دوسری شال سنئے“ مٹکا مباحثہ شاچھاں پور

الغرض ہندو بھی اب وہ ہندو نہ تھے، جو سوای دریا خند سے پہلے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص میلہ کی حد تک پادری بھی اپنی مصنوعی بردباری و حلم کے جذبات کے برخلاف دوسرے رنگ میں آکر شریک ہوئے تھے۔

رہا تیسرا فرق مسلمانوں کا، سوان کی آتش مزار جوں، اور دینی معاملات میں ان کی اشتغال پذیر یوں پھیلانے ہوئے عام چرچوں کے سوا، جب ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ اس مذہب کی کتابیں عموماً جس زبان میں ہیں یعنی سنسکرت زبان تک کے متعلق یہ باور کرایا جا رہا ہو کہ

”عام طور پر علمان اس کو (سنسکرت زبان کو) بت چرتوں کی زبان سمجھتے رہے، اسی لئے ان کے نزدیک وہ (سنسکرت زبان) قابلِ نفرت ہی رہی۔“ وائنٹ اسٹھ صاحب کی تاریخِ قدیم ہنگامہ (دورِ قدیم)

(گندیشہ صفحہ ۷۷) اور ترجمہ کو جو پہلی دفعہ مرزا پور میں مشرقی عالمان نے چھاپا تھا، اسی کو لیکر سیدنا امام اکیبرؑ کے اشارے سے امام فاضل علم مولوی ابوالمنصور حسینی کھٹوسے جو سنہ ۱۱۸۱ھ کو خاکی انجیل بائبل درس میں جوئے فقرہ پایا جاتا ہے، کرتیں میں جو ایمان پر گواہی دیتے ہیں، آپ کا نام اور روح القدس اور تینوں ایک میں اسی پر عارضہ خود مرزا پور کی مشرقی اہل کی طرف سے کھائی تھا کہ یہ الفاظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے، گویا پادریوں کی اے عترتی شہادت تھی، خود پوری نرس نے بھی تصدیق کی کہ واقعی یہ الحاقی فقرہ ہے۔ دیکھو مٹکا
لے اس میں رنگ نہیں کہ یورپ کی جدید علمی نشاوت میں مختلف قدیم زبانوں اور ان کے حروف کے (باقی اگلے صفحہ پر)

جائے خود، یا اسی نوعیت کے پھیلائے ہوئے دوسرے الزامات یا اتہامات کی واقعی حقیقت جو کچھ بھی ہو، لیکن جس زمانہ میں یہی سمجھا بھی جاتا تھا، اور یہی سمجھا یا بھی جاتا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں دریا خندی جہازوں کی سمیت افزائیوں کے بعد لاکھ لاکھ کر دیئے کا منطقی انجام خود ہی سوچنا چاہئے کہ کیا ہو سکتا تھا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے کرنے والوں نے چاند پارہ کے اس میلہ میں جن مختلف ادیان و مذاہب کے نمائندوں کو لا کر جمع کیا تھا، پہلے سے کچھ اسی قسم کے انجام کا تصور کر کے خدا شناسی کے نام نہاد نام سے اس میلہ کے جانے کا نظم چاند پارہ میں کیا تھا۔ پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی واضح شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جب اس میلہ کی ان دونوں رودادوں کو پڑھتا ہوں جن میں دو سالوں کی کارروائیوں کو معتبر و مستند صاحبان ہوش و گوش نے مرتب کر کے شائع کر دیا تھا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں، واقعات جن کا تذکرہ ان رودادوں میں کیا گیا ہے، ان پر نہ اسی زمانہ میں کسی نے کسی قسم کی تنقید کی تھی، اور نہ آج تک ان کے خلاف کوئی آواز کسی طرف سے بلند ہوئی ہے، ان واقعات کے جاننے کے بعد عیسیتوں کے متعلق میرا خیال تو یہی ہے کہ اپنے حن غلن کو شکل ہی کو چھوٹا

(گذشتہ صفحہ سے)، پڑھنے کا عام مذاق خصوصاً یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں جو پایا جاتا ہے مسلمانوں کے زمانہ میں اس مذاق کی عرویت کا پتہ نہیں چلتا، منسکرت ہی کیا یونانی زبان اور اس زبان کے حروف کے جاننے والے اور پڑھنے والے مسلمانوں میں کم ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے جیسے یہ مسلم ہے کہ یونانیوں کا سامرا علمی سرمایہ جو یورپ والوں تک پہنچا، اس سرمایہ کی منتقلی میں واسطہ کا کام زیادہ تر مسلمانوں ہی نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح منسکرت زبان کے جاننے والے یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں محدودے چند افراد مثلاً امیر دینی وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے علوم و فنون طب و نجوم ہیئت فلسفہ اور اس ملک کی ادبی کتابوں کے ترجموں سے یہ واقعہ کہ مسلمانوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، تقریباً اسی قدر جتنا فنی یونانیوں کے علوم و فنون سے ان کو پہنچا ہے، ایسی صورت میں منسکرت زبان کے جاننے والوں کی کمی کو نفرت کا نتیجہ قرار دینا بجز تہمت تراشی کے اور بھی کچھ ہے۔ نفرت ہوتی تو پھر ہندوستان کے علوم و فنون کو مسلمان یا تھوں یا تھ کیوں لیتے، بغداد کا دارالحکمت ان کی کتابوں سے کیوں بھر جاتا؟

بت پرستی کا لطیفہ اکتہ صاحب نے جو پیش کیا ہے، میں ان سے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یونان کی بت پرستی کیا ہندوستان کی بت پرستی سے کچھ کم تھی؟

رکھنے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں رودادیں عام طور پر ملتی ہیں، ان کو پڑھئے۔

اس تباہی شک نہیں کہ میلہ میں شرکت کی دعوت، ”ہذا اشتہاسی“ ہی کے نام پر دی گئی تھی، اشتہار جس میں میلہ کے قائم کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی تھی، پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، اس کا مضمون یہ تھا، ”میلے کے نام سے آپ کو میلہ کی غرض و غایت معلوم ہو گئی ہوگی، مگر مزید وضاحت کے لئے عرض ہے کہ اصل غرض ”تحقیق مذہبی“ ہے، اور اشتہار کا اشاریہ ہے کہ میلہ میں ہر مذہب کے آدمی آئیں، اور اپنے دلائل سنائیں، قواعد کی تفصیل آئندہ ملے ہوگی۔“

لیکن ہوا کیا؟ پہلا سال جس میں باوجود توقع کے پنڈت دیانند سرسوتی جی شریک نہ ہو سکے، حالانکہ اسی سال ان کی کتاب مستیارتھ پرکاش شائع ہوئی تھی جس میں ہندوستان کے سارے مذاہب پر اعتراض کیا گیا تھا، یوں بھی سارے ہندوستان میں ٹھلج وہ اسی زمانہ میں مچائے ہوئے تھے، اور اپنے ساختہ پر داخستہ مذہب جس کا نام انہوں نے ویدک دھرم رکھ دیا تھا، چیلنج کرتے پھرتے تھے، کہ سارے ادیبان و مذاہب کے مقابلہ میں صرف ہی ایک سچا دھرم اور صادق دین ہے۔ لیکن اب اسے کیا کہئے، کہ نہ صرف پنڈت جی ہی اس میلہ میں غائب تھے بلکہ شاہ جہاں پور کے قریب ہی اسی بے سیل کنڈ میں منشی اندرن جو زبان سے تو نہیں، لیکن قلم سے ہنگامہ برپا کئے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میلے کے اس پہلے سال میں ہم نہیں پاتے بلکہ بجائے ان دونوں کے ہندو مذہب کی ناسندگی یا دوکالت کرنے کے لئے جو آئے تھے، وہ اسی قسم کے لوگ تھے، کہ ان دونوں ہی میں ان کے ناموں کا اس زمانہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور نہ باوجود تلاش کے کسی دوسرے ذریعہ ہی سنئے اس وقت تک مجھے کچھ نشان پتہ ان بے چاروں کا چل سکا۔ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون لوگ تھے، اور ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ دو دن تک جلسہ ہوتا رہا، ان پورے دونوں میں ان کی طرف سے کوئی گویا اٹھا ہی نہیں، اسی سال کی روداد میں ہے کہ دوسرے دن آخری جلسہ میں پادری نولس صاحب نے کہا کہ ”اب بھائی ہندو اپنا بیان کریں۔“ یہ سن کر بے چارہ ایک پنڈت اٹھا ہی تھا کہ اچانک بقول صاحب روداد کے

”ایک دیسی پادری جو بڑے پادری صاحب (نولس صاحب) کے قریب ہی بیٹھے تھے او

ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ نمایاں تھا کہ بعد پادری نزل صاحب کے انہیں کا رتبہ ہے ،
 وہی پادری صاحب (یعنی پادری نول صاحب) کی طرف جھک کر کان میں کچھ فرماتے ہوئے ، ص ۳۵
 کان میں کیا کہا گیا ، دوسروں کے لئے اس کے جاننے کی صورت ہی کیا تھی ۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ بیچائے
 پنڈت صاحب کو تقریر کے اس مقام سے جہاں وہ آکر کھڑے ہوئے تھے ہٹا دیا گیا ، اور کان
 میں جھک کر بولنے والے پادری کو نول صاحب نے پنڈت جی کی جگہ تقریر کرنے کا حکم دیا ، وہ تقریر
 بھی کیا تھی ، کچھ مجذوب کی سی بڑھتی جس کا نہ سر تھا نہ پیر ۔ وقت ٹالنے کے سوا بظاہر پادری صاحب
 کی اس تقریر کا شاید کوئی دوسرا منشاء معلوم بھی نہیں ہوتا ۔ لکھا ہے کہ اسی کے بعد دو بج گئے ، اور
 جب دوسرے دن کا آخری اجلاس ختم ہو رہا تھا جس کو بعد میلہ ہی اس سال کا ختم ہو جاتا ۔ اسی تنگ
 وقت میں دیکھا گیا کہ وہی پنڈت جی جو بھلائیے گئے تھے ، وہ آ لے اور بیچائے تقریر کے جس کے لئے
 وہ کھڑے ہوئے تھے دیکھا گیا کہ ایک تحریر پڑھ رہے ہیں

”وہ تحریر ناگری میں لکھی ہوئی تھی“ ص ۳۹

ناگری تو حرف تھا ، باقی زبان سو لکھا ہے کہ

”اکثر الفاظ زبان سنسکرت کے تھے“

جسے مسلمان کیا جس علاقہ میں تحریر سنائی جا رہی تھی ، اس علاقہ کے ہندو بھی عموماً نہیں سمجھ سکتے تھے لکھا
 ہے کہ ان پنڈت جی کے بعد

”ایک فقیر سونگ آئے ، اد ایک تحریر طویل جو بھٹ ناگری لکھی ہوئی تھی ، لے لے اور چینی

شروع کی ، اکثر الفاظ سنسکرت کے تھے اد اسی زبان کے دوسرے اس میں مرقوم

تھے“ ص ۴۰

گویا یہ دونوں تحریریں پڑھی تو ضرور گئیں ، لیکن جب کسی نے ان کا مطلب ہی نہ سمجھا تو بجز اس بات کے
 کہ ہندوؤں کے نمائندوں نے بھی مباحثہ میں حصہ لیا ، خانہ پری کی حد تک اتنی بات تو صادق آگئی ، اور
 کوئی مال یا مقصد ان تقریروں کا معلوم نہیں ہوتا ۔

ہاں! ایک سال بعد جب یہی میلہ اسی میدان میں جا، تو بالکل گزشتہ سال کے برعکس اس سال پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی تشریف لاتے ہیں، اور پنڈت اندرن کو بھی ہم مجلس میں جلوہ فرما دیکھتے ہیں۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ گزشتہ سال ان دونوں صاحبوں میں سے ایک بھی نہ آیا۔ اور اس سال آئے تو دونوں ہی آئے، اور کس شان کے ساتھ آئے؟

مباحثہ شاہجہانپور نامی دوسرے سال کی روداد سے معلوم ہوتا ہے، کہ ایک ہفتہ پہلے سے پنڈت جی چاند پور پہنچے ہوئے تھے، مباحثہ کی مجلس میں مشی پیارے لال کی طرف سے زبان اردو پانچ سوالات اس مطالبہ کے ساتھ جو رکھے گئے کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے، لکھا ہے کہ ”تعب بیان بعض معتبرین سوالات مذکورہ پنڈت دیانند کے تجویز کئے ہوئے تھے ۱۱ ص ۱۵۰ اسی کے بعد یہ بھی ہے کہ

”جو شخص خود سوالات کرے گا، اور وہ بھی اس طور پر کہ ایک ہفتہ پہلے اسی کام کے لئے آیا ہوا ہو ۱۱ ص ۱۵۱

جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ میلہ کے بانی مشی پیارے لال رئیس چاند پور کا تعلق جیسے شاہ جہانپور شہری اسکول کے ہیڈ ماسٹر پادری نوس صاحب سے تھا، اسی طرح پنڈت جی سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے، مشی جی بے تعلق نہ تھے۔ بلکہ اسی روداد سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ دوسرے سال کے اس میلے کے درخواست ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے نمائندے علماء وغیرہ تو شاہ جہاں پور

”حسب خواہش مولوی محمد طاہر صاحب (یعنی مولوی مدن دہلے موقی میاں کے) مکان پر فروکش ہوئے ۱۱ ص ۱۵۲

اور انہیں کے یہاں بھی رہے، اپنی مورد قیادت کے مطابق موقی میاں نے ان کی خاطر سادات میں خاندانی خصوصیات کا اظہار جس یہاں پر کیا تھا، اس کا اندازہ صاحب روداد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ

”ان کی یہاں نوازی اور دل جوئی، اس وقت آنکھوں میں پھرتی ہے ۱۱ ص ۱۵۳

مگر اس کے برخلاف سارنگپور جہاں کے باغ میں سیلا جایا گیا تھا بجائے شہر یعنی شاہ جہاں پور آنے کے لکھا ہے کہ

”پنڈت صاحب دینی سوامی دیانند سرسوتی اندیشی انداز میں چاند پور کو چل دیئے“ ص ۵۸

یہ بھی اسی میں ہے کہ موتی میاں نے بعض لوگوں کی تحریک سے جن میں سیدنا الامام الکبیر کا اشارہ بھی شریک تھا۔ منشی اندرمن کے پاس شاہ جہاں پور سے اپنا خاص آدمی چاند پور پر دعوت نامہ دے کر روانہ کیا کہ ”آپ براہ کرم بھراہی پنڈت دیانند صاحب تشریف لاکر قول دعوت سے مرہون منت فرمائیں“

غرض بالائے کی یہی تھی کہ بعض تشنہ سائل پر پنڈت جی اندیشی انداز سے ٹھکرا کر ناچاہتے تھے۔ دعوت نامہ میں اس کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی مگر جواب میں منشی اندرمن نے بجائے شاہ جہاں پور کے لکھا کہ اپنے مولویوں کو لے کر آپ ہی چاند پور آئیے، جہاں منشی پیارے لال کے مہمان بن کر منشی جی بھی اور پنڈت جی بھی فروکش تھے۔

ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی اندیشی اندرمن دونوں ایک طرح سے منشی پیارے لال کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں طرفین کے متعلق بے گمانگی کا خیال خود ہی سوچنا چاہئے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

مگر باوجود اس کے سید جو پہلی دفعہ دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا، اسی میں دونوں کا نہ آنا، اور ان کی جگہ گنام پنڈتوں کا پہنچنا، آخر اس کی توجیہ کیا کی جائے۔ پنڈت جی کے ساتھ جب ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کافی تعداد تھی۔ ڈاکٹر مراد علی صاحب ایم۔ اے کی شہادت بھی گندہ پکی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”سوامی جی تعریف کرنے والوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتے تھے“ بلکہ کتاب جواب ترکی پر کی

لے منشی اندرمن کے جوابی خط میں یہ بھی تھا کہ میں آپ کے دینی مولوی طاہر عرف مرقی میاں کے مکان پر نہیں آتا، یاں! منشی لنگہ پر شاہ پور سے جن کی تبدیلی عہدہ دہلی کلکٹری پر بہ تمام شاہ جہاں پور ہو گئی ہے، تو ان کے ٹھکانہ پر آ سکتا تھا۔ مباحثہ شاہ جہاں پور شاید ان منشی لنگہ پر شاہ سے بھی منشی جی کا وہی سرپرستی کا تعلق تھا جو منشی پیارے لال تعلقہ دار چاند پور کے زیر سایہ ان کو حاصل تھی۔ ۱۱

سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھا کر کام نکالنا یہ بھی سوامی جی کے مختلف طریقوں میں ایک خاص طریقہ تھا، میرٹھ کے ایک آریہ منشی اندلال تھے۔ اس کتاب میں ان ہی کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، مگر یہ کہتے ہوئے کہ

”کون نہیں جانتا کہ پنڈت جی (یعنی سوامی دیا مندی جی) منشی جی (اندلال) کے سرپول ہو

ہیں“

اس موقع پر یہ مشہور شعر

چرخ گوگبیل ہے ستم گاری میں

کوئی مشتاق ہے اس پر وہ رنگاری میں

”جواب ترکی بترکی“ کے مصنف نے استعمال کیا ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ پہلے پہلے میں پنڈت جی اور منشی جی کی عدم شرکت کی تہ میں کچھ اتنی ہم کی بات نہ رہی ہو واقعی مذہب کی تحقیق پہلے کی غرض تھی تو ہندوؤں کی طرف سے جن سربراہان اور وہ ذمہ دار لوگوں کی شرکت کی توقع کی جاسکتی تھی وہ اس پہلے سے غیر حاضر کیوں ہوئے، امدان میں جو آئے بھی تو گو ابتدا میں ہندوؤں کی طرف سے منشی پیارے لال صاحب نے پہلی جو تقریر کی، وہ عام فہم تھی، لیکن اٹھنے کے بعد جن پنڈت صاحب کو بٹھا دیا گیا، اسی پادری نولس کی سرگوشی دوسرے پادری سے جو گویا ان کے نائب تھے جب ہوئی تو اس کے بعد ہندوؤں کے نمائندوں نے اولا تقریر ہی نہ کی، بلکہ ان کی طرف سے تحریر پڑھی گئی، اور تقریر بھی اسی زبان میں جسے جلسہ کے عام شرکا بھی نہ سمجھتے تھے، اور نہ دیکھے، خواہ سب کے نمائندے اس زبان سے واقف تھے۔ اسی طرح دوسرے سال پنڈت دیا مندی جی اور منشی اندر من حسب توقع تشریف تو ضرور لائے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس سال کے پہلے میں جیسا کہ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں لکھا ہے

”ہندو میں سوائے پنڈت صاحب کے اور کوئی صاحب اول سے آخر تک کھڑے ہی

نہیں ہوئے“

اور ان کی تقریر کا رنگ جو رہا اس کا اندازہ اسی رد واد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ
 "ان کی زبان میں الفاظ سنسکرت بہت طے ہوئے تھے، بلکہ اکثر جملے کے جملے سوائے کے
 کا وغیرہ حروف ربط کے سنسکرت میں ہوتے تھے" ۶۱

جس کا نتیجہ جیسا کہ ہونا چاہئے تھا یہی ہوا کہ

"سوائے دو چار آدمیوں کے حاضرانِ جلسہ میں سے ان کے مطلب کو کوئی نہ سمجھا ہوگا۔"

ان دو چار آدمیوں کا حال یہی تھا کہ سوطا اندرا لہیار کے مصنف بھجراؤوں کے مولانا محمد علی صاحب
 جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ ہندو ادبیات کا کافی مطالعہ کئے ہوئے ہیں۔ اسی لئے مسیدنا الامام الکبیر
 نے ان سے کہا

"یہ نیاز مند تو پنڈت بنی کی تقریر کچھ سمجھا نہیں، اس لئے اب آپ ہی کو تکلیف کرنی پڑے گی۔"

مگر مولانا محمد علی صاحب نے جواب میں کہا کہ

"میں بھی پورا پورا نہیں سمجھا۔"

دل چسپ لطیفہ اسی رد واد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ

"مولوی محمد ناکم صاحب نے مین اس وقت جس وقت پنڈت صاحب تقریر کر رہے تھے اپنی

کرسی سے اٹھ کر آہستہ سے منشی اندر من صاحب سے یہ کہا کہ آپ اگر خود کچھ نہیں بیان فرماتے

تو یوں ہی کیجئے کہ آدھے وقت میں تو پنڈت صاحب جو کچھ ان کو بیان کرنا ہو کر لیا کریں اور

آدھے وقت میں آپ اس کا ترجمہ کر دیا کریں، جو ہم بھی کچھ سمجھیں۔"

اردو اور فارسی زبان کے مصنف منشی اندر من یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ جلسہ کے حاضرین جس زبان کو

سمجھتے ہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اس لئے انہوں نے مولانا کی پیش کش کے جواب میں فرمایا کہ

"سچ تو یہ ہے کہ مجھ کو کبھی لکچر دینے کا اتفاق نہیں ہوا جو لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں انہیں

سے ہو سکتا ہے، اس لئے میں معذور ہوں" ۶۲

یوں منشی جی بھی کترا گئے، حاصل یہی ہوا کہ مشہد یک ہوئے اور نظا ہر کچھ گفتگو میں ہندوؤں نے حصہ

ضرر دیا، لیکن میلے کے ان دونوں سالوں میں نتیجہ کے لحاظ سے ہندوؤں کی حیثیت گونا گویا صاف ہوئی بن کر رہ گئی تھی۔

اور یہ حال تو مباحثہ میں حصہ لینے والے فریقوں کا تھا کہ مسلم ایک فریق کا وجود قریب کا عدم ہی کے رہا۔ اب سنئے افتاد میلہ اور مباحثہ میں حصہ لینے والے حضرات جب ”مجلس مباحثہ“ میں جمع ہو گئے، تو پادری نوٹس صاحب کی طرف سے گفتگو کی شرطوں اور قیدوں کا سنوان اٹھایا گیا، اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں وقت کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی، اصولاً خود سیدنا الامام الکیہ بھی تحدید وقت کے قاعدے کے حامی تھے۔ حضرت نے پادری نوٹس سے کہا، بھی تھا کہ تعین وقت کی وجہ یہ ہے کہ

”مبادا کوئی شخص مفت مغز زنی کرنے لگے، اگر وقت محدود نہ کیا جائے گا، تو ایسا شخص بے وجہ مغز کھائے گا، اور اس کے سوا (دوسروں کو) بولنے کی گنجائش نہ ملے گی۔“ مندرجہ بالا آپ ہی کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش ہوئی تھی، کہ دائمی دین کی تحقیق مقصود ہے تو ایک صورت اوقات کی تعین و تقسیم کی یہ ہو سکتی ہے کہ

”مباحثہ تین دن تک اس طور پر رہے کہ ایک روز ایک مذہب والا اپنے دین کے فضائل گھنٹہ دو گھنٹہ بیان کرے، اور پھر اس پر دوسرے مذہب والے اعتراض کریں اور جواب دیں۔“

ادری وجہ سے یہ ممکن نہ ہو، یعنی مباحثہ کے تینوں فریق (ہندو، مسلمان، عیسائی) کے لئے ایک ایک دن نہیں دیا جاسکتا، تو آپ ہی نے دوسری متبادل تجویز پادری صاحب کے سامنے یہ رکھی، کہ ”درس (یعنی تقریر) کے لئے کم از کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ دیئے جائیں مقرر ہوں، اور سوال و جواب (متفقہی اعتراضوں) کے لئے دس منٹ سے بیس منٹ تک۔“

لیکن ہوا یہی کہ پہلے سال کے میلے میں تو خیر

”مدت وعظ (درس) پندرہ منٹ، اور سوال و جواب کی مدت ۱۰ منٹ قرار پائی“

لکھا ہے کہ

”اگرچہ اس امر میں سولوی محمد قاسم صاحب نے چاہا کہ مدت وعظ اور بڑھادی چلائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اتنے عرصہ میں حقیقت مذہب کا حقد ثابت نہ ہو سکے گی مگر عیسائیوں نے نہ مانا۔“

تاہم ۱۵ منٹ کی مدت بھی غیبت تھی، دوسرے سال کے میلے میں توحیدہ کر دی گئی، کہ ”پادری نولس صاحب نے کہا کہ ہر ایک شخص کے درس و سوال و جواب کے لئے ۵ منٹ کی مدت مقرر ہو۔“

گلشنہ دو گھنٹے کی جگہ درس یعنی تقریر اور سوال و جواب (تعلیمی اعتراضوں) دونوں کے لئے چند منٹ اور دس منٹ بھی، بلکہ یہ حکم کہ سب کچھ تقریر بھی اور سوال و جواب بھی، ان سارے قصوں کو ۵ منٹ میں ختم کر دیا جائے، لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے لاکھ کہا گیا کہ ”۵ منٹ میں تو کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔“

بجھایا جاتا تھا کہ

”دنوی جھگڑے جو فروغ کھجے جاتے ہیں، ان میں معتز پنچایت و بحث ہوتی ہے، یہ تحقیق مذہب ۵ منٹ میں کیونکر ہو سکتی ہے۔“

مسلمانوں کے نمائندے یہ بھی کہتے رہے کہ

”ہم لوگ بھی تو اس جلسہ کے ایک رکن ہیں، ہماری دوائے کی رعایت ضرور ہے۔“

شاہ جہاں پور

سیدنا امام اکبر بار بار فرماتے کہ

”پہلے سے کون اپنے مطالب کو ناپ تول کر لاتا ہے، جو دقت قلیل محدود الطرفین میں بیان کرے۔“

لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”جس مذہب میں ایک دو فضیلت ہو، تو وہ دو چار منٹ میں بیان کر سکتا ہے، پر جس کے

مذہب میں ہزاروں فضائل ہوں، وہ اتنے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہو؟“ ۳۹

طرفہ ماجرایہ ہے کہ پہلے ہی میلہ میں خود پادری نولس صاحب جنہوں نے بعد پندرہ منٹ سے زیادہ

درس یا تقریر کے لئے دینے سے انکار کیا تھا، وہی خود جب درس دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور ۱۵ منٹ

ختم ہو گئے، اپنے خیال میں پادری صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی تقریر پروری نہ ہو سکی تو لکھا ہے کہ

”مولوی عمو قاسم صاحب غیر ملکی طرف مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟“

سنئے کیا کہتے ہیں؟

”اگر آپ صاحب مہربانی فرما کر کچھ اور مہلت دیں، تو ہم کچھ اور بیان کر لیں“

مولویوں کے عام طبقہ کی طرف سے پادری صاحب کی اس درخواست کے جواب میں جو کچھ کہا گیا تھا،

اس کا ذکر تو میں کسی دوسرے موقع پر کر دینا چاہتا ہوں، لیکن مستند الامام انگلیر نے آگے بڑھ کر اس وقت

فرمایا تھا کہ

”پادری صاحب ہم آپ کی طرح نہیں کہ اجازت ہی نہ دیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔

آپ پندرہ منٹ کی جگہ بیس منٹ بیان کریں، پچیس منٹ بیان کریں، تیس منٹ بیان کریں،

آپ حسب دل خواہ بیان کر لیں۔“ ۴۰ میلہ خدا شناسی

مگر اس تجربہ کے بعد بھی دوسرے میلہ میں جب وقت کا مسئلہ چھڑا تو انہیں پادری نولس صاحب نے ۱۵

منٹ کو گھٹا کر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں پانچ منٹ کر دیا۔ اگرچہ اسی دوسرے میلے میں دوسرے دن ایک اور

پادری صاحب کو نولس صاحب نے اپنی امداد کے لئے طلب کیا تھا، جن کا نام پادری اسکاٹ تھا، اور

مشہور تھا کہ وہ منطق کی کسی کتاب کے مصنف ہیں، ایسی اچھی کتاب فخریہ میں لکھی ہے کہ حکومت کی طرف

سے مشہور تھا کہ پانسور و پے انجام کے طبع پران کو دے گئے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ جب یہی پادری

اسکاٹ آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ تقریر دہری کے لئے کل ۵ منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو انہوں نے

اس کی مخالفت کی اور کہا

”درس کے لئے ایک گھنٹہ سے کم نہ ہونا چاہئے“ اس باب میں مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے۔

اسکاٹ صاحب بار بار کہتے تھے کہ

”ایک گھنٹہ سے کم میں کوئی کیا بیٹان کرے گا۔“

خیر یہ قصے تو وقت کی تحدید و تعین کے متعلق تھے، گو یا میلہ خدا شناسی کے اشتہار میں جن شرائط کی تفصیل کا وعدہ کیا گیا تھا ان میں ایک شرط کا ہنجار تو یہ ہوا۔ دوسری شرط جس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے میلے میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن دوسرے میلے میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام شرطوں میں اسی کو اہم ترین شرط قرار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ چاہا گیا کہ مباخذہ سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ کس ترتیب سے بحث ہوگی، مباخذہ شاہ جہاں پورے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر فرماتے ہیں کہ واقعی مقصد اس میلہ کا اگر اثبات تحقیق مذہب ہے تو اس کی طبعی ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ

”اول ذات باری میں گفتگو ہو، کہ وہ ہے یا نہیں، اور ہے تو ایک ہے یا متعدد، پھر صفات

باری میں گفتگو ہو کہ صفات مخصوصہ ذات خالق کیا ہیں اور کون کون سی صفات اس میں پائی

جاتی ہیں کون سی نہیں پائی جاتی، پھر تجلیات باری میں گفتگو ہو۔“

تجلیات باری کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف اجمالی اشارہ کے بعد فرمایا گیا کہ

”نبوت میں گفتگو ہو، کہ انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور کون ہے کون نہیں،

اس کے بعد احکام میں مباخذہ ہو، کہ کون سا حکم اصول مذکورہ پر منطبق ہو سکتا ہے، اور کون سا حکم

منطبق نہیں ہو سکتا، اور کون سا قابل تسلیم ہے۔“ ص ۵۲

لے بحث کی مدد آپ نے آخر میں اس سوال کو بھی فرست مباخذہ میں شریک کر دیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ جو اصل حقیقت اس باب میں ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ گھما ہے کہ حضرت والا نے یہ بھی اسی کے ساتھ فرمایا تھا، کہ اگرچہ بروئے اوصاف ”بعد نبوت، نبوت شخص میں، وصحت و ایت“ یعنی ثابت ہو جائے فلاں شخص نبوت کے دعوے میں ملوث ہے، اس کی طرف جو حکم اور جرات بھی صحیح ذریعہ سے خوب ہو، بہر حال فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں باتوں سے مطمئن ہو جانے کے بعد عقل و انداز سے احکام کی مصلحتی اور برائی کی تفتیش امر لا ظالمین بلکہ تادیب و (باقی ص ۳۹۷ پر)

مگر بجائے اس ترتیب کے آغاز جلسہ ہی میں جیسا کہ لکھا ہے کہ منشی پیارے لال بانی جلسہ نے ایک کاغذ امداد لکھا ہوا پیش کیا کہ یہ پانچ سوال ہماری طرف سے پیش ہوتے ہیں سیدنا الامام الکبیر کے پیش کردہ سوالات کے درج کر کے کوہد مناسب معلوم ہوتا ہے، ان سوالوں کو بھی ملاحظہ فرمایا جاوے۔ (۱) دنیا کو پریشور (خداوند تعالیٰ) نے کس چیز سے بنایا، اور کس وقت اور کس واسطے۔ (۲) پریشور کی ذات محیط کل ہے یا نہیں، (۳) پریشور عادل ہے، اور رحیم ہے، اور نو کس طرح۔ (۴) وہ بانیسبیل، اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ (۵) نجات کیا چیز ہے، اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یہی وہ سوالات ہیں، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں، سمجھا جاتا تھا کہ پنڈت دیاستدجی نے ایک ہفتہ پہلے منشی اندیس کے ساتھ چاندپور پہنچ کر کافی غور و خوض کے بعد مرتب کر کے منشی پیارے لال کے حوالہ کیا تھا۔

حیرت ہوتی ہے، کہ دوسرے میل میں بھی کل دو دن ہی خدمت ناسی پر بحث کرنے کے لئے سفر کئے گئے تھے، لیکن ان دو دنوں میں اب اسے کیا کہئے، کہ تجدید وقت، اور سوالات کی ترتیب ہی کے قصوں میں جیسا کہ مباحثہ شاہجہانپور میں لکھا ہے کہ

”روز اول اصرار اور اٹھارہویں میں وقت جلسہ گزر گیا اور گفتگو نہ ہونے پائی“ ۵۴

خود سوچنا چاہئے کہ جہاں اتنی بے رندی کے ساتھ غیر ضروری، اور ذیلی رگڑوں جھگڑوں میں وقت کو

(گذشتہ صفحہ سے) پتہ کی بات اسی کے بعد فرمائی گئی کہ عقل سے یہ کام (یعنی احکام کی برائی بھلائی کا پتہ پہلانا، ممکن ہو سکتا تھا تو انبیاء علیہم السلام کی ضرورت ہی کیا تھی، اندیشہ کا کہنا سبب واجب التحظیم ہو گا تو پھر جو کچھ وہ فرمائیں پسرو چشم۔ ملاحظہ مباحثہ شاہجہانپور

۱۵ پنڈت جی کو شاید اپنے اسی سوال پر سب سے زیادہ ناز تھا۔ سیدنا الامام الکبیر کی تجلیات باری پر بحث کرنے سے غرض ان کے اسی سرمایہ ناز سوال کی تیج کئی قصود تھی۔ کائنات حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ اسی میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ خدا نے عالم کو کس چیز سے بنایا۔ تفصیل کے لئے حضرت دالاکئی کنوں کو بایہ ہو سکے تو فقیر کی مختصر کتاب ”الدر النجم“ کو دیکھ لیا جائے ۱۶

ضائع کیا جائے، وہاں آدمی اپنے اس ظن کو کہاں تک قائم رکھ سکتا ہے، کہ خدا شناسی کے نام سے لوگوں کو جو جمع کیا گیا تھا۔ واقعی مقصد اس اجتماع کا خدا شناسی ہی کی صحیح راہ کا پتہ چلانا تھا، سیدنا الامام الکبیرؑ تو کبھی کبھی ان ہی حالات کو دیکھ دیکھ کر فریاد بھی کرتے تھے، کہ واقعی خدا شناسی اگر مطلب ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، مباشرتاً جہان پر میں حضرت والا کا یہ غزوہ نقل بھی کیا ہے، کہ ایک دفعہ منشی پیارے لال کو مخاطب کر کے آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، صرف جیلہ ادبہا نہ ہے، حضرت والا کے بھیرے الفاظ یہ تھے کہ

”منشی صاحب آپ نے دیکھا پادری صانع کیسے کیسے جیلہ ادبہا نہ کئے۔“

سوالات کی ترتیب کے قصے میں بھی آپ نے اسی جیلہ ادبہا نہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

”اگر اثبات و تحقیق مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی (ان سوالوں) کی یہ ہے، جو ہم نے کل عرض کی، اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں تو منشی پیارے لال صاحب ہی کے فرمانے کا اتباع ٹھیک ہے۔“

کل دو دن ان میں بھی کامل ایک دن کو اس قسم کے لائینی مشاغل میں صرف ہوتے ہوئے دیکھ کر سیدنا الامام الکبیرؑ نے جب یہ تجویز پیش کی کہ ایک دن بڑھا کر عین دن کر دیجئے، اور اس پر عیاں لکھا ہے،

”پادری نوس کا یہ کہنا کہ ہم کو زیادہ فرصت نہیں آج ادکل ہی ٹھہر سکتے ہیں۔“

سیدنا الامام الکبیرؑ سے نہ پوچھا، جھنجھلا کر آپ نے پادری نوس کو خطاب کر کے کہا تھا

”یہ بات (یعنی عدم الفرصتی کا عند) ہمارے کہنے کی تھی، باوجود افلاس و بے سروسامانی

قرض دام لے کر اپنی ضرورتوں پر فراک ڈال کر ایک مسافت دور دراز قطع کر کے یہاں

پہنچے ہیں، اور اس پر یہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہو جائے گا، نہ

جائیں گے۔“

اپنے اس حال کو بیان کرنے کے بعد جس میں جہاں تک میرا خیال ہے، واقعہ ہی کا اظہار کیا گیا تھا جس کی تائید کتاب "جواب ترکی بہ ترکی" کی اس اطلاع سے بھی ہوتی ہے، کہ چاند پور ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد رڑکی میں پنڈت دیانند سرسوتی اور سیدنا امام اکبر کے درمیان جو معرکہ پیش آیا دونوں کی مرتبہ رودادیں سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپ کر شائع نہ ہو سکیں، لکھا ہے کہ

"بوجہ تہی دستی یہ امید ہی نہیں، کہ روداد مباحثہ کو چھاپیں، ورنہ چاند پور، اور رڑکی کا واقعہ ہی کیوں آج تک یوں پڑا رہتا؟" مثلاً

ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں چند رقوں کے ان مختصر رسالوں کی چھپائی کا سرمایہ مہیا نہیں ہو سکتا تھا، اسی زمانہ میں کیوں تعجب کیجئے اگر نانوتہ سے چاند پور تک پہنچنے کے لئے قرض دام سے کام لینا پڑا ہو۔ بہر حال اپنے اس حال کو پیش کر کے پادری صاحب سے فرمایا گیا تھا کہ اب آپ اپنے حال کو ملاحظہ فرمائیے، کہ

"آپ صاحب تو اسی کلام کے نوکر آنے جانے میں کوئی دقت نہیں، مگر مباحثہ شاہجہانپور لیکن بالائی ہمدانیہ کے آگے لکھا ہے

"پادری صاحبوں پر کچھ اثر نہ ہوا"

خیر اس حد تک تو جو کچھ کیا جا رہا تھا، اس سے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ "عالمش حق" اور "تحقیق مذہب" کے نصب النعین کا اعلان کر کے لوگوں کو جو بلا لایا گیا تھا، انت نئے شاخسلے نکال نکال کر جیلوں اور جالوں سے اسی کو پس پشت ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، عرض کر چکا ہوں کہ مباحثہ کے فروغی بظاہر خدا شناسی کے اس میلے میں تین تھے ہندو مسلمانی عیسائی لیکن ان دونوں میلوں میں سے پہلے میلے میں عیساکہ عرض کر چکا ہوں، ہندوؤں کی طرف سے ابتدا میں مٹی پیارے لال صاحب بانی میلہ نے اردھ ہی میں تقریر شروع کی، لیکن پادری نولس اور ایک دوسرے پادری جن کا مرتبہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے بعد ہے، ان دونوں کی باہمی سرگوشی کے بعد بجائے تقریر کے ہندوؤں کی طرف سے پڑھنے والوں نے ایسی تحریریں پڑھیں جن کی زبان کے سمجھنے والے پورے

پہلے میں تین چار آدمی سے زیادہ نہ تھے، یہ تو خیر بچائے خود تھا، دل چسپ لطیفہ یہ پیش آیا، کہ پہلے میلے میں دوسرے دن یہ سوال اٹھایا گیا کہ مباحثہ کے ہر فریق کی طرف سے گنگو میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں کروی جائے۔ بات معقول تھی، تسلیم کرنی گئی، اے ہو گیا کہ ہر فریق کی طرف سے پانچ پانچ آدمی اس کام کے لئے چن لئے جائیں، مسلمانوں نے تو پانچ آدمی اپنے چن لئے، مگر ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ پیش ہوا،

”ہمارا ہر فرقہ جدا ہے، ہر ایک فرقہ میں سے پانچ پانچ آدمی چاہئیں :-“

مطلب جس کا یہی ہوا کہ دو فرقے بھی اگر ہندوؤں کی طرف سے جلسہ میں شریک تھے، تو ان کی تعداد مجموعی طور پر اس طریقہ سے دس ہو گئی، لیکن اس کا یہ نہ چلا کہ کتنے فرقے ہندوؤں کے قرار پائے، بہر حال مطالبہ پیش ہوا، لکھا ہے کہ

”چنانچہ اسی کے موافق قرار پایا :-“ ملا میلہ خدا شناسی

اس میلے کی مدت تک تو معاملہ اسی پر ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے میلے میں جو کچھ دیکھا گیا، اس کا سراغ ان اطلاعات سے ملتا ہے، جنہیں اس میلے کی روداد میں ہم پاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ مشرانہ وغیرہ کے طے و تصفیہ کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک سبکدوش کمیٹی بنادی جائے جس کے ٹیہر فریق کے چند اشخاص چن لئے جائیں۔ یہی کیا گیا۔ ہندوؤں کی طرف سے سبکدوش کمیٹی میں بجائے منشی سیارے لال بانی جلسہ اور ان کے ایک رفیق منشی کتا پرشاد کے پنڈت دیا تندر سوئی اور منشی اندرن پہلے شریک کئے گئے تھے، لیکن جب تعین اوقات وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگی، تو لکھا ہے کہ

”پادری صاحب یہ چال چلے کہ منشی پیارے لال اور کتا پرشاد کو بھی رکن شوریٰ قرار دیا جائے

اور یہ کہا کہ وہ بانی بانی جلسہ میں، ان کی رائے یعنی بھی ضروری ہے :-“

یہ بات بھی مان لی گئی، جب یہ سب کچھ ہوا، تب سنئے، بیان کیا ہے، کہ پادری نولس صاحب نے سب کو خیمہ میں بلالیا، اور وہی پرانا حریہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلہ میں اول سے آخر تک استعمال ہوتا رہا ہے وہی ہتھیار نکل آیا، یعنی پادری نولس نے کہا۔

”اعتقاد کثرت آراء کا چاہئے“ ص ۷۱

ادھر پادری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا ”ادرا س کے بعد اول سے آخر تک مسلمانوں کو مسلسل جن چیز کا تجربہ ہوتا رہا۔ مباحثہ شایعہاں پیرس بار بار مختلف پیرایوں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً متحدہ وقت ہی کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال

”بوجہ توافقی پنہانی اور نیزینڈت صاحب بھی اُن کی (پادری صاحب کی) ہاں میں ہاں ملائے گئے“ ص ۷۲

آگے اسی کے بعد تقریباً اسی واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”غرض جس بات کو پادری نولس صاحب کہتے تھے، حضرات ہنود بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے اور تسلیم کرتے تھے“ ص ۷۳

ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ منشی پیارے لال کو براہ راست مخاطب کر کے سید نالامام اگلیر کو یہ کہنا پڑا، ”منشی صاحب ہم کو آپ سے بڑی شکایت ہے کہ ہم ادھر پادری صاحب دونوں آپ کے بلائے ہوئے، دونوں آپ کے مہمان ہیں، آپ کو لازم تھا کہ دونوں کو برابر سمجھتے، مگر جب آپ ڈھلتے ہیں، انہیں کی طرف ڈھلتے ہیں، جب تائید کرتے ہیں، ان ہی کی کرتے ہیں، انہیں کی ہاں میں ہاں ملائے ہیں“ ص ۷۴

اور مولوی محمد طاہر یعنی مولوی مدن دالے موتی میاں جو میلے کے ہتھم تھے۔ انہوں نے تو کھڑے کھڑے صاف و صریح الفاظ میں منشی پیارے لال سے لکھا ہے کہ ترش رو ہو کر کہا کہ

”میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا، اس کے کیا معنی کہ مسلمان جو کہتے ہیں، ان کے کہنے پر تو التفات بھی نہیں کرتے، ادھر پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر تسلیم کر لیتے ہو“

اور اسی موقع پر موتی میاں کی زبان سے بے ساختہ وہ فقرہ نکل گیا تھا، جسے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی ”یہ بات بالکل سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے“ ص ۷۵

منشی بیارے لال ان باتوں کو سنتے تھے اور غرور و مغرور کے بارہ الفاظ میں مختلف قسم کی مجبور یوں کا ذکر دیتے بہر حال خاص شناسی کے میلے کے پہلے سال ہی میں جو دیکھا گیا تھا، جیسا کہ اس سال کی روداد کے مرتب کرنے والوں نے لکھا ہے کہ

”اگرچہ بظاہر مناظرہ کرنے والے تین فریق قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی، ہندو، مگر حقیقت اصل گفتگو مسلمان اور عیسائیوں میں تھی۔“

کھل کر اس کا جو مطلب تھا، وہ دوسرے سال کے میلے میں لوگوں کے سامنے اس شکل میں آگیا کہ عیسائی اور ہندو دونوں کو ایک فریق بنا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں گویا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہی ہندوستان جہاں کچھ ہی دن پہلے عیسائی پادریوں کی تبلیغی جدوجہد کے مقابلہ میں یکجہا جا رہا تھا کہ ”ہر ہندوستانی دخواہ مسلمان ہو یا ہندو، عیسائیت کے عروج اور ترقی کو اپننا ہے“ کی بربادی سمجھتا تھا، اسی لئے رد نصاریٰ میں جو کتابیں چھپتی تھیں، ان کو ہندو مسلمان سب پڑھتے تھے۔“

اور صرف پڑھتے ہی نہ تھے، بلکہ رد نصاریٰ میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، عموماً جن کے لکھنے والے مسلمان ہی ہوتے تھے، لکھا ہے کہ ان ہی کتابوں کو ہندو اپنے پریسوں میں چھپوا کر اشاعت کرتے تھے اس سلسلہ کی ایک مشہور کتاب ”غایۃ الشکوۃ فی الحج المبرور“ جسے لکھنؤ کے ایک عالم مولوی محمد شاہ لکھنوی نے لکھی تھی، یہ کتاب

”منشی نول کشور نے ۱۲۹۷ھ میں چھپوائی، مؤرخ کیوں کا جال ۳۰“

چھپوائی کے لفظ کا بظاہر مطلب یہی ہے، کہ طباعت کے سارے مصارف منشی نول کشور نے خود برداشت کئے تھے

اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مثال اسی سلسلہ کی اسی کتاب میں یہ نقل کی گئی ہے، کہ ٹائپو پچاس ضلع ہوشیار پور کے ایک صاحب جن کا نام مولوی شیخ احمد تھا، اور پادریوں نے جو طوفان ملک میں برپا کر رکھا تھا، جانتے تھے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بظاہر دوسری سیاسی چالوں کے ایک

جال بھی ہے، اسی نے لکھا ہے کہ

”ان کا طریقہ تھا، جس جگہ شام کو پادری جاتا، اسی جگہ پر صبح کو جاتے اور وہ (یعنی پادری) پھنسا
کا جو جال بچھا کر آتا اس کو پاش پاش کرتے۔“

سننے کی بات یہ ہے، کہ یہی شیخ احمد صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ

”ہندو مسلمانوں دونوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے۔“ ۳۲ فرنگیوں کا جال

اللہ اللہ وہی ہندوستان جہاں ۱۹۴۷ء میں دیکھا گیا تھا کہ دو نصاریٰ میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے
خریج سے ہندو چھاپ رہے ہیں، دو میں چند ہی سال کے میر بھیر میں یہ کیسا دردناک انقلابی نظارہ تھا کہ
ہیسائی پادری اور ہندوؤں کے پنڈت ایک صنف میں بیٹھے ہیں، اور مسلمان دوسری صف میں اپنی دیدہ
عبرت نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجویزی ان کی طرف سے پیش ہوتی ہے، اس کو مسترد کرنے میں
ہیسائیوں کے پادری اور ہندوؤں کے پنڈت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کوئی اتحاد فی معاہدہ
کئے ہوئے ہیں۔

آپ دیکھ رہے ہیں، میلہ کس نام سے جمع کیا گیا تھا، اور اس سے کام کیا لیا جا رہا تھا، اور یہ قصے
تو شرائط و قیود کے تحت، باقی میلے کا حقیقی موضوع یعنی خدا شناسی پر مباحثہ، سو جہاں تک واقعات کے
مسلم ہوتا ہے، اور مباحثہ شاہ جہاں پور میں لکھا بھی ہے کہ

”قلت فرصت کا بہانہ کر کے مباحثہ کو مختصر کر دینا۔“ ۳۳

پادری زیادہ تر اسی کے درپے تھے، بہ شکل تھوڑا بہت وقت جو مل بھی، اس میں سچ پوچھتے، تو سر جوڑ کر،
کسی مسئلہ کی تحقیق و تلاش کا جو عام طریقہ ہے، اس سے گریز ہی کی کوشش کی گئی، ہمارے مصنف امام نے
اس میلہ کا جہاں تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، وہاں شرائط و قیود کے اجالی ذکر کے بعد جو یہ ارقام
فرمایا ہے، کہ

”آخر گفتگو ہوئی، طرز گفتگو کی نہ تھی، بلکہ ہر شخص اپنی باری پر کچھ بیان کرتا تھا۔“ ۳۴

سوانح قدیم

اس سے ان کی غرض یہی ہے کہ حق کی تلاش و جستجو کا اس قسم کی مجلسوں میں جو علمی یا طبعی طریقہ ہے، وہ اختیار نہ کیا گیا، بلکہ وہی بات کہ اپنی اپنی باری پر بولنے یا لکھی ہوئی تحریروں کے پڑھنے کا صرف موقعہ لوگوں کو دیا گیا، مگر یہ غلط جو بطور غلط نہ ہوئی، ”آپ سن ہی چکے، کہ ایک مستقل فریق یعنی ہندوؤں کی طرف سے اگرچہ ابتدائی تقریر منشی پیارے لال کی اسی زبان میں شروع ہوئی جسے میلہ والے سمجھ سکتے تھے، لیکن پادری نولس ادا ان کے نائب دوسرے پادری کی سرگوشی کے بعد یہ تعصیب بھی ختم ہو گیا، افندی پیارے لال دانی تقریر جو کبھی گئی، اس کا رنگ بھی جو کچھ تھا، اس کا اندازہ اسی نمونہ سے ہو سکتا ہے، جو پہلے سال کے میلے کی روداد میں درج ہے، لکھا ہے کہ منشی جی نے کھڑے ہو کر ایک تحریر پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ

”میاں کبیر نے کنول کے پھول میں جنم لیا، ادا ان کے ہمت میں جاگتے سوتے برابر اسانا چلتا رہتا ہے۔“ ص ۵

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے، کہ میلے کے انعقاد کا جو نصب العین بتایا گیا تھا، خود منشی جی کو اس سے کتنی دل چسپی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جن شخص کے دینی احساسات اتنے سطحی ادبیت ہوں، اسی میں ایسے عظیم الشان مقصد کے لئے میلہ قائم کرنے کا قصد پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے، اسی روداد میں لکھا ہے، کہ جب جلسہ ختم ہو رہا تھا، تو منشی جی نے ایک دوسری تحریر بھی پڑھی جس میں

”گوشت کے حلال ہونے پر اعتراض تھا۔“ ص ۵

جس کے معنی یہی ہوئے، کہ دین اور مذہب کی حقیقی روح ادا انسانی فطرت کی گہرائیوں میں جی پڑشیدہ سوالات کا حل مذہب ہے، منشی جی بے چارے کو ان باتوں کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، ادا ”بہا جی خانہ میں لاکر مذہب کو بند کر دینا“ اس حاسیانہ خیال سے آگے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

بہر حال یہ بھی غنیمت تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا، ایسی زبان میں پڑھا جسے سننے والے سمجھ تو رہے تھے، لیکن ان کے سوا ہندوؤں کی طرف سے پہلے پہلے میں بھی ادا دوسرے میلے میں بھی ”زبان یارن ترکی و سن ترکی نہی دام“ کے سبق کی مشق کی گئی۔ پہلے پہلے میں ”فیر سرہنگ“ کے

تام سے جس تحریری بیان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق رد و اد میں لکھا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ
بکھ میں نہ آیا کہ

”ہندوؤں کی نسبت دربارہ اعمال و اقوال کچھ دور دیک تھی“ ص ۱۱

انتہا تو یہ ہے کہ دوسرے سال کا میلہ جس میں خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ لکھا ہے اشتہاروں
اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب کی پادریوں کے سناٹے بڑے نامی گرامی پنڈت
بھی آئیں گے مشہور تھا کہ

”مجمع بڑے بڑے ویدانیتوں اور مشاہیر کا ہوگا“ ص ۱۱ مباحثہ خواہ جہاں پور

اور اس میں شک نہیں کہ شہرت کے مطابق وقت کی سب سے بڑی مشہور ہستی خود پنڈت دیانند
سرسوتی جی ہی میلہ میں جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے ساتھ منشی اندرمن بھی موجود تھے۔ اپنی چند خاص
کتابوں کی وجہ سے ان کا نام بھی کافی اونچا ہو چکا تھا، مگر عرض ہی کر چکا ہوں کہ منشی اندرمن مجھوں میں
تقریر سے معذوری کا عندیہ کر کے جیسے آئے تھے اسی طرح واپس ہو گئے، رہے پنڈت جی سو آپ
سن چکے کہ ”کے کا“ کے سوا سننے والے ان کی تقریر کا ایک لفظ نہ سمجھ سکے۔ عام طور پر چونکہ یہ مشہور
تھا کہ پنڈت جی کا یہ عقیدہ ہے کہ مادہ اور روح یہ دونوں بھی خدا ہی کی طرح غیر مخلوق ہیں، اور کہار یا
بڑھئی وغیرہ کار گیروں پر خدا کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے مٹی کے بغیر کہار برتن، اور لکڑی کے بغیر
بڑھئی کر سی نہیں بنا سکتا، اسی طرح مادہ کے بغیر خدا بھی عالم کی کار سازی پر قادر نہیں ہے، اسی وجہ سے
لکھا ہے

”ہاں ایک دو بات اس قسم کی سمجھ میں آئیں، کہ جیسے کہار گھڑا وغیرہ برتن بناتا ہے“

اسی کے ساتھ اس کی بھی تصریح کر دی گئی ہے

”مگر ان دو ایک بات کے سوا اور کچھ کسی کی سمجھ میں نہ آیا“ ص ۱۲

الغرض ایک مسلم فریق کی نوعیت دونوں میلوں میں کچھ ایسا رہی، کہ اس کی طرف سے جو کچھ بیان کیا گیا
مطلب اس کا یہی تھا کہ گویا کچھ بیان نہیں کیا گیا، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر ان کو خدا شناسی کی تحقیق

کے اس میلے میں شریک ہی کیوں کیا گیا تھا 'یا خود کیوں اس میں شریک ہوئے، مگر وہی بات کہ خدا
شناختی کا یہ میلہ خدا شناسی کے لئے چاہا بھی گیا ہو؟

کچھ بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے تو خیر یہ طرز عمل جس وجہ سے بھی اختیار کیا گیا ہو، وہ وہاں
کے پڑھنے سے تو حیرت ہوتی ہے کہ نسب سے زیادہ پیش پیش پادریوں کا فریق اس میلے میں تھا، لیکن
ان کے نمائندوں میں بھی پادری نولس صاحب جن کے متعلق مشہور تھا کہ

”بڑے نشان‘ اور مقرر ہیں‘ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مقابلہ دین عیسوی دین محمدی کی
کچھ حقیقت نہیں“ ص ۲

اور اگر پادریوں کے عام بیانات اور تقریروں کو سن کر جن میں خود پادری نولس صاحب بھی تھے، سیدنا
الامام الکبیر نے فرمادیا تھا کہ

”پادریوں میں کوئی اس قابل نہیں معلوم ہوتا جس سے بظاہر کچھ اندیشہ خاطر ہو، ہاں ان
کی بے انصافی سے دل افسردہ ہوتا ہے“ ص ۲ میلہ خدا شناسی

لیکن بالائیں ہم دوسرے پادریوں کے مقابلہ میں پادری نولس صاحب کی تعریف بھی حضرت دالانے ان
الفاظ میں کی تھی

”پادری صاحبوں کی طرف سے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو گفتگو کا سلیقہ نہ تھا، الفاظ
سے اوقات کی فائدہ پوری کر دیتے تھے۔ مگر ہاں آج ہماری طبیعت مخطوط ہوئی، پادری صاحب
(یعنی نولس صاحب) بہت خوش تقریر اور صاحب سلیقہ ہیں“ ص ۲ میلہ خدا شناسی

مگر ان نشان مقرر جن کی خوش تقریری اور حسن سلیقہ کا سیدنا الامام الکبیر نے اعتراف بھی فرمایا تھا،
انہوں نے دونوں میلوں میں دقت تو کافی لیا۔ پندرہ منٹ کی مدت کی توسیع کی التجا بھی بے شرمی
کے ساتھ ان کی طرف سے جو پیش ہوئی تھی، اس کا ذکر تو گوری چکا ہوں۔ لیکن بالائیں ہم دونوں میلوں میں
انہوں نے جو کچھ فرمایا، کیا عرض کیا جائے کہ کیا فرمایا

دین عیسوی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان کی کہ دین عیسوی کی کتاب انجیل،

”دو ڈھائی سو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے“ ۱۱

جس پر مولوی ابوالمنصور نے چبھتا ہوا فقر کہا بھی کہ

”تو یوں کہو کہ اٹھارہویں صدی سے پہلے پہلے انجیل آسمانی کتاب نہ تھی“ ۱۲

مولوی صاحب نے جب دعویٰ کیا کہ انجیل کے ترجموں کی کثرت اٹھارہویں صدی اور اس کے بعد ہی ہوئی ہے تو پادری صاحب نے ان بھی لیا کہ

”ہاں ترجموں کی کثرت تو اٹھارہویں صدی ہی میں ہوئی ہے“ ۱۳

اداس سے بھی دل چسپ برہانی استدلال پادری نوٹس صاحب کا کرشمینی کے بنیادی عقیدہ تشریفات کے ثبوت میں یہ تھا کہ

”دیکھو دخت ایک ہے ہر اس میں جڑ بھی ہے شاخیں بھی ہیں“ ۱۴

ادب بھی کئی چیزوں میں تین پہلو نکال کر کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر تشریفات کے ثبوت کی اد کیا دلیلیں ہو سکتی ہے، اسی پر سیدنا امام البخیر نے فرمایا تھا کہ تشریفات ہی کیا، مثالوں ہی پر بات ٹھہری تو دخت ہی میں

”ہزاروں شاخیں، ہزاروں پتے، ہزاروں پھول، ادب پھر شاخ، برگ، اہل پھول میں کس قدر گلیں اٹھ گھٹیں ہیں“ ۱۵

فرمایا کہ

”غیر پادری صاحب نے تشریفات ہی پر کیوں قناعت فرمائی۔ تریج، تخمیں، بلکہ تہیں، تسبیح، تہیں، بلکہ تالیف وغیرہ“ ۱۶

سب ہی کو عقیدہ بنا کر اسی قسم کی پیش پا افتادہ مثالوں سے آسانی ثابت کر دیا جاسکتا ہے۔

یہ حال تو پادری نوٹس کی استدلالی قوت کا تھا، اصرار پر کسی نے جب اعتراض کیا کہ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھینٹوں کے لئے میں آیا ہوں، تو آپ بنی اسرائیل کے سوا دوسروں میں رحمت کی تبلیغ کیوں کرتے پھرتے ہیں، شاید اس لطیفہ کی طرف کہیں پہلے بھی اشارہ گننا ہے کہ اپنے ہاتھ

کی چٹری یا لٹھی کی طرف اشارہ کر کے پادری صاحب نے فرمایا
 ”دیکھو! یہ لکڑی بھی ہے اور لٹھی بھی ہے۔ لکڑی عام ہے اور لٹھی خاص“

پس نتیجہ یہ ہوا کہ

”یعنی علیہ السلام خاص بنی اسرائیل ہی کے لئے آئے تھے، مگر جہاں خاص ہوتا ہے وہاں
 عام بھی ہوتا ہے“

کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ جب پادری نولس عیسائی ہو چکے تو انسانی جوان سے عام ہے وہ بھی عیسائی
 ہو گیا، اب تبلیغ کی حاجت ہی کیا رہی۔ میں ان تفصیلات کو اس لئے نقل کر رہا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ خدا
 شناسی کیا داتا تھی اس سلسلے کی غرض تھی، کیا ایسے عظیم ادھام تریس موضوع پر گفتگو کرنے کا یہی طریقہ
 ہو سکتا ہے۔

اور یہ مختصر داستان تو پادری نولس صاحب کی تھی، اب سنئے اسکاٹ صاحب جن کو دوسرے سطر
 میں خاص طور سے سلسلے میں آنے کے بعد دعوت دی گئی تھی، وہی صاحب جن کو حکومت کی طرف سے
 پانسو روپے کا انعام منطلق کی کسی کتاب کے ارقام فرمانے پر انذانی ہوا تھا۔ ان کی آمد کی خبر جب
 سلسلے میں گرم ہوئی، اور اسکاٹ صاحب کی خواہش پر پادری نولس نے ہ منٹ کے طے شدہ
 وقت کی جگہ چاہا کہ ایک گھنٹہ تقریر کا وقت کر دیا جائے اس وقت سیدنا امام الکبیر نے برہم ہو کر پادری
 نولس سے کہا تھا کہ

”کل ہم بہ ہزار منت آپ سے اس بات کے خواستگار رہے کہ کم سے کم درس کے لڑے
 ایک گھنٹہ عنایت کیجئے، ہمارے التماس اور عجز و نیاز پر تو آپ نے نظرنہ فرمائی، آج اگر
 کسی کے کہنے سے اپنا نفع نظر آیا تو آپ ہم سے اسی بات کے خواستگار ہوتے ہیں جس کا ہم
 سے انکار کر چکے ہیں“

اور ذرا تیز و تندہی میں فرمایا کہ

”جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا ہوتا ہے نہ وقت مقررہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ پادری

اسکاٹ صاحب کو اجازت ہو سکتی ہے یہ بات دقت شرائط کی تجویز کے ساتھ گئی،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ اس کے معنی یہ ہوتے کہ ہم باوجود یکہ رکن مباحثہ میں مباحثہ کے
حساب سے کالعدم ہیں جو کچھ ہوئے آپ ہی ہوئے۔

خیر تو ایک ذیلی بات تھی سیدنا الامام الکبیر نے خلاف دستور یہ رد یہ کیوں اختیار کیا تھا، اسے تو
چھوڑیے، کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ صاحب کے علم بفضل سے پادری نوس صاحب اس قدر متاثر تھے کہ
سیدنا الامام الکبیر کے اصرار کو دیکھ کر بولے

”آپ پادری اسکاٹ صاحب کو ڈرتے ہیں۔“

گرچہ جواب بھی دقت پر خود سیدنا الامام الکبیر نے ان کو دے دیا تھا کہ
”خدا کی عزت سے پادری اسکاٹ کے استاد ہوں، قرآن سے بھی ڈروں، بلکہ انشاء اللہ
تمام پادری بھی اکٹھے ہو جائیں تو نہیں ڈرتا۔“

پھر اصرار کی وجہ بھی آپ نے ظاہر کر دی

”مجھ کو فقط یہ جتنا انا تھا کہ بات مقرر کر کے کون قائم رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔“

پادری نوس صاحب کی بے انصافی اور استبداد کے پردے کو چاک کرنے کے بعد ان کی التجاری
پذیرائی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ جس قدر چاہیں آپ درس مقرر کریں اور جسے چاہیں درس کے
لئے مقرر کریں۔“

بہر حال کہنا یہ ہے کہ آئے تو اسکاٹ صاحب اس دھوم دھام سے، اور اپنے دین کی سچائی کے ثبوت
میں سب سے بڑی منطقی دلیل جو پیش کی گئی تھی کہ

”جب تک عیسائیوں کی عملداری ہندوستان میں نہ تھی، ہندوستان میں کسی کسی غارتگری
اور فتنہ و فساد اور دہزنی ہوا کرتی تھی، جب سے عیسائیوں کی عملداری ہوئی، کس قدر امن
وامان ہو گیا، سونا چھالتے چلے جاؤ، کوئی پوچھا نہیں، دیکھ گناہوں میں کتنی کمی آگئی۔“

جواب میں تو اس کے جیسا کہ واقعہ تھا، سیدنا امام الکبیرؑ ہی نے فرمادیا تھا

”یہ اسن دلمای عیسائی عملداری کی برکت نہیں ہے، اس اسن دلمای کی علت بجز پاس ملک اور آرزوئے ترقی تجارت اور کچھ نہیں، مذہب سے اس بات کو کچھ علاقہ نہیں،“ متنبہ شاہ جہاں پر

اور گستاہوں کی کمی کا جو ذکر پادری اسکاٹ نے کیا تھا اسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مغرت والا نے ام الحباثت و شراب، اور امام البحر ائم زنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شراب خواری سزا کا لاکہ مذہب ان کے یہاں بھی ممنوع ہے،

”نفرانوں میں شاید ہی ایسا کوئی ہو جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو“

اور دہام البحر ائم زنا سو آپ نے دریافت کیا

”کیا پادری صاحبوں کو لندن کے اخباروں کی اب تک خبر نہیں، کہ وہ کیا لکھتے ہیں، اور ہر روز کئی سو بچے ولد الزنا پیدا ہوتے ہیں، اور صبح کو راستوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں،“ متنبہ

خیر سوال و جواب کی تفصیلات تو اصل روداد میں پڑھئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پادری نوٹس کی تقریر کے بخوری عناصر اور اسکاٹ صاحب کے بیان کی روح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کیا ان سے واقف ہونے کے بعد دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چاند پور کا یہ میلہ خدا شناسی کے لٹو قائم کیا گیا تھا یا بقول سیدنا امام الکبیرؑ پاس ملک کے جذبات ہی کی یہ کار فرمایاں تھیں؟

اور بڑے پادری صاحبوں نے تو خیر جو کچھ کہا، کہا۔ میرے روٹنے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، جب سوچا ہوں کہ سرزمین رد میل کھنڈ کے صحرائی مقام کے اسی میل میں جس میں موسمی حالات کی وجہ سے کم از کم پہلے سال شہر کے لوگوں کو شرکت کا موقعہ قدر تا کم ہی ملتا تھا، زیادہ تر قرب و جوار کے دیہاتوں کے لوگ میل میں بھرے ہوئے تھے، کہ مباحثہ کی اس مجلس میں دیکھا گیا کہ ایک کالا پادری مولاد ادنامی اپنی کورنجی میں کورنجی کا اضافہ (العیاذ باللہ) ان گندے الفاظ سے کر رہا ہے، یعنی سرور اکائات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا ذکر کر کے اپنی زبان اور اپنے دہن کو ان نجس الفاظ سے

آلودہ کر دیا تھا کہ دستغفر اللہ

”بھٹیوں کا لالہ گرد بھی ایسا ہی کہتا تھا“

اور اسی پر اس تیرہ نصیب نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لئے انجیل کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہنے لگا کہ

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، کہ میرے بعد جو آئیں گے چور اور بٹ مار

ہوں گے“ ۱۹

قطع نظر اس سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء پروازی کر رہا تھا، اور اسی وقت امام فن مناظرہ مولانا ابوالنصور نے ٹوک بھی دیا تھا کہ انجیل کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے چور اور بٹ مار ہوں گے“

بلکہ برعکس اس کے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ

”جو مجھ سے پیش تر آئے، وہ چور اور بٹ مار تھے“

لیکن اس کو تو جانے دیجئے، سوچئے اس بات کو جس ماحول میں یہ جملہ چور ہوا تھا، اچانک اسی جلسہ میں ایک دربدہ دہن کالے پاؤں کی زبان سے نکلے ہوئے ان نفروں کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے مقرروں کو تقریر کے لئے وقت نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ان کے مقابلہ میں ہندوؤں کو نائنسہ پنڈتوں کو بھی ملاکر پادریوں اور ہندوؤں کی ایک صف قائم کرنی گئی تھی۔ ان کے عہد حکمت پر لعنت ملاتے کرتے ہوئے، برطانوی راج کی قصیدہ خوانی ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ چور ہوا تھا، وہ برداشت کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اس سیاہ سینہ سیاہ دل کالے پاؤں کی نفس اور گندی زبان سے ان کو اب جو کچھ سنایا گیا تھا، کیا اس کو وہ برداشت کر سکتے تھے، ہوش و حواس ان کے اس کے بعد کیا بجا رہ سکتے تھے۔

تاریخ شاہد ہے، کہ اسی قسم کا کوئی واقعہ چنگاری بن کر اڑا ہے، اور آبادیوں، ملکوں، قوموں کو اس نے

جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، دوسروں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کے شتملات اور جو کچھ ان میں کہا گیا، اودھ لگایا سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اشقی القوم مولاداد کی تقریر کے ان الفاظ کو جب سوچتا ہوں، تو کچھ ایسا خیال گزرنے لگتا ہے، کہ دروبندی حلقہ میں مکہ معظمہ کے نیم مجذوب کی وہ پیش گوئی جس کا پہلے بھی کہیں شاید ذکر گزرا ہے، یعنی غدر کے بعد حکیم عبدالسلام طبع آبادی مکہ معظمہ گئے تھے، وہاں ان سے ایک صاحب جو نیم مجذوب سے آدمی تھے، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ

”بہت شدہ مد سے یہ فرما دیا کہ تم ہیں دکہ میں رہو، ہندوستان مت جاؤ اس واسطے کہ

وہاں انقلاب ہو رہا ہے، جو غدر سابق سے بڑھ کر ہوگا“ ۲۳۵ ارداع ثلثہ

مولانا محمد یعقوب ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اسی کتاب ارداع ثلثہ میں لکھا ہے، اس کو سن کر فرمایا تھا کہ

”یہاں کچھ نہیں ہوگا“

لیکن غدر کے اٹھارہ انیس سال بعد نام نہاد خدا شناسی کے نام سے قائم کئے جانے والے میلوں میں جو کار فرمائیاں ہوئیں، اور جن کا اب تک ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے، کیسے کہا جائے کہ مکہ کے نیم مجذوب کی واقعیت جس کا ذریعہ خواہ کچھ ہی ہو، کشفی ہو، یا غیر کشفی، وکیفہ بے بنیاد تھی، آخر وہ بے چارے نیم مجذوب ہی تو تھے۔ بجائے ”کل“ کے واقعہ کا ”کچھ حصہ“ ہی ان کے سامنے آیا، اور اسی کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کر لی ہو، تو جو کچھ ہودہ باتھا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی تھی، جو اس نیم مجذوب آدمی نے کی۔

واقعہ اب گزر چکا ہے، اور اسی طرز سے گندہ، جیسا کہ ہمارے مصنف امام نے فرمایا۔ بارود کے میگزین میں چنگا دی ڈالی جا چکی تھی، لیکن دھماکہ کیوں نہیں ہوا، میں اسی کو اب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے معلوم ہوگا کہ شاید یہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا، ارحم الراحمین نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، خدا کی اسی رحمت کا یا شندگان ہند کے ساتھ کس شکل میں ظہور ہوا۔ آئیے اور

واقعات کی روشنی میں اسی کا تماشا کیجئے۔ ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب واولی السمع وھو شہید

بات ذرا طویل ہو گئی، لیکن جو کچھ سمجھنا چاہتا تھا، شاید ان تفصیلات کے بغیر اسے ذہن نشین بھی نہیں کر سکتا، یاد ہوگا، گنگوہیہ پورہی تھی کہ پہلی دفعہ چاند پور کے اس مذہبی سیلے کی شہرت ہوئی، سیدنا الامام الکبیر اس زمانہ میں اپنے قدیم آبائی وطن نانوتہ میں تھے۔ وہیں آپ کے پاس خطوط پہنچے، آپ پیادہ پا چل پڑے، دیوبند مظفرنگر میرٹھہ ہوتے ہوئے دلی پہنچے، یہاں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس مولوی عبدالحی نے کہلا بھیجا ہے کہ قصہ بے اصل ہے، علماء کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔ دلی میں جس وقت یہ خبر آپ کو ملی تو شاہ جہاں پور کے سفر کا ارادہ مضطرب ہو گیا، لیکن شاہ جہاں پور والوں کے تاراج خط کے بعد آپ کا وہی ارادہ جو سست پڑ چکا تھا، نئے سرے سے پھر تروتازہ ہوا، لکھا ہے کہ

”ہرمی کو بعد عشاء بمعیت مولوی فخر الحسن صاحب ساکن گنگوہی ضلع سہارنپور و مولوی محمود حسن صاحب ساکن دیوبند (ضلع سہارنپور) و مولوی رحیم اللہ صاحب ساکن بجنوریل پر پہنچے“ ص ۲۲

ریل سے مراد یہ ہے کہ اسٹیشن پر پہنچے، کیونکہ آگے ہے کہ

”ادھر سے حسب وعدہ مولوی سید ابوالمنصور صاحب دہلوی امام فن مناظرہ اہل کتاب بمعیت مولوی سید احمد علی صاحب دہلوی، و میر حید علی صاحب دہلوی تشریف لائے، اور سب ریل مل کر گیارہ بجے ریل میں سوار ہو کر دفعہ ثانی ۶ مئی کو بعد عصر شاہ جہاں پور پہنچے“

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشریف آوری کی تاریخ اور وقت سے شاہ جہاں پور والوں کو غالباً آپ نے قصداً اطلاع نہ دی تھی، اسی لئے اسٹیشن پر استقبال کے لئے کوئی نہ آ سکا۔ شاہ جہاں پور والوں کو تو اس کی بھی خبر نہ ہو گئی کہ آپ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اس کو مفقوم موقع خیال کر کے

کھلے ہے کہ

”مولوی صاحب یعنی سید نالامام الکبیر نے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ رات کو سرانے میں گزر کر لو علی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

اور یہی طے کر کے سفر کے دوسرے رفیقوں کو تو اجازت دے دی کہ بجائے سرانے کے شہر چلے جائیں اور خود جیسا کہ ”میلہ خدا شناسی“ نام والی روداد میں لکھا ہے ”سرانے جاتے ہوئے اسٹیشن سے اپنے ساتھ رفقاء و تلامذہ کی جماعت میں سے صرف اپنے عاشق زار، جاں نثار خادم شیخ الہند مولانا محمود حسن کا فوجہ انتخاب فرمایا تھا۔ یا ساتھ چلنے کی اجازت ان کو مل گئی، اس کے الفاظ میں کہ اسٹیشن شاہ جہاں پور پر

”مولوی صاحب (سید نالامام الکبیر) سب ساتھیوں کو چھوڑ کر مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر چپکے سے شہر کو ہوئے تھے۔ مختصر رات کو ایک سرانے میں آرام فرمایا۔“
الغرض اسٹیشن سے سرانے تشریف لے گئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی ساتھ تھے۔

اس سلسلہ میں کچھ اور روایتیں بھی پائی جاتی ہیں مگر وہ ثبوت کے لحاظ سے اس درجہ کی نہیں ہیں اس لئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے میلے کے موقع پر شاہ جہاں پور کے اسٹیشن پر ریپاگر شہر سے کوئی آدمی استقبال وغیرہ کے لئے نہیں پہنچ سکا، روداد میں لکھا ہے کہ ”مولوی صاحب (سید نالامام الکبیر) نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ رات کو سرانے میں گزر کر لو علی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے۔“

”اپنے آپ کو چھپانے کی“ فطری آرزو آج بھی آپ پر اسی طرح مسلط ہے، جیسے ساری زندگی اسی تمنا اور اسی کوشش میں بسر ہوئی، اسی آرزو کے زبر اثر سفر کے موزر رفیقوں اور اپنے چھپتے شاگردوں سے جدا ہونے پر بھی آمادہ ہو گئے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کش مکش کے بعد حضرت والا کو اپنے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ سفر کے ان رفیقوں اور شاگردوں نے کیا ہوگا، اگر وہ روداد ہی ہی روایت صحیح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضرت مولانا محمود حسن کو ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، لہذا اس اخفار کے بعد یہی شدت کو

ملاحظہ فرمائیے کہ سرائے میں بھی اپنے آپ کو بجائے مشہور نام کے "خدرشید حسین" غیر معروف تاریخی نام سے روشناس کرایا گیا۔ تاکہ دریافت کرنے والوں کو پوچھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے، مگر جیسو اٹھا، ذکر کی کوشش بندے کی طرف سے سلسل جاری تھی، اسی بندے کے رفع ذکر کا فیصلہ اس کا مالک کئے ہوئے تھا۔ بند کو جو کچھ ہوا وہ تو خیر آپ نہیں ہی گئے، لیکن سرائے کی اس رات میں بھی کیا ہوا، رچو اد میں لکھا ہے کہ

"مگر ایک دو شخص دہشتہ گان شاہ جہاں پور کو خبر ہو ہی گئی، قریب دو بجے رات کے سرائے میں جا کر مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) کو ہاگھرا یا

خدا ہی جانتا ہے کہ خدرشید حسین نام کے پرے کو چاک کر کے "مولنا محمد قاسم" تک پہنچنے میں یہ بے چارے کیسے کامیاب ہوئے، بہر حال کسی نہ کسی طرح پہنچے، لکھا ہے کہ

"پس انا سرار" ناچار مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) ان کے مکان پر تشریف لے گئے" ص ۷۷

یوں سرائے سے اٹھ کر آپ شاہ جہاں پور والوں کے گھر تک تو کسی نہ کسی طرح آگئے، امرئی کا دن گذر چکا تھا، کل، امرئی کو میلہ کے افتتاح کی تاریخ تھی، چاندپور کا فاصلہ عرض کر چکا ہوں، اگر کافی تھا، سرائے میں تو جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن شہر والوں میں پہنچ جانے کے بعد کون راضی ہو سکتا تھا کہ آپ گرمی کے اس موسم میں پانچ چھ کوس کا فاصلہ پیادہ پاٹے کریں۔ لیکن روداد کی روایت میں بھی امداد و احث میں مولنا احمد حسن امردہوی کی زبانی جو روایت درج کی گئی ہے، وہ دونوں ہی میں یہ الفاظ روداد کے ہیں،

"مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) صبح کی نماز پڑھ کر پیادہ پاپی، چاندپور میں جا چکے" ص ۷۷

گویا میلے کی خبر یا کر جیسے پیادہ پا آپ نافرتہ سے دیوبند بارہ کوس کا فاصلہ طے کر کے پہنچے تھے، اسی طرح ریل سے اترنے کے بعد شاہ جہاں پور سے چاندپور تک جو پانچ چھ کوس کا فاصلہ تھا، اس کو بھی پیادہ پاپی

لے فرمایا، اور اسی پیادہ پانی کی وجہ سے شاید وہ لطیفہ پیش آیا۔ جس کا ذکر میلے میں بھی اور میلے کے بعد بھی اب تک لوگ مرنے لے لے کر کرتے ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ میلہ چاندپور میں بھی نہیں، بلکہ اسی کے قریب ایک کھیرے سارنگپور نامی سرزمین میں قائم کیا گیا تھا، جہاں سے ایک ندی جو ”دریائے گرا“ کے نام سے مشہور ہے گزرتی ہے۔ حالانکہ مٹی کا مہینہ تھا، لیکن ندی پایاب نہیں ہوئی تھی، شاید اس کے ساحل کے انتخاب میں آب رسانی کی سہولت بھی میلہ قائم کرنے والوں کے پیش نظر ہو۔ شاہ جہاں پور سے سارنگپور جاتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ میں ہی ندی ملتی تھی۔ مولانا احمد حسن امر دہوی رحمۃ اللہ علیہ جو اب رفیق سفر ہو چکے تھے، کی ہدایت میں ہے کہ

”راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا“

فالٹا یہ دی دریا لے کر آتا تھا چونکہ بقول حضرت امر دہوی

”مولنا پیدل تھے“

شاید سواری میں یہ صحت پیش نہ آتی، بہر حال پیادہ پا چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا جس میں پانی تھا، اس کو عبور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ

”مولنا پا جامہ پہنے ہوئے دریا میں اتر پڑے، جس سے پا جامہ بھیگ گیا“

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ میں شریک ہونے کے لئے قعداً کوئی خاص قسم کا باتا آپ نے ایسا اختیار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے امتیازی فکر لوگوں کی آپ پر پڑے، بلکہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ضلع سہانپور کے شیخ زادوں اور شرفاء کا جو عام لباس تھا۔ اُسی لباس میں عموماً رہتے بھی تھے، اور آج بھی یہی لباس میں جا رہے تھے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو دریا میں اترنا پڑا، پانی اتنا تھا کہ پا جامہ آپ کا بھیگ گیا۔ حضری میں جس کے پاس بیان کر چکا ہوں، بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

”ذکوئی صندوق تھا، نہ کپڑوں کی کوئی گٹھری“ = اعلا ح شمس ۱۸۷۵

تو سفر میں بھلا اس کے بعد نہ کپڑوں کے ہونے کی کیا توقع کی جاسکتی تھی، حضرت شیخ الہندؒ فرمایا
بھی کہتے تھے کہ

”عمرو! اسی ایک جوڑے میں سفر پورا ہوتا، جو حضریں پہنے ہوتے تھے“

مگر اسی کے ساتھ وہی کہا کرتے تھے کہ

”البتہ ایک نئی لنگی ساتھ رہتی تھی، جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے، تو لنگی باندھ کر کپڑے

اتار لئے، اور خود ہی دھو لئے“ ۱۷۱

دربار میں اترنے کے بعد پاجامہ مبارک جب بھیگ گیا تو آپ کی بیوی عادی رفیقہؒ ”نئی لنگی“ بے چاری کام اتنی
مولانا احمد دہلویؒ کی روایت میں ہے کہ

”مولانا نے پارا کر لنگی باندھی، اندھا مارا مار کر نیچوڑ کر چھ لٹھی پر جیسے گھاؤں کے ریزہ لٹے

ڈال لیا کرتے ہیں، ڈال لیا“

اور اسی شان کے ساتھ آپ میلے کے میدان میں پہنچ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیا پار کرنے کے بعد
میلے کا میدان کچھ زیادہ دور نہ تھا، اتنا وقفہ نہ گزر سکا کہ بھیگ گیا ہو پاجامہ آپ کا خشک ہو جاتا، اصل یہی
مجبوری تھی کہ بجائے پاجامہ کے ”نئی لنگی“ ہی کے ساتھ آپ میلے میں شریک ہو گئے۔ مگر جیسے قصد اور
ارادہ و نیت کے لئے نئی لنگی نہیں باندھی گئی تھی، اسی طرح اس کا بھی امانہ ہوتا ہے کہ خواہ خواہ کسی خاص قسم
کے لباس کا پابند اپنے آپ کو بنا کر عموماً کسی جمع یا محفل کی شرکت سے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ جب
تک وہی ضرورتی اپنے اوپر عائد کیا ہو لباس فرام نہ ہو جائے، جمع میں جانا ان کے لئے گویا ناممکن
ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، پاجامہ تو آپ نے بھی تھا کہ جس لباس کے پہننے کے عادی تھے، ہی کے
ساتھ میلے میں شریک ہوں، لیکن بھیگ جانے کی وجہ سے بجائے پاجامہ کے لنگی باندھنی پڑی، تو
ہچکچائے بغیر آپ لنگی ہی کے ساتھ جمع میں علماء کے تشریف فرما ہوئے۔ بلکہ خدا شناسی کے اسی میلے
کے پہلے سال کی روداد کے آخر میں بریلی کے رہنے والے ایک ہندو کا یہ بیان جو نقل کیا گیا ہے کہ
”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی میلے سے کپڑے نئی لنگی میں دبی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا۔ ۱۱

ان الفاظ سے سیدنا امام اکبر کی طرف یہ ہندو وزیر اشارہ کر رہا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد پانچا مرہین لیا گیا تھا، اور حسب دستور لنگی بغل میں دبی ہوئی تھی۔ یہی ”نیلی لنگی“ بعد کو ”سارنجی نیلی لنگی“ بن گئی۔ اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے ”حکیم الامت حضرت تھانویؒ“ بھی فرمایا کرتے تھے۔

”مباحثہ شاہ جہاں پور میں مخالفین اسلام کے مقابلہ میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا، بڑے بڑے علماء و قباذائے موجود تھے، امام حضرت مولانا نانوتویؒ، اسی معمولی کرتہ اور لنگی میں تھے۔“ (قصص اکابر الہادی ماہ جمادی الثانی ۱۲۷۴ھ)

مطلب یہی ہے، کہ قیمت ”منظر“ کی بدلتی ہے، چھلکے کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو ”بے منظر“ پھلوں کو کون خریدتا ہے۔

کچھ بھی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روک دینے کی جو کوشش شاہ جہاں پور کے پولیس اسپیکٹر مولوی عبدالحی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی، شاہ جہاں پور والوں نے اس کو مولوی عبدالحی کی غلطی قرار دیا، اور ان کے علی الرغم سیدنا امام اکبر خدا شناسی کے اس میلے تک بہر حال پہنچ ہی گئے۔

سچ تو یہ ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب کے طرز عمل کی تعبیر ”غلطی“ کے لفظ سے شاہ جہاں پور والوں نے جو کی تھی۔ میری کچھ میں تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا۔ گزر چکا کہ ولی اور شاہ جہاں پور کے درمیان تار اور خط کے ذریعہ اس سلسلہ میں سوال و جواب ہم رٹ کی کوشش آیا، اور میلہ کے افتتاح کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ آخر قریب زمانہ میں شاہ جہاں پور کی پولیس کے ایک ذمہ دار افسر کا اس میلہ اور اس کی تفصیلات سے ناواقف ہونا جو اسی کے علاقہ میں منعقد ہو رہا تھا جیس کی نگرانی بہر حال ان کے فرائض میں تھی، بلکہ نقل ہی کر چکا ہوں، کہ میلے میں پولیس موجود تھی۔ دوسرے سال کے میلے میں تو ان کے نام مولوی عبدالحی کی تصریح کے ساتھ اطلاع دی گئی ہے، کہ وہ بھی میلے میں موجود تھے (مباحثہ شاہ جہاں پور ۱۲۷۴ھ)، پھر ان کا سرے سے قصہ ہی کو بے اصل ٹھہرانا، اور اس کو بے اصل ٹھہراتے ہوئے، اپنی یہ رائے پیش کرنا کہ ”علماء کے آنے کی حاجت

نہیں بتایا جائے کہ آخر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے۔ اور غلطی کے لفظ کے اطلاق کی گنجائش کس چیز میں کس طریقہ سے نکالی جائے۔

کچھ بھی ہو، میرا ذاتی احساس تو یہی ہے کہ خدا نخواستہ مولوی عبدالحی کی غلطی "اگر صحیح ہو جاتی" اور ان کی اطلاع سے سفر کا جو ارادہ مست ہو گیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ یعنی سیدنا الامام اکبر علیہ السلام کی رائے کے مطابق دلی سے بجائے شاہ جہاں پرجانے کے، ٹھہر واپس ہو جاتے، تو ظاہر ہے کہ جس قصہ کو بے اصل ٹھہرایا گیا تھا، واقعہ میں بے اصل تو تھا نہیں۔ خدا شناسی کا یہ میلہ چاندی پر میں منع ہو کر رہتا اور پہلے سال کے میلے میں میسے ہندوؤں کی طرف سے اسی قسم کے نمائندے اور دکار مشریک جو نہ تھے، جن کے نام کالاب تک پتہ نہ چلا۔ کچھ اسی قسم کے گنام، خام کار، نا تجربہ کار چند مولوی مسلمانوں کی طرف سے بھی اس میلے میں رادھ رادھ کرکٹے ہو جاتے تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس میلے کا کیا انجام ہوتا۔ اللہ اللہ کہ بخت مولا داد کا لے پادری کی مشہور افشانی جس رنگ میں ہوئی تھی مسلمانوں کے جذبہ و صبر کی کتنی بڑی آزمائش تھی، مسئلہ سامانیوں کی چراگ اس دریدہ دہن موذی کے افغان میں دہی ہوئی تھی، کیا اسی غریب مولویوں کے بس کی بات تھی کہ بھر کئے سے اس کو روک دیتے۔

یہاں تو حال یہ تھا کہ جس وقت ۱۵ منٹ وقت درس و تقریر کے لئے مقرر کرنے کے بعد پادری نولس کو اپنی تقریر کی توسیع وقت کی ضرورت محسوس ہوئی اور انتہائی وضاحت سے کام لیتے ہوئے وقت کے ہی سلسلے میں مسلمانوں کے جن نمائندوں کی مسلسل تجویزوں اور درخواستوں کا انتہائی لاپرواہی کے ساتھ برابر ٹھکراتا ہی چلا جاتا تھا۔ ان ہی سے التجا کرنے لگا کہ مزید چند منٹ اور تقریر کرنے کا موقع اسے دیا جائے۔ تو علاوہ سیدنا الامام اکبر کے مسلمانوں کے نمائندوں کی اس جماعت میں حالانکہ بعض کافی سرد و گرم چشیدہ، آزمودہ کار ہستیاں موجود تھیں، تاہم نکمہ ہے سیدنا الامام اکبر کے سوا جتنے بھی تھے ان کی

"رائے نہ تھی کہ ان کو (پادری نولس کو) مہلت دی جائے"

سب مولوی اور جوان کے ساتھ وہاں تھے یہی کہتے تھے کہ

”جب وہ ہم کو مہلت نہیں دیتے، تو ہم کیوں دیں؟“

انتقام کا جذبہ پوری قوت سے ابھرتا تھا، دل کی بھڑاس نکالنے کا موقعہ سمجھا گیا تھا کہ یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ

”اچھا ان کا (نولس صاحب کا) مضمون بھی نامام ہی رہے۔“

مگر آپ سن چکے، ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے عام مولویوں کے اس فیصلہ کے برعکس پادری نولس کو بخندہ جبینی مزید وقت صرف کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ بھی اسی وقت اس رنگ میں سامنے آیا کہ مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے کر جو کچھ کہنا تھا پادری نولس صاحب کہہ چکے، تو دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر کھڑے ہیں اور مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ

”لیجئے پادری صاحب اب ہم کر بھی تیس منٹ کی اجازت دیجئے۔“

چارہ کاری اب پادری صاحب کے لئے کیا تھا؟ اپنے دام میں خود گرفتار ہو چکے تھے، منٹ منٹ حق و انصاف جن مسئلہ کے حل میں بے کار ثابت ہو چکا تھا، ٹھیک وقت نی ایک کارآمد سوچ سے وہی مسئلہ کتنی سہولت کے ساتھ حل ہو گیا، لکھا ہے کہ

”لاچار ہو کر پادری جتنا کو بھی اجازت دینی پڑی۔“

میرے خیال میں اس حکم اور علم کی یہ ایک مثال تھی جس کے متعلق قرآن میں ایک سزائے عقوبات پر اطلاق دی گئی ہے، کہ دین میں مقام انسان تک پہنچنے میں جو کامیاب ہوتے ہیں، یعنی المحسنین ہی کو حکم و علم کی یہ نعمت ارزانی ہوتی ہے، اس لاہوتی دولت کی صرف معلومات والے علماء میں توقع نہ کی جانی چاہئے۔

احسانی حکم و علم کے آئنا کا تجربہ کچھ اسی ایک واقعہ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی سلسلے میں سلسلے ایسے مواقع پیش آتے رہے جن میں دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر کے ضمیر کی یہ روشنی چمک اٹھی اور تاریکیوں کا ازالہ ہو گیا۔ اسکاٹ صاحب منطقی پادری کے قصے میں جب ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کو تقویٰ کا بھی موقع دیا جائے، اور وقت کم از کم ایک گھنٹہ ملنا چاہئے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس مسئلہ کے پیش ہونے پر خلاف دستور سیدنا الامام الکبیر اسکی مخالفت کرتے رہے،

بڑے روکد کے بعد راضی بھی ہوئے تو نکلنا ہر معلوم ہوتا تھا کہ منشی پیارے لائن وغیرہ کی سسی و سفارش سے آپ راضی ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی وقت کی ایک سوچہ ہی کا اتفاق تھا۔ قصہ تو طویل ہے تفصیل کے لئے اصل رواد ہی کا مطالعہ کیجئے۔ حاص یہ ہے کہ پہلے سال کے سینے میں دوسرے دن جب مباشر کی مجلس میں لوگ جمع ہوئے اور پوچھا تھا کہ ہر فریق کی طرف سے صرف پانچ پانچ آدمیوں کو برائے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اتفاقاً ایک صاحب جن کا نام قاضی سرفراز علی تھا، نکلا ہے کہ شاہ جہاں پور کے بڑے رئیسوں میں تھے، خد میں مالی حالت ان کی خراب ہو گئی تھی، پادریوں سے متاثرہ اور مناظرہ کا ذوق رکھتے تھے، وہی ایک لکھی ہوئی تحریر لائے اور خواہش ظاہر کی کہ اپنی تحریر کے منائے کا موقعہ ان کو بھی دیا جائے۔ میدان الامام الکبیر نے اپنی جگہ ان ہی کو کھڑا کر دیا، ان کو دیکھ کر پادری نولس لے کہا کہ کیا

”آپ بھی ان ہی پنجتن میں ہیں جو اس کام کے لئے مخصوص ہوئے ہیں؟“

جواب میں قاضی صاحب نے جب کہا کہ ان میں تو میں نہیں ہوں، لیکن فلاں صاحب یعنی مسیدنا الامام الکبیر کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ

”ان کو اجازت ہے اور یہ مجھ کو اجازت دیتے ہیں،“

جس پر نولس نے نہایت سختی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ

”ان کو اجازت نہیں ہو سکتی۔“

بے چارے قاضی صاحب کو کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جانے پر مجبور کیا۔

اس سال تو خیر یہ بات گزر گئی، میلہ جب دوسرے سال منعقد ہوا، اور اب کے بھی پانچ پانچ آدمی ہر فریق کی طرف سے مقرر ہو چکے تھے، لیکن بعد کو یہی اسکاٹ منطقی پادری نولس صاحب کے بلانے پر جب پہنچے، اور چاہا گیا کہ گنگو میں ان کو بھی حصہ لینے کے لئے موقعہ دیا جائے، اور ایک گھنٹہ تقریر کے لئے اسکاٹ صاحب طالب ہوئے، یہی موقعہ تھا کہ قاضی سرفراز علی صاحب کے واقعہ کا بھی جواب دیا جائے۔ نیز پھر ان دنوں والے مولانا محمد علی بھی اسی عرصہ میں پہنچ چکے تھے، جن کا نام

مسلمانوں کی طرف سے مقرر کئے ہوئے پانچ آدمیوں کی فہرست میں نہ تھا، قاضی سر قزاق علی کے سلسلے میں تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مزید کسی آدمی کو بولنے کی اجازت پادری نہیں دیں گے جلائیے سیدنا امام الکبیر ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ درحقیقت اسکاٹ صاحب کے قصہ میں رد و ذکر کا راز یہی تھا، اسی لئے راضی ہو جانے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے فرمایا بھی کہ ”پادری اسکاٹ صاحب جب داخل مناظرہ کئے جاتے ہیں تو ہم مختلف مولوی محمد علی صاحب کو شامل کریں گے۔“ شاہ مباح شاہ جہاں پور

توسیع وقت، اور پادری اسکاٹ صاحب کی شرکت کے مسئلہ میں جب حضرت والا کے پاس پادری نولس صاحب کی طرف سے منشی پیار سے ڈال ٹنگ ویدکر رہے تھے تو ایک دفعہ منشی جی سے سیدنا امام الکبیر نے فرمایا ”وہ آتا“

”منشی صاحب مجھ کو کسی بات پر خواہ مخواہ اڑائیں، مگر جان پادری صاحب کو اس کج رائی پر کہ ہم منتیں کریں اور وہ تسلیم نہ کریں، اسی لئے بالفعل جہانزی طرف سے یہی جواب ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ ان کو سنا دیں۔“

آخر میں یہ کھاتے ہوئے کہ اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی قدر و قیمت میری نظر میں نہیں ہے، منشی جی کے کان میں یہ بات بھی آپ نے ڈال دی تھی کہ

”باقی جو کچھ ہو گا وقت پر دیکھا جائے گا۔“ ۱۹

وقت جب آیا تو دیکھا بھی گیا، اگرچہ پادری نولس نے چاہا سب ہی کچھ منظور کر لیا گیا۔

ادریہ تو اس احسانی حکم و علم کی ایسی جزئی مثالیں ہیں، جن کا شاید ذکر بھی نہ کرتا۔ اگر اس راہ کے ان چند کلی نتائج کے ذہن نشین کرانے میں مدد نہ ملتی، جنہیں اب پیش کرنا چاہتا ہوں، ادریہ ایسے کلی نتائج ہیں، جن سے سیدنا امام الکبیر کی سیرت ہی کا ایک خاص پہلو نمایاں نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے، اسلامی ہند آج جن مشکلات سے دوچار ہے، چاہا جائے تو ان مشکلات کے حل میں بھی ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ مذہب کے نام سے شاہ جہاں پور کے علاوہ اس میلہ کے انشاد کا جو اعلان کیا گیا تھا، اس میں شک نہیں، کہ اس کے متعلق کبھی کبھی سیدنا الامام الکبیر کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ جنہیں نقل ہی کر چکا ہوں نکل جاتے تھے، مثلاً وہی بات کہ

”اگر اثبات و تحقّق مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی (ان سوالوں) کی یہ ہے، جو کل میں ہے

عرض کی، اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں، تو غشی پیارے لال کے فرمانے کا

اتباع ہے ۱۱ ص ۵۵

کہنے والے چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلے کے متعدد کے متعلق سیدنا الامام الکبیر کے دل میں بھی شک پیدا ہو جاتا تھا، اسی بنا پر ان کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ

”بہتر ہے کہ ہر فریق میں سے چند آدمی منتخب کئے جائیں ۱۱

دوسرے فرقوں کے نمائندوں نے بھی مسلمانوں کی یہ تجویز مان لی، اور عرض کر چکا ہوں کہ پانچ پانچ آدمی ملے جو کہ ہر فریق سے تقریر کرنے کے لئے چن لئے جائیں۔ اور اسی سلسلہ میں مسلمانوں کی طرف سے پانچ آدمی جو مقرر ہوئے، ان میں دوسروں کے ساتھ ایک ہم سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔

لیکن بایں ہمہ مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہئے، کہ اس میلے کی بنیاد میں آج جو چیزیں ہیں نظر آتی ہیں،

جن کے مختلف پہلوؤں کی طرف اب تک اشارے کرنا چاہا گیا ہو، ایسی کوئی صاف اور صریح شہادت

میرے پاس نہیں ہے، جس پر اعتماد کر کے یہ دعویٰ کروں کہ سیدنا الامام الکبیر نے ان میلوں میں جو کچھ

کہا یا جو کیا، اس میں ان امور کا خیال بھی آپ کے سامنے کسی نہ کسی حیثیت سے تھا، بلکہ بیان کرنیوالوں

نے جو چیزیں مجھ تک پہنچائی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ پہلا میلہ ہو، یا

دوسرا، ہر ایک میں آپ کی شرکت مذہب ہی کے نام پر ہوئی۔ اسی کے نام پر اس میلے میں لوگ

بلائے گئے تھے۔ پس مذہب ہی کے نام پر آپ ان میلوں میں داخل بھی ہوئے، اور ان میلوں سے

نکلے بھی تو اسی خیال کے ساتھ نکلے کہ ”مذہبی کا رد بار“ کے میدان کے چھپے کوئی چیز پوشیدہ نہیں

ہے، پس باہر سے تو مذہب ہی کے نام نے آپ کو کھینچا تھا، باقی آپ کے اندر کیا تھا، جو بیٹھ جانیکے

بعد بھی آپ کو اٹھاٹھا دیتا تھا، دوسرے سال کے میلے کی اطلاع کھا ہے کہ جب آپ تک پہنچی تو پہلے میلے میں پاروں کی بے اندیشیوں کا خیال کر کے کھا ہے کہ

”تھی دسویں صفت کی زیری، اور بے فائدہ بیچ اوقات ہے“ ارادہ جانے کا نہیں کیا“

میلے سیاحہ شاہ جہاں پور

مگر بیٹھ جانے کے بعد پھر اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ذاتی نام و فود کا تو خیر اس شخص کے متعلق سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ جس کی ساری زندگی اسی کے دہانے میں گزری، عرض ہی کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ میلے میں شاہ جہاں پور تک تو رخسار کے ساتھ پہنچے، لیکن ریل سے اترنے کو ساتھ ہی، ہم سفروں کو شہر روانہ کر دیا، اور خود تنہا حضرت شیخ الہندؒ کو ساتھ لے کر شب گزاری کے لئی کسی سرائے میں تشریف لے گئے، اور سرائے میں بھی اسی لئے کہ مشہور نام سے پتہ چلانے والے پتہ چالیں گے۔ ”خورشید حسین“ اپنے تاریخی نام کے ساتھ داخل ہوئے، میلے میں جب ہر فریق سے ملے ہوئے پانچ پانچ آدمیوں کا انتخاب تقریر وغیرہ کرنے کے لئے کیا جائے، اور مسلمانوں کی طرف سے پانچ ناموں میں سے ایک نام آپ کا بھی تھا تو اس وقت بھی فہرست جو بنی کھا ہے کہ

یہ (مولوی محمد قاسم، نام ان کا نہیں لکھا گیا، بجائے مولوی محمد قاسم کے حافظ خورشید حسین صاحب لکھا گیا، میلے خدا شناسی

مطلب وہی تھا کہ تقریر کی وجہ سے شہرت میلے میں اگر ہوگی تو خورشید حسین کی ہوگی، محمد قاسم کی نہ ہوگی، اف! کسی کے ”نام“ پر جو اپنا سب کچھ ٹھہر چکا تھا۔ اپنا وہ اپنے نام کا سوال ہی اس کے لئے کیا باقی رہا تھا۔ حالانکہ یہ دل کی بات تھی، دوسروں کو کیا معلوم کہ نانوتہ سے اٹھارہ انیس کو سن پیدل چل کر دیوبند پہنچنے والا، اور وہاں سے سرگرداں مظفرنگر، میرٹھ دلی ہوتا ہوا، شاہ جہاں پور، شاہ جہاں پور سے پیادہ پاسارنگپور کے اس میدان تک دھاوا کرتا ہوا کیوں پہنچا تھا، پہلی دفعہ بھی پہنچا، اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد دوسرے میلے میں بھی آدم کا مظاہر ہے کہ اس کا تعلق دل کی باطنی کیفیت سے تھا۔

”ہم جو کچھ اندر بھل جاتا تھا، کبھی کبھی وہی چھلک پڑتا تھا۔ کس کی آبرودار عزت کا سوال اس کے لیے صبر اور بے قرار کئے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے پھرتا تھا۔

پہلے سال کی روداد میں تو نہیں، لیکن دوسرے سال والے میلے کی روداد مباحثہ شاہ جہاں پور نامی والے میں نقل کیا ہے کہ شاہ جہاں پور کے کشیشین سے توسیدنا الامام اکبر کو مولوی منیظ اللہ خاں وغیرہ شہر لے گئے، اور اس دفعہ شاہ جہاں پور کی یہ رات بجائے سرسے کے مولوی عبدالغفور صاحب کے مکان پر گزری، لیکن کیا پوری رات گزری؟ لکھا ہے کہ

”مناظرین اسلام آخرات ہی سے راہی میدان مباحثہ ہوئے“

اللہ اللہ یہ پچھلی رات کا وقت، سننے کی بات ہے، راوی کا بیان ہے کہ یہ میدان مباحثہ ”جوشاہ جہاں پور سے چھ سات کوس کے فاصلے پر تھا۔“

اس فاصلہ کو طے کرنے کے لئے

”سب صاحب سوار“

جار ہے تھے، لیکن

”مولوی محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ پیادہ پا“

راستہ میں پھر وہی ندی غالب گزرا نامی آئی، اس کے بہتے ہوئے پانی میں طہارت و وضو سے فارغ ہونے، مارچ کا مہینہ تھا، ۱۹ تاریخ تھی، وضو کر کے بیان کیا ہے کہ

”نوافل ادا کئے اور نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی“

گزر کر کسی کے قدموں پر سر رکھ کر مانگنے والا کیا مانگ رہا تھا، جس سے مانگ رہا تھا، اور جو مانگ رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کا یہ راز تھا۔ لیکن آگے چند اوراق کے بعد صاحب رواد نے یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (سیدنا الامام اکبر) نے جب سے شاہ جہاں پور کا ارادہ کیا تھا، جس سے

ملتے تھے، یا جس کو اہل دعا سمجھتے تھے، استدعا دعا کرتے تھے“

آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”خود کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیت اللہ ہمارے اعمال اسی قابل ہیں کہ ہم مجمع عمام
میں ذلیل و خوار ہوں۔“

سیاسی حیثیت سے ذلت و خواری جو کچھ بڑی تھی وہ بچائے خود تھی۔ لے دے کہ مسلمانوں کی دینی
زندگی کا کچھ ذوق باقی تھا اب اس مذہبی سیلے میں اس ذوق کے زوال کا خطرہ سامنے آگیا تھا، اللہ
اللہ جگر شقی ہو جاتا ہے، مجرم اور جرم کی سزا و عقوبت کے استحقاق کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرنے
والے کے اس معروضہ کو جب ہم پڑھتے ہیں۔

”مگر ہماری ذلت و خواری میں دین برحق کی ذلت“

اور آہ کہ اسی کے بعد یہ جگر شکاف، روح گداز الفاظ نفل کرنا چاہتا ہوں اقل نہیں ہوتے۔

”اس رسول پاک کی ذلت متصور ہے جو تمام عالم کا سردار اللہ تمام انبیاء کا قافلہ سالار
ہے۔“

۔۔۔ یہی باطنی احساس، اور آپ کا اندونی جذبہ تھا، جو آپ کو تڑپائے ہوئے تھا، خود بھی تڑپتے
تھے، اور دوسروں کو بھی تڑپاتے تھے۔ اللہ یہ دعا دینی

”اے الٰہی! ہماری دہر سے اپنے دین، اور اپنے حبیب پاک، مشہد ہلاک کو ذلیل و خوار
مرت کر، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور طفیل میں ہم کو عزت و انتقام
سے مشرف فرما۔“

لکھا ہے کہ

”خود بھی یہی دعا کرتے تھے، اور دوسروں سے بھی یہی دعا کرتے تھے۔“

ہمگ و دو، کوشش و کوشش، اضطراب اللہ بے چینی کے ان سارے قصوں کی تہ میں دل کی جو لگی،
قلب کا جو سوز، روح کا جو قلع پر شیدہ تھا، اس کا کچھ اندازہ دعا کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، بس
ایک ہی نام تھا، جس کی عزت کے لئے جیتے دل لاجی رہا تھا، ادا سی کے نام کی حرمت پر وہ مر گیا،

رحمۃ اللہ علیہ دُعا اور اللہ مرقدہ۔

کچھ بھی ہو۔ میلے تک بھی آپ کا باطنی جذبہ کھینچ کھینچ کر لاتا رہا، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میلے میں پہنچنے کے بعد اس قسم کے تماشے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، کہ ہنڈت صاحبان تو اپنی ہنڈتائی کے کمالات کی نمائشوں میں مصروف ہیں۔ سنسکرت الفاظ کے استعمال کے شوق کو بردہ کر رہے ہیں، اور بیسیائیوں کی طرف سے کالے پادری جو شریک تھے، بقول صاحب رودلو "میلہ خدا شناسی" ان کی تقریر کا کمال یہ تھا کہ

"قالب میں الفاظ کے ایسی معانی ڈالنے کی نوبت نہ آئی تھی، اور الفاظ ہی سے خانہ پُری

ادوات کرتے تھے۔" ص ۱۱۱

خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا بے پادریوں کی تقریروں پر تنقید یاد ہو گا کچھ اسی قسم کے الفاظ میں فرمائی تھی، باقی ان کے لسان اور طرز اور مقرر پادری نولس صاحب سوائے "شمکۃ فیہ مغالطوں"، "شمکۃ لکڑی اور لاشی" والے عام و خاص، یا جڑ شاخ پتہ والے تیلیشی مغالطہ وغیرہ کے سوا زیادہ وقت قواعد و قوانین کی ترتیب، ہی میں خرچ کر رہے تھے، اسی طرح منطق کی کتاب پر پانسو روپے سرکاری انعام پانے والے پادری اسکاٹ صاحب وہ حکومت برطانیہ کی بھاٹ خوانی کو بیسیائی مذہب کی وکالت قرار دے رہے تھے، الغرض یہ اور اسی نوعیت کے دوسرے حالات سنجیدہ غفوس کو کبیدہ و انسردہ کرنے کے لئے کافی تھے، دوسرے سال میلے کے منعقد ہونے کی خبر پانے کے بعد اپنی شرکت کو بے نہ اور یضیح اوقات، سیدنا الامام الکبیر نے ابتدا میں جو قرار دیا تھا، تو اسباب آپ کے احساس کے اسی قسم کی باتیں تھیں۔

باریں ہمہ اسی عجیب و غریب میلے کی بدولت جس کے انعقاد کے درپردہ محرکات خواہ کچھ ہی ہوں، ایک منقسم موقعہ بھی سامنے آگیا تھا، دنیا کے دو بڑے مذہب عیسائیت، اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے، اور دین کے آخری پیغام اور اس پیغام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائے کا اس سے زیادہ سمجھوتہ ترین وقت اور کیا ہو سکتا تھا، کہا تو یہی جاتا تھا کہ

”تحقیق حق“ کے لئے ایک ہی جگہ شانہ سے شانہ ٹاکر سب بیٹھے ہیں، یہاں سے پہنچنے کے بعد اس اتفاقاً اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے خیال ہی کا اظہار ہر نتیجہ معلوم ہوتا ہے، کہ پنڈت اور پادری توجہ شنغول میں بھی ہوں، لیکن سیدنا امام الکبیر کو ہم دیکھتے ہیں، اگر شرائط و قیود کے قصوں سے بالا ہو کر اپنی توجہ کو اتنی تبلیغی نصب العین پر مرکوز کر کے صرف اسی کوشش میں مصروف ہیں، کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اپنے خیالات کے پیش کرنے کا موقعہ الا کو دیا جائے۔ پہلے تو آپ نے اسی لئے چاہا تھا کہ تقریر کے لئے کافی وقت حاصل کیا جائے، لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی، تو جلسہ کے اند، جلسہ کے باہر جس طرح بھی آپ سے بن پڑا، جو کچھ سنا چاہتے تھے، اس کو سنا تے ہی چلے گئے، اسی سے اندازہ کیجئے، کہ دوسرے سال کا میلہ، جس میں پنڈت دیانند سرسوتی جی اور منشی اندمن بھی شریک تھے اور جلسہ سے پہلے سبکدوش کیٹی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ پہلی تقریر درس کو نام سے آج پنڈت جی کی ہوگی اور دعام جمع میں تقریر کے لئے مقررین پہنچے، تو لکھا ہے کہ

”پنڈت صاحب (سوامی دیانند جی) سے کہا گیا کہ محفل شوریٰ میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج ہم درس دیں گے سو آپ بیان کریں۔“

لیکن مجلس شوریٰ کے اس طے شدہ فیصلے کے برخلاف بیان کیا ہے کہ

”انہوں نے پنڈت جی سے، پہلو تہی کی۔“

پادری نولس بھی حیران ہو گیا، مگر کسی طرح پنڈت جی کو فیصلہ کے مطابق عمل پر آمادہ نہ کر سکا، تو لکھا ہے کہ مجبور ہو کر اس نے سیدنا امام الکبیر سے کہا کہ جب پنڈت جی شروع نہیں کرتے، تو آپ ہی بیان کیجئے، یہاں کیا تھا، اول ہو، یا آخر آپ کے سامنے تو صرف حق کی تبلیغ تھی، صرف یہ فرماتے ہوئے کہ

”انصاف کا مقتضی اسی کا تھا کہ سب کے بعد ہم بیان کرتے، کیونکہ ہمارا دین سب سے

پچھلا ہے۔“

جو کچھ پادری نولس نے کہا تھا، بلا چون و چرا آپ نے منظور فرمایا۔

اسی طرح تو سب وقت کی جو جو چیز آپ کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ جب کثرت رائے ہو مسترد ہو گئی، تو اس وقت پادری نولس سے فرمایا کہ

”ہمارے بار بار کہنے سے انفرائش وقت کو تسلیم نہ کیا تو خیر اس کو قبول کیجئے کہ بعد اختتام وقت جلسہ یعنی چار بجے کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وعظ کریں گے، آپ بھی محفل میں شریک ہوں اور بعد ختم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے۔“

غرض آپ کی یہ تھی کہ پادری نولس صاحب ہی اس میلے کی سب سے زیادہ متنازعہ سربراہ تھے۔ تب تو ان کی شرکت کی وجہ سے دوسرے بھی خارج وقت والی سیری تقریریں شریک ہو سکیں گے اسی لئے آخر میں یہ بھی آپ نے فرمادیا تھا کہ اعتراض کا حق صرف پادری نولس ہی کی حد تک میں محدود نہیں کرتا ہوں۔

”بلکہ جس صاحب کے دل میں آئے وہ اعتراض کریں، ہم جواب دیں گے۔“

آپ دیکھ رہے ہیں، جلسہ کے اندر حالانکہ غرضائے پنڈت جی کی جگہ پہلے آپ کا کھڑا ہونا، طر شدہ فیصلے کے خلاف تھا۔ لیکن آپ نے اس کی پروا نہ کی، اور تقریر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اسی طرح حبیب آپ کو محسوس ہوا کہ دل کا حوصلہ وقت کی قید و بند کی پابندیوں میں نہ بٹکے گا، تو خارج از جلسہ آپ نے نولس کو راضی کیا کہ بیان کرے گا موقوفہ آپ کو دیا جائے، دوسری سب کچھ جلسہ سے باہر کر جائے جسے جلسہ کے اندر کرنا چاہئے تھا۔

دوسرے میلے میں تو اس حد تک تبلیغ، روحانی رسائی کا یہ دلولہ آپ میں اشتعال پذیر ہو گیا تھا کہ دوسرے دن جلسہ کے اندر تقریریں اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ آخر میں پنڈت دیانند سرہوٹی جی نے مشہور خیر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا، جلسہ صبح سے ہو رہا تھا۔ پنڈت جی نے بالکل آخر میں جب گیارہ بج رہے تھے اس مسئلہ کو چھیڑا تھا، لکھا ہے کہ ان کے بعد صیدالامام اکیبر اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے تقریر کے مقام پر جب پہنچے، تو پادریوں نے اعلان کیا کہ گیارہ بج چکے۔

”بس جلسہ کا وقت ہو چکا۔“

حضرت دالاک بے کلی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی، صاحبِ ردودا نے نقل کیا ہے، کہ جلسہ والوں کو خطاب کر کے

مولوی صاحب دسیدنا الامام اکبر نے فرمایا کہ دو چار منٹ پارہ خاطر سے اور ٹھیرے پنڈ
درگاہ جھٹ پٹ پنڈت جی کے اعتراض کا جواب عرض کئے دیتا ہے ۷۱

لیکن پادری کی طرح دو چار منٹ کے لئے ٹھیرتے پر آمادہ نہ ہوئے، اس وقت آپ سے نہ رہا گیا،
اور شاید یہ زندگی میں پہلا موقع تھا، کہ پنڈت دیانند سرسوتی جی کو شخصی مخاطب بنا کر حضرت دالاکہنر
لگے کر

”پنڈت صاحب آپ ہی ٹھیر جائیں، وقت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہوا“ دو چار منٹ خارج
از جلسہ ہی رہی ۷۲

مگر حیرت ہوتی ہے اتنے غیر معمولی اصرار کے باوجود پنڈت جی بھی چند منٹ کی گنجائش نہ بحال کئے
لکھا ہے کہ

”پنڈت جی نے بھی نہ مانا اور یہ فرمایا کہ مجھ کو وقت آگیا ہے، اب ہم سے کچھ نہیں ہوتا“
۷۳ مباحثہ شاہ جہاں پور

پنڈت جی تو یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے مسیدنا الامام اکبر نے جب دیکھا کہ پنڈت جی تو خیر ہاتھ سے
کل گئے، تو غایت اضطراب میں بیان کیا ہے، کہ پنڈت جی کے ہمدرد ہمارے
”منشی اندرین صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا کہ منشی صاحب: پنڈت صاحب تو نہیں سنتے،
آپ ہی سنتے جائیں ۷۴

ہاتھ اگر پکڑ نہ لیتے تو شاید منشی جی بھی پنڈت جی کے پیچھے پیچھے چل دیتے، لیکن دستِ گرفتہ ہو جانے کی وجہ
سے شاید عبور ہو گئے، اور سیدنا الامام اکبر جو کچھ سنا نا چاہتے تھے ان کو نہ کر رہے۔

اور قصہ تو دوسرے میلے کا ہے، پہلے سال ہی کے میلے میں آپ کے جوش تبلیغ کی شدت
بڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی، جب میلے کے روزِ ختم ہو چکے، ادراپنی فردگاہوں میں لاگ

واپس ہوئے، طے یہ تھا کہ کل میلہ کے میدان سے لوگ روانہ ہو جائیں گے، اسی عرصہ میں جیسا کہ پہلے سال کی روداد میں لکھا ہے کہ

”مولوی محمود قاسم صاحب نے موتی میاں صاحب سے کہا: یوں جی چاہتا ہے کہ پادری نولس صاحب سے تہنیتی میں ملے، اور دعوت اسلام کیجئے“

آپ نے کچھ اس طریقہ سے اپنے دل کی آرزو بیان کی کہ موتی میاں حضرت والا کے خشار کے مطابق پادری نولس کے نیچے میں اسی وقت چلے گئے، اور کہا کہ

”ہمارے مولوی صاحب آپ سے تہنا ملنا چاہتے ہیں۔“

نولس بخوشی ملنے پر آمادہ ہو گیا، اور یوں حضرت والا تہنا نولس صاحب کے پاس ان کے خیمہ میں پہنچے ان تہبیدی فقرات کے بعد یعنی

”ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے، اور چونکہ اخلاق باعث محبت ہو جاتے ہیں اور محبت باعث خیر خواہی ہو جایا کرتی ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ دو کلمے آپ کی خیر خواہی کے آپ سے کہیں اور آپ نہیں۔“

نولس نے کہا کہ ”ضرور سنائیے“ تب جیسا کہ خود ہی بیان کیا کرتے تھے، پادری کے سامنے تبلیغ کا حق ان الفاظ میں انا کیا گیا، یعنی فرمانے لگے کہ

”دین عیسوی سے توبہ کیجئے، احمدیہ محمدی اختیار کیجئے، دنیا چند روزہ ہے۔ اور عذاب آخرت بہت سخت ہے۔“

”بیشک“ اس لفظ کے سوا، نولس کی زبان سے کچھ نہ نکلا، وہ خاموش بیٹھا رہا، تب آپ نے فرمایا کہ ”اگر مہنوز آپ کو تامل ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ حق واضح کر دے۔“

یہ بھی تاکید کی گئی، کہ

”اگر آپ اخلاص سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ضرور حق کو روشن کریگا۔“

تب جو امیں نولس صاحب نے کہا کہ

”میں رذد دعا کرتا ہوں، کہ یا اللہ میرے دل کو روشن کر دے“

کہتے ہیں کہ اس پر آپ نے پادری صاحب کو ہدایت کی کہ

”یوں دعا کیجئے کہ ان مذاہب مختلفہ میں جو سادہ سبب حق ہو، وہ روشن ہو جائے اور حق

و باطل تمیز ہو جائے“

نوس نے یہ سن کر کہا کہ

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکر کیا“ اور میں آپ کی اس

بات کو یاد رکھوں گا۔“

بہر حال اس میلے سے جس میں ہر طرح کے لوگ مذہبی احساسات کو بیدار کر کے شریک ہوئے ہیں،

اس سے تبلیغی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اجلاس ہی میں اس کی طرف

ذہن مبارک منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے اجلاس سے فدیغ ہونے کے بعد ہی

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) نے داعین (یعنی مسلمانوں کی طرف سے مولوی جو

شریک ہوئے تھے اور وعظ کہہ سکتے تھے ان ہی) کو فرمایا کہ میلہ میں متفرق ہو کر وعظ بیان

کرنا چاہئے“

بیان کیا ہے کہ آپ کی اس تجویز کے مطابق

”واعظین (اسلام) نے جاگرو پجز مولوی منصور علی صاحب کے علی الاعلان منادی اسلام و اہل

عیسائیت کو میان کرنا شروع کیا“

عصر کے بعد سے مغرب تک میلے میں وعظ کہنے والے علماء و پچھل گئے تھے، صاحب روئے نے لکھا ہے کہ

”قبل مغرب تک تمام میلے میں عجب کیفیت رہی اور عنایتِ انندی سے کوئی پادری مقابل

نہ ہوا“

گویا جو ہمیشہ پادریوں کا تھا، حضرت والا کے اشارہ سے مسلمان مولویوں نے وہی کام میلہ میں شروع کیا،

خیال یہ تھا کہ گورے نہ سہی، ان کے سکھائے ہوئے کالے پادری ہی مقابلہ میں آئیں گے لیکن بقول

صاحبِ روداد گورے پاوری ہوں یا کالے

”خدا معلوم کہاں جان چائے پڑے رہے“ ملاۃ واقعہ میلہ خدا شناسی

عصر سے مغرب تک سارے میلے میں بی بی چرچا ہوتا رہا، مغرب کے بعد اندھیرا ہو چکا تھا، لوگ اپنی اپنی فرودگاہوں میں چلے گئے، علماء اسلام بھی جیسا کہ لکھا ہے، اپنے خیموں

”صلاح دشوہ کرتے رہے“ اسی حالت میں عشاء کی نماز پڑھ کر اور کھانا کھا کر سو رہے۔

دوسرے دن بھی محفلِ مناظرہ منعقد ہونے والی تھی، صبح ہوئی، نماز صبح کے بعد دیکھا گیا کہ ابھی اجلاس میں دیر ہے، اس لئے پھر حضرت نے سونویوں سے کہہ کر کل کی طرح آج بھی عام منادی اسلام کی میلہ میں کرنا چاہئے، یہی کیا گیا، صاحبِ روداد نے لکھا ہے کہ

”چنانچہ حضرات نے میلہ میں جا کر کرنا بیغی حق اسلام ادا کیا۔ جزاہم اللہ عن جمیع المؤمنین

خیر الجہاد“ ص ۲۲

بیان کیا ہے کہ دوسرے دن بھی

”۹ بجے تک برابر وعظ و درس کا شوق تمام میلہ میں رہا“

بہر حال اعلانِ اشتہار کے مطابق اس میلہ میں کاروائیاں ہو رہی ہوں، یاد ہو رہی ہوں، لیکن پہنچ جانے کے بعد سیدنا امامِ اکیسر نے ایک طرف تو اس کی کوشش کی کہ تبلیغِ حق کا فائدہ اس سے اٹھایا جائے۔ دوسروں کو بھی میلے کی افادیت کے اس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا، اور خود ذاتی طور پر کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ دیکھ چکے کہ کوئی دقیقہ آپ نے اس راہ میں اٹھانہ رکھا تھا، لیکن آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار اسی حد تک محدود نہ تھے، بلکہ آپ کی اس خداداد نعمت کا مظاہرہ کچھ پوچھئے تو ان تقریروں میں چورا، جن کا ذکر دونوں میلوں کی رودادوں میں کیا گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ میلہ کے دونوں پردہ محرکات سے نادانف رہتے ہوئے آپ کی ہر تقریر ٹھیک متعقیٰ حال کے مطابق ہر اجلاس میں کیسے ہوتی رہی۔

میرا مطلب یہ ہے کہ جن اشتہابی تاریکیوں کا تذکرہ اس میلے کے متعلق کر چکا ہوں، اگر یہ

مان لیا جائے کہ سیدنا امام الکبیر کے سامنے یہ تاریکیاں نہ تھیں، اور اس میلہ کو صرف ایک مذہبی میلہ ہی سمجھتے ہوئے، آپ تقریر فرماتے رہے تو اب اس کی توجیہ کیا کی جائے؟ کہ ان تاریکیوں سے کامل آگاہی کے بعد بھی جہاں تک میرا خیال ہے، ان سے زیادہ بر محل تقریروں اور بین موقعہ کے مناسب بیانات کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر اجلاس میں آپ نے وہی کہنا جو کہنا چاہئے تھا، اور اس طریقہ سے کہا کہ نتیجہ ان میلوں کا جب سامنے آیا تو دیکھا گیا کہ اس نتیجہ سے وہ قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع اس قسم کے میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی۔ میں ان تقریروں کو پڑھتا ہوں اور مبہوت ہو کر رہ جاتا ہوں، اس کے سما اور کچھ کچھ میں نہیں آتا کہ دراد طور عقل قرار دے کر چپ ہو جاؤں، عقل و قیاس کو اس کی توجیہ سے معذرتا ہوں۔ اس باب میں میرے جو احساسات ہیں، شاید صحیح طور پر ان کی تعبیر جیسی کر چاہئے مجھ سے بہتر بھی آئے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کہ سیدنا امام الکبیر کی طرف سے بھی مرتبہ سوالات کی ایک فہرست مجلس مباحثہ میں اس تجویز کے ساتھ پیش ہوئی تھی، کہ علمی طرز پر مذہبی موضوع پر بحث و تحقیق کا یہی طبعی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی مجوزہ فہرست کی جگہ کثرت رائے سے اہل مجلس نے یہی طے کیا کہ سوالات کی جو فہرست منشی پیارے لال کی طرف سے پیش ہوئی ہے، سمجھا جاتا تھا کہ سوامی دیانند جی کے مرتب کئے ہوئے سوالات تھے، اسی کے مطابق بحث ہو۔ اس رنگ کو دیکھ کر چارہ کار ہی کیا تھا، کہ اکثریت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا جائے، لیکن پھر بھی دونوں میلوں میں جلسوں کے اندر، یا باہر جہاں کہیں بھی جتنی دیر آپ کو بیانی و تقریر کے مواقع ملتے رہے، عموماً ان میں وہی باتیں ہوتی تھیں جن کا ذکر آپ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مباحثہ شاہ جہاں پور نامی والی رد واد میں یا اس الفاظ کیساتھ ہے، لکھا ہے کہ

اُس تقریر میں آٹھ باتیں تھیں۔ خدا تعالیٰ کا نبوت، اُس کی وحدانیت، اُس کا واجبہ الطاعت ہونا، نبوت کی ضرورت، نبوت کی علامات اور صفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اُن کی خاتمیت، اُن کے ظہور کے بعد انہیں کے اتباع میں نجات کا

اگرچہ دوا میں ایک ہی تقریر کے شتمات کا تجزیہ کیا گیا ہے، لیکن جس حد تک آپ کی دوسری تقریروں اور بیانات کا جو حصہ ان رد و اودوں میں نقل کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عموداں ہی ہشتگانہ عنانوں کو محور بنا کر آپ تسبیح کا حق ادا فرماتے رہے۔ دین کے ان اعلیٰ عنانوں میں سے ہر ایک کے متعلق سیدنا الامام الکبیر کے خصوصی افکار اور ان کی اچھوتی تفسیروں کی تفصیل کا صحیح اور مفید مقام تو کتاب کا دوسرا حصہ ہے جو حضرت والا کے

”تقریرات فائزہ“

کی تشریح و توضیح ہی کے لئے انشاء اللہ مرتب کیا جائے گا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اس جلیل علمی و دینی خدمت کی سعادت کسے حاصل ہوتی ہے، اور توفیق ربانی کس کا انتخاب اس ہم کے لئے کرتی ہے، بجائے خود یہ ایک مستقل کام ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ٹھیک عصری تقاضوں کے مطابق دین کی تعمیر کا اس سے بہتر طریقہ شاید اس زمانہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان اچھوتے اور نئے خیالات کا لباس بھی نیا کر دیا جائے، خدا ہی بانٹتا ہے کہ یہ کام کس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

بہر حال ”میرت طیبہ“ کے اس حصہ میں ان تقریروں اور بیانات کے صرف اس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے شاہ جہاں پور کا دہی میلہ جسے آپ دیکھ چکے کہ اپنے واسن میں ہندوؤں فتنہ تنگ کی چنگاروں کو چھپائے ہوئے تھا، سوچا گیا ہو، یا نہ سوچا گیا ہو لیکن میلہ کے جلسوں کی کارروائیوں کی رفتار ہی اسی تھی، کہ غدر کے بعد غدر سے بھی زیادہ مہیب فتنے کا ہندوستان خدا خواستہ لگژر شکار ہو جاتا، تو جو کچھ کہا جا رہا تھا، اندر کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوتی۔ اس سلسلہ میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا، تفصیل کے ساتھ اسے پیش کر چکا ہوں۔ آپ دیکھ چکے کہ پہلی دفعہ اسی میلے میں ہندوستان کے باشندوں کے ایک طبقہ یعنی ہندوؤں کے نمائندوں کو اسی ملک کے دوسرے دینی فرقہ مسلمانوں سے جدا کر کے عیسائی مذہب کے دھڑے یعنی پادریوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا، آج اس ملک میں اکثریت و اقلیت کا جو عفریت گرج رہا ہے، اس کی پرچھائیاں غالباً پہلی دفعہ اسی میلے میں

احساسات کے سامنے نمایاں ہوئی تھیں، اہل کون کہہ سکتا ہے، کہ اٹھارہ ماہیں سال پہلے جس ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر عیسائیوں پر حملہ کیا تھا، اسی ملک میں انعام کے اس تماشے کو کیا روکا جاسکتا تھا کہ خود ہندو مسلمان باہم دست و گریبان ہیں۔ مگر اب اسے کیا کہئے، کہ وہ تماشہ تو کیا ہوتا، نتیجہ کی شکل میں جو نظارہ سامنے آیا، وہ اس سے مختلف اور قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی، کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ دارمہی نہیں کہ خالی گیا، بلکہ جو کچھ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر شاید ہر پڑھنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ دارکواراٹ دیا گیا، گو یا کہا جاسکتا ہے کہ لڑائی کے قانون و لایہ تحقیق العکس السیء الاباھلہ کی عملی تفسیر ایک دفعہ شاہ جہاں پور کے اس میلے میں بھی قدرت کی طرف سے کی گئی، ادب اسی دلچسپ سرگزشت کی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

نہ ماننے والوں تک حق کے پہنچانے کا جو میدان اس میلے میں سیدنا الامام الکبیر کے سامنے آگیا تھا، یہ واقعہ ہے مگر کسی کی روایت کے بغیر مگر چاہ سب کچھ اپنی ان تقریروں میں فرماتے رہے، عبادت کا سستی صرف کائنات کا خالق ہے، اس مسئلہ کی تشریح و تبلیغ کرتے ہوئے صاف صاف نظروں میں آپ اعلان کرتے رہے کہ خالق کے سوا مخلوقات خواہ ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، جب مخلوق ہیں تو ان کی عبادت نہ عقلاً جائز ہو سکتی ہے اور نہ عقلاً، آپ عیسائیوں اور ہندوؤں دونوں طبقوں کو خطاب کر کے کہا تھا۔

”اسی صورت میں سوا خدا خالق کائنات کے، اوروں کی عبادت جیسے ہندو نصاریٰ کرتے ہیں، باطل خلاف عقل و نقل ہوگی۔“

پھر اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے بھری مجلس میں آپ بار بار اس کا اعادہ فرماتے رہے، کہ ”خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری مام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آسکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ پانچاٹھ، پیشاب، مرض اور موت سے

لے ہی لفظ تھا، جس پر پادری نولس صاحب نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پانچاٹھ پیشاب کا لفظ فرمائیں موقی میاں جو ہلر کے ہتم تھے انہوں نے یہی کر کہا کہ پانچاٹھ پیشاب نہ کہنے بول و براز کہئے۔ ۵۱ (باقی اگلی صفحہ پر)

مجبور تھے " مگر خدا شناسی

اور جیسے جیسے کھرے کھرے الفاظ میں " اسلامی توحید کی منادی آپ کرتے رہے اسی طرح یہ مسئلہ کہ
 "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں (یعنی سارے انبیاء و رسل میں) افضل سمجھتے ہیں، اور بعد
 خداوند عالم انہیں کو جانتے ہیں " ۲۵ میلہ خدا شناسی
 اور یہ کہ

"حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل داعی پایا " ۲۱
 پہلے سال کے میلے میں آپ نے ان ہی الفاظ میں اپنے دعوؤں کو پیش کیا، اور دوسرے سال کے میلے
 میں بھی یہ دعوے کرتے ہوئے کہ

"یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے
 قافہ سالار اور سب رسولوں کے سرور اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں " ۲۳
 استدلال کا جو حق تھا اسے ادا فرمایا، اور یہ میلہ ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، بار بار مختلف
 پیرایوں میں ان کے کان میں یہ ڈالتے رہے، مگر

"آج کل نجات کا سامان بجز اتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ
 نہیں " ۲۴ مباحثہ شاہ جہاں پور

قطعا غیر مشتبہ دُورِ کُلفِ الفاظ میں سناتے رہے کہ

"کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور دین کا اتباع کرے، تو
 بیشک اس کا یہ اصرار اور ہٹکار از قلم بغاوت خداوندی ہوگا، جس کا حاصل کفر والحداد
 ہے " ۲۵ مباحثہ شاہ جہاں پور

اور یہ فرماتے ہوئے کہ اب دین محمدی ہی کا وقت ہے، سب کو سنا دیا گیا کہ

(گذشتہ صفحہ سے) ایک دوسرے موتر پر بھی تمثیل میں پاخانہ کا فطرس کر پادری صاحب نے کہا تھا، میں جانوں
 پاخانہ کی مثال اچھی نہیں۔ ۲۷

”عذابِ آخرت اور خُصْبِ خدائے مہربانی سے نجات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں منحصر ہے۔“

جن برائین اور دلائل کی روشنی میں ان اعلانات کو دونوں سیلوں میں آپ نے پیش کیا تھا، آج بھی اپنی دل آویزیوں میں شاید وہ اپنی آپ نصیر ہیں، جن کے لئے ان دونوں کا مطالعہ کرنا چاہئے، یا انتظار کیا جائے، سیرتِ قاسمی کے دوسرے حصہ کا جس میں ان ہی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش انشاء اللہ تعالیٰ کی جائے گی، اس باب میں سیدنا امام الکبیر ایک مستقل فکری نظام کے بانی اور مجدد ہیں، جدتِ طریزوں کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ باوجود اس شدید بغرت کے جو انگریز ادماگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے قلب مبارک میں تھی، عرض ہی کر چکا ہوں کہ ساری عمر آپ نے بن صرف اسی لئے استعمال نہیں فرمایا کہ بین کو انگریزوں کی برآمد کی ہوئی چیزوں میں آپ شہر فرماتے تھے۔ لیکن رسالتِ محمدیہ کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سمجھاتے ہوئے، دوسرے وجوہ اسباب کے ساتھ ساتھ انگریزی حکومت کے انگریزوں کا نام لے لے کر ایک سے زائد موقعوں پر مثیلاً فرماتے تھے کہ

”جیسے اس زمانے میں باوجود فقر و گور ز حال لارڈ لٹن، گورنر سابق لارڈ ناتھ بروک کے احکام کی تعمیل پر اگر کوئی شخص اصرار کرے اور لارڈ لٹن کے احکام کی تعمیل سے انکار کرے تو باوجود اس کے کہ لارڈ ناتھ بروک بھی سرکاری کی طرف سے گورنر تھا اس وقت یہ اصرار بیشک بھلہ فساد اور مقابلہ سرکاری سمجھا جائے گا“ مثلاً مباحثہ شاہ جہاں پور

کننادل چپ لطیف ہے کہ بین کو جس نے کبھی اس لئے استعمال نہیں کیا، کہ انگریزوں کا آئندہ ہے، وہی دینی ضرورت کے لئے لٹن انگریزی نام کو بے تحاشا دھڑکتے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماننے والوں کے ایسے مجمع میں جس میں مسلمان ہی مسلمان ہوں، آدمی سب کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوچنا چاہئے، کہ ماننے والوں کے ساتھ جس محفل میں نہ ماننے والوں کی بھی کافی تعداد ہو، اور کافی کیا معنی، اپنے محل وقوع کے لحاظ سے عرض کر چکا ہوں کہ اکثریت اس میلے میں نہ ماننے والوں ہی کی تھی، جو یہاں صرف سن لینے ہی کے لئے جمع نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ تنقید و اعتراض کا

حق بھی غیر اسلامی مذاہب کے نمائندوں کو حاصل تھا۔ مگر دیکھ رہے ہیں، آپ کی تقریروں پر کسی قسم کے دباؤ کا پکا سا اثر بھی محسوس ہوتا ہے، یقیناً خالص مسلمانوں کے مجمع میں جو کچھ کہا جاسکتا تھا، وہی سب کچھ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کی اس بیڑ میں بے دھڑک کسی رنگ آمیزی کے بغیر آپ فرماتے رہے، مہاہنت کی تو خیر گنجائش ہی کیا تھی، سچی بات تو یہ ہے کہ اس معاملہ میں آپ نے دلدردی اور مسامحت سے بھی کام نہ لیا، یہی نہیں، بلکہ جہاں ایک موقعہ پر آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”دو مذاہبوں کو تو ہم یقیناً دین آسمانی سمجھتے ہیں، ایک دین بیہودہ اور دوسرے دین نصاریٰ“

اسی کے مقابلہ میں ہندوؤں کے سامنے ان کے ہندو دھرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”اس کی نسبت اگرچہ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین بھی آسمانی ہے۔“

گویا ہندو دھرم کے مقابلہ میں عیسائی دین کے ترجیحی پہلو کے اعتراف کی یہ ایک شکل تھی لیکن ایک دوسرے موقعہ پر جب توحید کے سلسلہ پر گفتگو ہو رہی تھی اور ارنلڈ جہرہا تھا کہ خالق کائنات کی وحدت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے

”کسی ملت اور مذہب والوں کو اس سے انکار نہیں۔“

اپنے اسی عام دعوے کی تشریح میں ہندوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ

”وہ گرجت پرست اور اوتاروں کے پوجنے والے ہیں، پر جو تو سرور پرست اور ایک ہی

کو کہتے ہیں۔“

وہیں عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

”رہے نصرانی، وہ اگرچہ شرک میں سب سے اول نمبر ہیں، اور شرک تو شرک صفات

ہیں، پر نصرانی تو شرک ذات ہیں، یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے قائل ہیں۔“

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں عیسائیوں کا جرم زیادہ سخت اور زیادہ شرمناک ہے

حالانکہ جس زمانہ میں یہ فرمایا گیا تھا، یاد ہو گا اسی زمانہ میں ہندوؤں کے آریہ سماجی گروہ کے پیشوا

پنڈت دیانند کہتے پھرتے تھے کہ "دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں"۔ لیکن سیدنا امام الکبیر کا مقام اس قسم کی محاسنوں، یا بے جا جانب داریوں سے بلند اور بہت زیادہ بلند تھا، جس قوم یا مذہب میں آپ کے نزدیک واقعہ کی رو سے جو کچھ پایا جاتا تھا، صرف اس کا اظہار کر رہے تھے۔ نہ آپ عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہندوؤں سے انتقام کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا۔ اپنے عقیدے کی رو سے جو چیز جس رنگ میں آپ کے سامنے تھی، سننے والوں کے رجحانات سے آزاد ہو کر اسی کو پیش کر رہے تھے۔

"ناہم دونوں سیلوں کی رودادوں میں آپ کے بیانات اور تقریروں کے اثر کو جن الفاظ میں پہنچانے والوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آئیے اور دیکھئے، وہ کتنا حیرت انگیز اور سوچنے تو عجزت خیز ہونے کے ساتھ ساتھ آج بھی اسلامی ہندوؤں کے لئے کتنا سبق آموز ہے۔

ظاہر ہے کہ چاند اور کے اس پہلے میں جو مذہب کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اس میں شریک ہونے والے ملوث ہندو مسلمان اور عیسائی تھے۔

مسلمان جس حد تک حضرت والا کی تقریروں سے متاثر ہوئے ہوں، ان کے متعلق تو خیر، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بقول صاحب روداد

"مسلمانوں کی جو کیفیت تھی سو تھی" ۱۷۱ میلہ خدا شناسی

غالباً اسی کیفیت کی تعمیل کی گئی ہے کہ

"لوگوں پر کیفیت تھی، ہر کوئی ہمہ گوش ہو کے مولیٰ حبیب (سیدنا امام الکبیر) کی جانب تک رہا

تھا، کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو، کسی کی آنکھوں میں حیرت" ۱۷۲

مسلمانوں کے دل کی باتیں ہمیں جو کچھ وہ چاہتے تھے، وہی ان کو سنایا جا رہا تھا، ان کے عقائد و عقائد کے دلائل و براہین کے نمونوں سے آراستہ پیراستہ ہو کر ان کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ جو حوالہ ان پر ملتا رہتا، اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ جرمش میں ایسے الفاظ اگر ان میں سے کسی کی زبان پر جاری ہو گئے ہوں، جیسے اس وقت میں ایک کالے پادری نے خواجہ خواہ اپنی غلط منطق دانی کا ثبوت پیش کیا، اور

سیدنا امام الکبیر نے اس کے مقابل میں کچھ کہنا چاہا تو لکھا ہے کہ
”مولوی احمد علی صاحب ساکن نگینہ نے روکا اور یہ کہا کہ کس کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہو؟“

حق واضح ہو گیا، پھر کہا ہے کہ اٹھتے ہو؟ ۳۹ میلہ خدا شناسی

اسی طرح عیسائیوں میں جو کالے پادری تھے، ان کے متعلق تو نہیں، لیکن نولس صاحب اور اسکاٹ صاحب
جو یورپین خزاں پادری تھے، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں خلاصت ہوتے ہوئے نولس صاحب نے
حضرت والا سے کہا تھا

”آپ کے اخلاق کس بہت خوش ہوا، پھر نام و نشان مکان پوچھا“

یا بیان کیا ہے کہ

”تھوڑی دیر بعد موتی میاں صاحب نے آکر فرمایا، پادری کہتے تھے کہ گریہ صاحب یعنی مولوی
محمد قاسم صاحب ہمارے خلاف کہتے تھے، پر انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی تقریریں اور ایسے
مضامین ہم نے نہ سنے تھے“ (میلہ)

یا ان ہی موتی میاں کے حوالہ سے یہ روایت دہلی کی گئی ہے کہ انہوں نے

”مولوی محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ پادری اسکاٹ صاحب آپ کی تعریف کرتے تھے، اور
کہتے تھے، کہ اس شخص کی باتیں بہت ٹھکانے کی ہیں، یہ مولوی نہیں یہ صوفی مولوی ہے“

منٹ مباحثہ شاہ جہاں پور

اس سے بھی زیادہ دل چسپ بیان ایک یورپین پادری یٹنگ نامی کا ہے۔ بریلی کے رہنے والے مولوی
عبدالوہاب سے ایک دن اس نے اقرار کیا کہ خدا شناسی کے اس میلہ میں میں بھی شریک تھا۔ کہتا تھا کہ
بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے علماء اسلام سے اتفاق گفتگو
ہوا، پر نہ یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک پتلا دیلا آدمی میلے کپڑے، یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ
کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ ”یہ کیا بیان کریں گے لیکن تقریر سننے کے بعد اپنے تاثر کا اظہار
مولوی عبدالوہاب کے سامنے اسی نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے، پر اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی تقریر پر ایمان لے آتے“ ۱۱ میلہ خدا شناسی

مگر بایں ہمدان ہی رد و اودوں میں عام پادریوں (خواہ گورے ہوں یا کالے) کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت والاکہ تقریر کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ

”پادریوں کی یہ حالت کہ ششدر و بے حس و حرکت“ ۱۲ میلہ

یا خاص پادری نولس صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”تھہ کو تہ مولوی محمد قاسم صاحب کی خوش بیانی اور پادری صاحب کی افسردگی قابل

دید تھی“ ۱۳ میلہ خدا شناسی

اور اس کا تجربہ تو عموماً کیا گیا کہ اختتامِ وقت کو یہاں بنا کر عموماً اکثر تقریروں میں پادریوں نے کوشش کی،

کہ جس طرح ممکن ہو، سیدنا امام اگبیر کی تقریروں کو مکمل ہونے نہ دیا جائے۔ پادری نولس نے تو

یہ حد کر دی کہ پہلے میلے کے پہلے اجلاس ہی میں آپ کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر وہ اس دیدہ دلیری

پر اتر آیا، کہ دوسرے دن کا اجلاس، جب شروع ہوا اور سیدنا امام اگبیر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ

”پادری صاحب کے ذمہ ہمارے کل کے اعتراض باقی ہیں، بغرض اتمامِ کلام ان کا

جواب اول چاہئے“

تو انتہائی بے شری سے کام لیتے ہوئے، بغیر کسی حجاب کے لکھا ہے کہ پادری نولس نے جواب میں

کہا کہ

”کل کی بات کل کے ساتھ گئی“ ۱۴

پادری صاحب کی اس سینہ زدہی کہنے، یا منہ زدہی پر لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کافی بڑی پیدا ہو گئی تھی،

۱۵ اسی پادری نے بھی اسی موقع پر کہا تھا کہ تقدیر کے سٹلے کو پادری چھڑتے ہیں جب کوئی تمدنِ غلبہ کی باقی نہیں

رہتی، پادری نولس نے لاچار ہو کر یہ باتیں شروع کی تھیں، کہتا تھا کہ پر اس شخص (یعنی سیدنا امام اگبیر) نے ایسا

ان سب کو اڑایا کہ پتہ نہ لگنے دیا۔ ۱۶

لیکن سیدنا امام اگیر نے مجمع کو تعالٰیٰ اور اعلان کیا کہ

”صاحبو! کل کے ہمارے اعتراضوں کا جواب پادری صاحب عنایت نہیں فرماتے ہم کو پادری صاحب کے انصاف سے یہ توقع دھمی، مگر جب نہیں مانتے تو کیا کچھ بہ مجبوری ہم صبر کرتے ہیں اور تازہ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔“ ملا میلہ خدا شناسی

بجائے مباحثہ و مناظرہ کے میلہ کو حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا جائے مسیدنا امام اگیر کے اس نقطہ نظر کی تائید آپ کے اس طرز عمل سے بھی ہوتی ہے۔

اس طرح دوسرے میلے کے موقعہ پر بھی حالانکہ حضرت والا کی طرف سے کہنے والوں نے لاکھ

کہا کہ

”دو چار منٹ چار بجے میں باقی میں، ان ہی میں ہم کچھ کہہ لیں گے۔“

مگر یہ کیا ہے کہ

”پادریوں۔۔۔ نے ایک نہ سنی۔“

اور جلسہ سے اٹھ کر جاتے لگے، اور اس بے ترتیبی سے اٹھ کر بھاگے، کہ بقول صاحب روداد

”سراسر سبکی اور پریشانی میں جو رنج پنهانی کے باعث پادریوں کو لاحق تھی، پادریوں

اپنی بعض کتابیں بھی دہیں چھوڑ گئے، ان کے اٹھانے کا بھی ان کو ہوش نہ تھا۔“ مباحثہ

اسی موقعہ پر سیدنا امام اگیر نے جب اعلان کیا کہ پادری نہیں ٹھہرے ہیں، تو نہ ٹھہرے ہیں۔ ہم اپنی

طرف سے بیان کئے دیتے ہیں، تو اپنی تہذیب کا یہ نمونہ پادریوں نے پیش کیا کہ

”بغرض برہمچاری جلد شدہ کرنا شروع کر دیا۔“

بہر حال عیسائیوں کا جو عنصر میلہ میں شریک تھا، اس پر تو سیدنا امام اگیر کی تقریروں کا جو اثر مرتب

ہو رہا تھا۔ اس کا اندازہ مذکورہ بالا مثالی واقعات سے ہو سکتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں جیسے پادری تھے، ظاہر ہے کہ یہی حیثیت ہندوؤں کی بھی اس منہ

میلہ میں تھی، بلکہ آپ سن چکے کہ ہندوؤں کے مسلمانوں سے الگ ہوتے ہوئے ہندو دھرم کے نامزد دل کا

یہ طبقہ تقریباً عیسائیوں ہی میں مدغم و مندمج ہو چکا تھا۔ لیکن عام ہندوؤں کے تاثرات آپ کی تقریروں سے عیسائیوں کے تاثرات و احساسات سے اس درجہ مختلف ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی کمان سے جو تیر نکل رہے تھے، دو مخالف طبقات میں ان ہی کے تاثری نتائج میں اختلاف اور اتنا شدید اختلاف کیسے پیدا ہو گیا تھا۔

سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کا جو رنگ تھا، اسے بھی دیکھ چکے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں عیسائیوں کے مقابلہ میں ہندوؤں کی دل دہی، یا جانب داری کی کوشش کی جاتی تھی، تقریروں کا خلاصہ ان رد و ادوں میں آج بھی موجود ہے، جو بھی ان کو پڑھے گا، وہ اسی نتیجہ تک پہنچے گا، اور یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس قسم کی وقتی سخن سازیوں سے سیدنا امام الکبیر کی تقریریں قطعاً منزہ اور پاک ہیں۔ اعتراضات آپ نے کئے، تو دونوں ہی پر کئے، اور ترجمانی پہلوؤں کی طرف جراثیم آپ کی تقریروں میں کئے گئے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی کسی ایک فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بلکہ جس مذہب میں اس نوعیت کی جو چیز پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذکر کا موقع ملا ہے، انتہائی فراخ چشموں کے ساتھ ان کا اقرار کیا گیا ہے۔ نمونہ کی مثالیں پیش بھی کر چکا ہوں۔

بعض شریک ہونے والے عام ہندوؤں کے ان عجیب و غریب تاثرات کی تفصیل تو آگے آرہی ہے، لیکن ان کے ذکر سے پہلے سوچنے کی بات یہی ہے کہ دو مختلف مذاہب کے ماننے والے فرقوں کے تاثرات کے اس اختلاف کی آخر وجہ کیا کی جائے، خود ان تقریروں اور جو کچھ ان تقریروں میں بیان کیا جاتا تھا، اس میں تو اثر پذیر یوں کے اس اختلاف کا سراغ نہیں ملتا، پھر کیا سمجھا جائے؟

کیا حضرت والا کے باطنی تصرفات کا نتیجہ اس کو قرار دیا جائے۔ اس سلسلہ میں جن معلومات کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ وجہ بھی ناقابل لحاظ نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اپنے وقت میں باطنی تصرفات و کرامات کی مرکزی ہستی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت جس کے متعلق یہ ہو کہ ولایت کی باطنی نعمت سے نوجوانی ہی میں

سرفراز ہو چکے تھے۔ اسی سے اس باطنی نعمت کے ثمرات و آثار کا پتہ آ کر محل تعجب کیوں ہو، صحیح طور پر تو یاد نہیں رہا کہ براہ راست حضرت شیخ الہند سے خاکسار نے سنا تھا، یا بالواسطہ یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ ایک خاص موقع پر سید الامام اگیر کو خدا شناسی کے مسئلے کی ان ہی تقریروں میں سے کسی تقریر میں اپنے طلب کے اس لاہوتی رخ سے کام لینا پڑا تھا۔ بلکہ ان ہی دو دادوں میں

۱۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے، واقعہ کی نوعیت یہ بیان کی گئی تھی، کہ بے بس ہو کر پادری نوٹس نے تقدیر کے مسئلہ کو چھڑ دیا، تو کہنے لگے کہ تقدیر کی تعلیم دینے کی وجہ سے اسلام اپنی افادیت کو کھو چکا ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ بندہ اسی کے کرنے پر جب مجبور ہیں، تو روئے کی تبلیغ و تکلیف کا فائدہ ہی کیلئے ہی رہا، پہلے سال کی رات میں اس کا تذکرہ کیا بھی گیا ہو، شاید کسی موقع پر خود میں نے بھی اس کی طرف کہیں اشارہ کیا ہے، لکھا ہے کہ نوٹس صاحب نے جب تدریس کے مسئلہ کو چھڑا تو سید الامام اگیر نے فرماتے ہوئے کہ پادری صاحبوں کا دستور ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتی تو مسئلہ تقدیر کو لے بیٹھتے ہیں یہ آخری حال اور آخری تدبیر ان صاحبوں کی ہوتی ہے، پادری صاحب کی منلو بیت کی یرغاشانی ہے جو اس مسئلہ کی نزہت آتی۔ اسی کے بعد آپ نے کہا کہ غرض نام خدا ہم بھی افضلہ اللہ اسکا جواب شافی دیتے ہیں، اللہ صاحب دواد نے آپ کی اس تقریر کو نقل بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند سے جو روایت اس باب میں مجھ تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو آراء شافی دیتے ہیں، ایسے کہتے ہوئے کہ جب حضرت استاد نے تقریر شروع کی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک ایک گروہ مسئلہ کی حکمتی پہنچ جاتی ہے، ایک لائیں عقدہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا کہ خواص ہی نہیں، جلسہ میں عوام کا جو مجمع تھا، ہر ایک مطمئن نظر آتا تھا۔ اختتام جلسہ کے بعد میں نے اور مولوی احمد حسن امروہوی نے آپس میں کہا، آج حضرت نے عجیب و غریب تقریر کی ہے اس کو فوراً قلم بند کر لینا چاہئے، جب ہم دونوں قلم بند کرنے کے لئے بیٹھے، وہ آپس میں گفتگو ہونے لگی، تو بہتہ چسلا کہ بعض پہلو اس تقریر کے بعد بھی ہم لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ حضرت استاد کو اس کا ذکر ہم لوگوں نے کیا اور عرض کیا کہ جلسہ میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی پیچیدگی اس مسئلہ کے حلقہ باقی نہ رہی، مگر بحث کے بعد بعض الجھنیں نظر آتی ہیں کہ ہندو باقی ہیں۔ اس پر کہتے ہیں کہ سید الامام اگیر نے فرمایا تھا کہ تقریر میں عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ پر مد نظر ہو، لیکن بضرورت کبھی یہ بھی کر لیا جاتا ہے کہ سننے والوں کی سمجھ ہی کو تقریر کے مطابق بنالیا جاتا ہے، گویا اشارہ کیا گیا، کہ جلسہ میں شاید اسی قسم کے تعارف سے کام لیا گیا تھا، ۱۲۱۱ھ میں چل چلا ہے جس کا اسی ردو اد میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ اختتام جلسہ کے بعد ایک صاحب جو مرزا محمد کے نام سے مشہور تھے وہ پادری نوٹس کے خیمہ میں پہنچے، شاید پہلے سے دونوں میں جانتی ہوئی تھی، کیونکہ مرزا صاحب دو فصلی کی ہم کے حصہ ملا لی تھی۔ بہر حال پادری نوٹس سے مرزا صاحب نے کہا کہ تقدیر کا ثبوت تو قرأت میں موجود ہے، پھر آپ نے اسلام ہی کی طرف اس مسئلہ کو منسوب کر کے کیوں احقر میں کیا، نوٹس صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں دو فرقے ہیں، میر تقی میرائوں کے اس فرقہ سے جو عقدہ برکا منکر ہے مسئلہ غدار کے سوا ظاہر ہر شے لکھ کر لیا تھا، ایک قرأت کیا خدا کا اعتقاد جس مذہب میں بھی باقی اگلے صفحہ پر،

شاہ جہاں پور کے منصف صاحب کا جو قصہ نقل کیا گیا ہے۔ دو اشرا علم منصف صاحب مسلمان تھے، یا ہندو۔ میلے کے کسی جلسہ میں وہ بھی آکر شریک ہوئے۔ اتفاقاً اس وقت گنگو انجیل کے اسی فقرے کے متعلق ہو رہی تھی جس میں مسلمانوں کے مولوی تو مدعی تھے کہ یہ جعلی فقرہ ہے، بعد کو ٹھکانا دیا گیا ہے۔ ثبوت میں وہ خود انجیل کے اس مطبوعہ نسخہ کو پیش کر رہے تھے، جن کے حاشیہ میں چھاپے والے پادریوں کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا کہ

”یہ الفاظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے“

خود پادری نوٹس صاحب نے بھی اقرار کر لیا تھا کہ

”میشک یہ فقرہ زائع ہے، اور جو کچھ پادریان مرزا پور نے حاشیہ پر لکھا، صحیح و درست

ہے۔“ ص ۱۲۱ مباحثہ شاہ جہاں پور

اسی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، ایسا دہشتہ جس میں جعلی فقرہ ثابت ہو جائے کہ باہر سے ملا دیا گیا ہے، بطور مثال کے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر فرما رہے تھے، مگر تماشا ہے کہ مقدمات دنیا دی ہیں تو ایسی دستاویزیں قابل اعتبار نہ رہیں، حالانکہ متاع دنیا اہل عقل کے نزدیک

”چندان قابل اہتمام نہیں، اور مقدمہ دینی میں ایسی دستاویز مخدوش لائق اعتبار

ہو جائے۔“ ص ۱۲۱

لکھا ہے، کہ یہ فقرہ زبان مبارک سے جس وقت نکل رہا تھا، تو دیکھا گیا کہ ہزاروں انسانوں کے اس مجمع میں منصف صاحب جو میٹھے ہوئے تھے سیدنا امام الکبیر ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پادری نوٹس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ

”اس مقدمہ میں ہمارے آپ کے حکم منصف صاحب ہمارے ارادوں کے مقدمات اور

جھگڑے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں۔“

صرف یہی نہیں بلکہ براہ راست منصف صاحب کی طرف رخ کر کے یہ بھی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ

”گندہ صفوی، پاجانا ہے کسی دیکھی میں مسئلہ قدر کا ماننا اس کے لئے ناگزیر ہے۔“ (التفصیل فی المطولات ص ۱۲)

”کیوں منصف صاحب آپ ہی فرمائیں۔ مگر کوئی دستاویز جعلی آپ کے یہاں آئے، امد اس کا جعل کھل جائے، خود دعویٰ اقرار جعل کرے یا اور کسی طریقہ سے اس کا جعلی ہونا ثابت ہو جائے تو قانون سرکاری اس کی نسبت کیا ہے اور آپ اس مقدمہ میں کیا فیصلہ فرمائیں گے؟“

غریب منصف حیران تھا مگر اس سارے مجمع میں کسی سابقہ معرفت کے بغیر میری منصفی اور میری شخصیت کا علم ان صاحب کو کیسے ہو گیا۔ نکھا ہے، کہ واپسی کے بعد شاہ جہاں پور پہنچ کر منصف صاحب لوگوں سے کہتے تھے کہ

”میں ان کو (سیدنا امام الکبیر) نہیں جانتا تھا اور وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے۔ خدا جانے انہوں نے مجھ کو کاہے سے پہچان لیا جو بار بار میری طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ منصف صاحب آپ ہمارے حکم سے، آپ امدوں کے مقدمے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ بھی آپ ہی فیصلہ کیجئے“ ۳۵

پھر ایوں والے مولانا محمد علی صاحب سے بھی منصف صاحب کی جب ملاقات ہوئی، تو ان سے بھی اپنے تعجب کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اور میری ملاقات کیسے نہیں ہوئی، پھر نہ معلوم انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچان لیا؟“ ۳۶

بہر حال نہیں کہا جاسکتا کہ یہ منصف صاحب ہندو تھے یا مسلمان، لیکن منہج کی کتاب کے منصف پانچ سو روپے انعام پانے والے پادری اسکاٹ صاحب تو قلعہ مسلمان نہ تھے عیسائی، اور عیسائیوں کے پادری تھے، حضرت دلا کی تقریروں سے متاثر ہو کر ایک دفعہ نہیں، بلکہ زوداد سے معلوم ہوتا ہے، کہ بار بار مختلف موقعوں پر کہتے پھرتے تھے کہ

”مولوی صاحب (یعنی سیدنا امام الکبیر) مولوی نہیں مولوی ہیں“ ۳۷

کھجا جائے، تو ان الفاظ میں گویا حضرت دلا کے اسی باطنی پہلو کا اعتراف پوشیدہ نظر آتا ہے، اور کچھ تیر ہے کہ مٹاتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو اس حد تک مٹا دیا ہو کہ تقریر سے پہلے اپنے آپ کو ان

الفاظ میں روشناس کر رہا ہو کہ

”میری خستہ حالی پر نظر کیجئے“ اس سے بھی کیا کم کہ مجھ کو بھی بمنزلہ ایک بھنگی سمجھئے“

اور کہہ رہا ہو کہ

”منادی کرنے والے کا بھنگی ہونا احکام دنیا کے احکام کے قبول کرنے اور تسلیم کرنے میں

مانع نہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ منانے والا بھنگی ہے، غریب ہے، یا امیر غام لڑک ہوں“

یا نواب، بھنگی کی زبان سے احکام پادشاہی سن کر سر نیاز خم کرتے ہیں“ مثلاً مباحثہ

ذات و صفات کے اخفاء میں جس کی کوشش اس نوبت تک پہنچ چکی ہو، کہ پادری نولس جو حضرت کے علم و

بیان سے غیر معمولی طور پر متاثر تھا، مدح تھا، اس نے جب آپ سے آپ کا نام و نشان دریافت کیا تو لکھا

ہے کہ اس وقت بھی یہی بتایا گیا کہ خورشید حسین نام ہے ضلع سہارنپور کا رہنے والا ہوں مثلاً میلہ شناسی

جو نہیں جانتے ہیں، ان سے کیا کہئے؟ لیکن ماہ کے پٹنے والے تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو واقعی

”عبد اللہ“ بن جاتا ہے، دیکھا ہی گیا ہے کہ ”گفتہ“ اور ”گفتہ اند“ اس کے لئے اجر نقد بنا ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ بد اعتقادی کے اس زمانہ میں اس کو خواہ مخواہ خوش اعتقادی قرار دینے پر اگر اصرار

کیا جائے، تو یوں بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہندو جو گویا تاریخ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں ”مذہبی

مباحثہ کے لئے پہلی دفعہ شناسی کے اس میلہ میں لا کر کھڑے کئے گئے تھے۔ پہلے سے فاسد اعراض

اس میلے کے پیچھے مان بھی لیا جائے کہ پرشیدہ نہ ہوں۔ پھر بھی عام حالات میں ہندو مذہب، اور

ہندوؤں کے پیشواؤں کے متعلق جن خیالات کے اظہار کی توقع مسلمانوں کے عام مولویوں سے پانچویں

کا طبقہ کر سکتا تھا اور واقعہ یہی ہے کہ سیدنا امام اکبر کے روکے گئے جانے میں اگر خدا نخواستہ کامیابی

ہو جاتی، اور اس میلے میں مولاداد جیسے کالے پادری نو بھی جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

گراہی میں اپنی یاد گوئیوں اور ہرزہ سرائیوں سے مسلمانوں کے قلوب کو خواہ مخواہ اذیت پہنچائی تھی کچھ اسی

طرح کے جگے جگے مقام کار، تاجر، کار مولوی اور احرار دھر سے اکٹھے ہو جاتے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان سے

پادریوں کو اسید پھری نہ ہوتی۔ خصوصاً ایک ایسے زمانے میں جب پنڈت دیانند سرسوتی کے طرز عمل سے

زمین بھی تیار ہو چکی تھی اور عرض کر چکا ہوں کہ نئی قائم ہونے والی حکومت کے بعد کتابیں بھی ہندو مذہب کی تنقید و اعتراض کے متعلق شائع ہو چکی تھیں اور شمال و جنوب دونوں علاقوں میں مسلمانوں میں بولی جانے والی زبانوں میں کسی شیخ سلیم نامی صاحب کی "کھاسلونی" یعنی عکبویہ کون دھرم ہے، ترجیح بندہ والی نظم اور دکنی زبان میں سفید تخلص رکھنے والے کسی گن نام شاعر والی مسدس جس میں ٹیپ کا شعر ہے

یاد ہووے گر تمہیں ہم کہتے آؤ برہمن

کا ہے کو پھر تے ہو، ناحق پوچھتی تھر تھی

عام طور پر ملک کے طول و عرض میں پھیلائی جا چکی تھی، چاہے تو کہہ سکتے ہیں، کہ کافی ہتھیار مسلمانوں میں گویا تقسیم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں کیسے کہا جا سکتا ہے، الیہا نئے ہوئے ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت خدا شناسی کے اس میلے میں نہ آتی۔ آخر مولانا دہلوی مسلمانوں کو جب وہ سب کچھ سنا سکتا تھا، جو اس نے سنایا، قرآن مولویوں کو بھی کون روک سکتا تھا، اگر ہندوؤں کو وہی سب کچھ سنانے لگتے، جس کے سنانے کی توقع پادری کر سکتے تھے۔

اب یہ خدا کی طرف سے بات تھی، کہ روکنے کی تدبیروں کے باوجود سیدنا الامام الکبیر رک نہ سکے، اور ایک ہی میلے میں نہیں، بلکہ دوسرے سال کے میلے میں بھی علامہ آپ شریک ہوئے، خریک ہوئے کیا معنی؟ کچی بات تو یہ ہے، کہ اول سے آخر تک مسلمانوں کی طرف سے پہلا میلہ ہو، یا دوسرا، گویا بچھنا چاہئے، دونوں ہی میں آپ ہی آپ تھے، جو کچھ کہا، آپ ہی نے کہا، اور جو کچھ کیا، آپ ہی نے کیا، اس سلسلہ میں اور تو جو کچھ آپ نے کہا، سنا، وہ تو خیر بجائے خود ہے، خاص کر ہندوؤں کے دین، اور دینی پیشواؤں کے ذکر کر کے جو مواقع پیش آئے، ان میں خود سوچنا چاہئے، اپنے اس کلی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہ "ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، دین آسانی نہیں ہیں"۔

جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ

"قرین ہندو اس کی نسبت اگرچہ ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے، کہ اصل سے یہ دین بھی آسانی ہے۔"

لیکن جیسے یقیناً نہیں کہہ سکتے، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”مگر فیثائے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جعلی ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں آیا“

اسی کے بعد ان قرآنی شواہد کو پیش کرتے ہوئے، جن میں اطلاع دی گئی ہے، کہ خدائی نمائندوں کے کسی قوم و ملت کو ان کے پیدا کرنے والے نے محروم نہیں رکھا، پھرے مجمع میں یہ کہہ رہا ہو کہ
”پھر یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں، کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عریض و طویل ولایت ہے، کوئی بادی نہ پہنچا“

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ اضافہ

”کیا عجیب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں“

اور اسی کے ساتھ قرآنی آیت جس میں بیان کیا گیا ہے، کہ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے ہی انبیاء اور رسل ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، معنی منہم من قصصنا علیہم و نغھیب عنہم لعلہم نقص من علیہم کو تلاوت کر کے اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہو کہ

”کیا عجیب ہے، کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں، جن کا تذکرہ آپ سے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے)، نہیں کیا گیا“

پھر یہی نہیں، بلکہ جیسے عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیس و تنزیہ کی ذمہ داری مسلمانوں کے سپرد کی گئی، غلط عیسائیت یا کثرتِ نبی کی بدولت، یا غلط یہودیت کی راہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں جو منسوب ہو گئی ہیں، جن کا اعتبار ان کی برگزیدہ ذات کی طرف کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، ان آلودگیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو پاک کر کے دنیا میں پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا دینی فرض ہے، تھیک اسی طرح ہندو مذہب کے جن پیشواؤں کی طرف ناسزا باتیں منسوب ہو گئی ہیں، ان سے تزکیہ و تعمیر کے فرض کو بھی خواہی اور استراعی جذبات کے ساتھ ان الفاظ میں ادا کر رہا ہو کہ

”جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی انصار نے لے منسوب کر دیا ہے، اور دلائل عقلی و نقلی اس کے خلاف ہیں، ایسے ہی کیا عجیب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چند کی طرف بھی یہ دعویٰ

(خدائی وغیرہ کا) بدروغ منسوب کر دیا گیا ہو ۱۱

اور جیسے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء حضرت داؤد و حضرت یوحنا علیہما السلام کی طرف یہود نے ناگفتہ بہ باتیں منسوب کی ہیں لیکن ان سے ان بزرگوں کا تبریہ و تنزیہ مسلمانوں کا دینی عقیدہ ہے اسی طرح ہندو مذہب کے جن پیشواؤں کی طرف منسوب کرنے والوں نے کچھ ایسی ہی تم کی نکو حیدرہ ناگفتہ باتیں منسوب کر دی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے 'یوحیسانی' پادریوں کو یہ سنا رہا ہو کہ

'کیا عجب ہے کہ سری کرشن و سری رام چند لمبی ان عیوب مذکورہ سے سبزا ہوں اور ان کے ذمے یہ ہمت (زنداد مسرق) لگا دی ہو ۱۲ ملکہ مباحث

آج سننے والے سیدنا امام اہلبیت کی ان تقریروں کے نہیں ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ جو کچھ ان مواقع پر آپ نے فرمایا تھا، مجھ اس کے علم بند کرنے میں رواد کے مرتب کرنے والے کا مایاب بھی ہوئے ہیں لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جو کچھ بھی فرمایا جا رہا تھا، کسی وقتی مصلحت کے زیر اثر نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ واقعہ اور جو کچھ ان میلوں میں گذرا ان کو ایک خاص نقطہ نظر سے مرتب و درجہ کر کے بعد آج خواہ جس نتیجے تک ہم پہنچتے ہوں، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی شہادت میرے پاس نہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ پورے طہر پر نہ ہی کسی کسی حد تک سیدنا امام اہلبیت کو بھی ضد شناسی کے ان میلوں کے عقبی محرکات کا جھکا سراخ آج مل رہا ہے اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ جہاں تک قرآن اور حالات کا اقتضاد ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان سے آپ قلعاً خالی الذہن تھے، ماسوا اس کے کچھ اسی میلے کی تقریروں ہی کی حد تک آپ کے مذکورہ بالا خیالات محدود نہیں ہیں۔ آپ کی دوسری کتابوں میں بھی یہی باتیں مختلف تعبیروں میں ملتی ہیں۔ وہی کتاب جس کا نام 'جواب ترکی بہ ترکی' ہے، مختلف حوالے اس کتاب کے گذرے بھی ہیں۔ اس کتاب کے موضوع پر چھپا ہوا قیہ بھی ہے، کہ حضرت والا کے تلمیذ سعید مولانا عبدالحی صاحب کی تصنیف ہے، لیکن عموماً مشہور یہی ہو اور مصنف امام نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

'مولانا سیدنا امام اہلبیت نے کچھ بیان فرمایا اور کچھ تحریر شروع کی، جس کو مولوی

عبدالعلی صاحب نے بطرز جواب لکھا اور نام ”جواب ترکی بہ ترکی“ رکھا، ۲۳
مطلب جس کا یہی ہے، کہ ترتیباً نہ ہی، لیکن مضموناً یہ کتاب درحقیقت خود حضرت دالائی کی ہے خود اسی کتاب
میں یہ عبارت جو پائی جاتی ہے، یعنی

”مزید تحقیق کو مکتوب دوم نمبر اول قاسم العلوم پر حوالہ کر کے یہ عرض کرتا ہوں ۲۹ جواب
ترکی بہ ترکی

جو جانتے ہیں کہ قاسم العلوم ”حضرت دالا کے چند خاص مکاتیب اور مقالات کے مجموعہ کا نام ہے“
وہ اگر یہ سمجھیں کہ قاسم العلوم ہی کے مصنف کے قلم یا زبان سے یہ نکلا ہوا فقرہ ہے، تو ایسا باور کرانے کی
یہ کافی وجہ ہے کچھ بھی ہو، اتنا بہر حال اب بھی کتاب کے مصروف پر چھپا ہوا ہے کہ
”بایا حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند
لکھے گئے“

نظر بوجہ بالا اتنی بات مسلم ہے، کہ کتاب کسی نے لکھی ہو، لیکن اصل مضامین کی مد تک اس کتاب میں جو کچھ
ہے، وہ سب حضرت دالائی کے براہ راست تصدیق و تائید و تسلیمات ہیں۔ اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے
ہوئے کہ

”ہم نے اب تک نہ دید کو برا کہا ہے نہ پیشواؤں میں نہ ہندو کو برا کہا ہے اور برا کہیں تو کیوں کہیں“
آنے جو یہ ارشاد ہوا ہے، کہ ہندو دھرم کے

”پیشواؤں کو برا کہنے تو ان کا کیا تصور“

یہ کتنی معقول اور انصاف کی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ موجودہ نسلوں سے ان کی مسلمانوں کو تکلیف و اذیت
بھی پہنچے، لیکن اس میں ان کے گذشتہ پیشواؤں اور بزرگوں کا کیا تصور ہے کہ موجودہ نسلوں کے اعمال
کا بدلہ گذرے ہوئے بے قصور لوگوں سے لیا جائے۔ کاش بدوسری قومیں بھی انصاف و عدل کے اس
نظریہ کی رعایت کریں اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے ان کو کوئی شکایت پیدا ہو تو وہ بھی اپنی من مادی
کو محسوس کریں کہ مسلمانوں کے بزرگوں میں ان کی قبروں سے، ان کے آثار سے انتقام لینے کا بھلا کیا مطلب

ہو سکتا ہے، پوٹ آپ کو پہاڑ سے اگر لگی ہے، تو گھر کی سی اس کا بدلہ لینا خود ہی سوچئے کہاں تک انصاف کا، عقل کا، انسانیت کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ اسی مقام میں نہیں، بلکہ اسی کتاب کے ابتدائی اوراق میں بھی اسی مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے، منشی اندلال کو چٹکے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ”تمہارے بڑوں کو سنائیں، تو ان بے چاروں کا کیا قصور؟“

اور ٹھیک جیسے میلہ کے جلسوں میں سری کرشن، اور سری رام چندر جی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، اسی کتاب میں بھی ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”پھر یہ بھی خیال کر شاید اپنے زمانہ کے بزرگ ہوں، اور جو حرکات ناشائستہ ان کی طرف منسوب ہیں، عجب نہیں غلطی تاریخ کی ہو؟“

صرف پیشواؤں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی اس اسی کتاب وید کا تذکرہ کر کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”ویدوں کو برا کہئے، تو کیا ضرورت، اور پھر یہ احتمال کہ شاید کوئی مضمون الہامی ہو، اور شرک وغیرہ امور باطلہ کی تعلیم جو اس میں درج ہے، کیا عجب ہے، از قلم تحریف ہو؟“

بہر حال ہندوؤں کے دینی پیشواؤں، اور ان کی دینی کتاب وید کے متعلق جس کے عام احساسات کی نوعیت یہ ہو، سوچا جاسکتا ہے کہ اسی نے جس وقت میٹل میں اپنے ان احساسات کو جو کم از کم پادریوں کی توقعات کو بھی قطعاً خلاف تھے، آخر جس زمانہ میں یہ پھیلا یا جا رہا تھا کہ ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ جس زبان میں ہندوؤں کا مذہب ہے یعنی سنسکرت، مسلمانوں کو اس زبان سے ابدی نفرت رہی ہے، یہ اہ اسی قسم کی غلط فہمیوں سے لب و زبہن ماحول میں اچانک مسلمانوں کے ایک ستم الثبوت، عالم باعمل کی زبان مبارک سے مذکورہ فقرے نکل نکل کر کانوں سے جس وقت گزر رہے ہوں گے، تو وقتی مصلحت کو تقاضوں کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہی واقعی آپ کے خیالات و احساسات تھے، قد ثاب و لہجہ کا جو رنگ، اور بیان میں زبرد قوت کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

ایسی صورت میں نہ پادریوں کے چہروں کی افسردگی، خوشگئی ہی محل تعجب ہو سکتی ہے، اور میٹل میں علم ہندو

جو شریک تھے 'ان میں اس کے برعکس آثار کا مشاہدہ اگر کیا گیا تھا تو جس بیلے کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے؟ بلکہ اسی کے ساتھ انصاف کی بات یہی ہے مگر گو خدا شناسی کے ان دونوں نیلوں میں ہندوؤں یا ہندو مذہب کے نمائندے پنڈتوں کی طرف سے بعض اشتعال انگیز اقدامات ضرور ہوئے۔ پادریوں کے ساتھ متفقہ ان کا مل جانا 'ملجانا کیا سنی؟ ان ہی میں مدغم ہو کر کھپ، بانا، ہندوؤں کے متعدد فرقوں کا نام لے کر ہر فرقہ کی طرف سے نمائندگی کا مطالبہ پیش کر کے اکثریت حاصل کرنے کی کوشش، رائے دہی کے مواقع میں غلو پادریوں ہی کے ساتھ ان کا ہاتھ اٹھانا 'یہ اور اسی قسم کے کام تو ان کی طرف سے بھی ایسے کئے جا رہے تھے جس سے متقابل پارٹی کے نمائندے مشتعل ہو سکتے تھے۔ سیدنا الامام اکیبر نے نشی پیارے لال سے بطور شکایت کے کہا بھی تھا کہ پادریوں کی طرف آپ لوگ دھل جاتے ہیں، ہندوؤں کے نمائندے جو کچھ کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے آخر طبلہ کے ہتم موتی میاں صاحب سے بھی نہ ہا گیا تھا تو ترش رو ہو کر بول اٹھے تھے کہ

"پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر قتل کر لیتے ہیں۔ یہ بات سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے۔" مٹ

کوئی شبہ نہیں کہ تنگ ظرفی اور تنگ نظری چاہتی تو اسی ترش روئی کو بڑھاتے ہوئے، نفرت اور دشمنی و عداوت تک پہنچا سکتی تھی، لیکن پہلی بات تو یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا، ہندو مذہب کے نمائندوں کی طرف سے جو رہا تھا، لیکن میلے میں عام ہندو جو شریک تھے، ان بے چاروں کو اس سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، پھر ان پنڈتوں یعنی ہندو مذہب کے دکھا کی طرف سے کرنے کی حد تک جو کچھ کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا، تقریر کی، یا تحریر پڑھی، اس میں ایجابات ثلثہ نہیں کہی گئی، جس سے مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوتی، مگر خواہ اس کی وجہ یہ ہو کہ واقعہ میں ان کی تقریروں اور تحریروں میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یا منسکرت آمیز بھاشا والی زبان جو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ پردہ پوش بن گئی۔

مگر برخلاف اس کے عیسائیوں کی طرف سے اذل سے آخر تک وہی کیا گیا، اور وہی کہا گیا، جس سے نفرت و حقارت کی آگ قدماً مسلمانوں میں بھڑکتی رہی، ان کی سینہ زوریاں ہر ہر قدم پر اپنی برتری کا

انہارا اپنے کا بوجھ بننے پر اصرار، اپنی منہ زہریوں میں مسلمانوں کے پیغمبر ختمی مآب صلاۃ اللہ علیہ وسلم تک کے متعلق جب ان کی طرف سے گندگیاں اچھانی جا چکی تھیں، تو اس کے بعد بات ہی کیا باقی رہ گئی تھی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سوچا دیکھ کر یکساں کیا تھا، لیکن حالات کے قدرتی نتائج کا ظہور اگر اس شکل میں ہوا کہ گرو مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائیوں کی طرح ہندو بھی اس میلے میں کھڑے ہوئے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے سب کچھ کرنے والے اور سب کچھ کہنے والے سیدنا الامام الکبیر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ عیسائیوں ہی کو اپنا مقابل بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کے اسامی کلیات کی تشریح کرتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کا بھی تمثیل ذکر کیا ہے۔ لیکن بایں ہر دونوں سالوں کے یلوں میں حقیقی نشاۃ آپ کی تقریروں کا عیسائی ہی نظر آتے ہیں۔ یاد ہو گا کہ پہلے سال کے میلے کا پہلا دن جب ختم ہوا اور مولویوں کو آپ نے میلے میں گھوم گھوم کر تبلیغ کا حکم دیا، تو لکھا ہے، میں نے شاید پہلے بھی نقل کیا ہے کہ ”چنانچہ داعین (اسلام) نے جا کر علی الاعلان منادی اسلام و ابطال عیسائیت کو مآں کرنا شروع کیا“ ص ۱۱

ابطال کے کام کو عیسائیت ہی کی حد تک کیوں محدود رکھا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ ہندوؤں کی طرف رخ مولویوں کی تقریروں کا نہ تھا۔ نیز اس قسم کے واقعات جن کا تذکرہ ان رد وادوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً مئی الدین پشادہ نامی ایک کالے پاروری نے کسی ریاض الدین نامی شخص کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے دھڑکیا کہ حضرت مسیحؑ میں الوہیت کی شان پائی جاتی تھی، یہی اسلامی عقیدہ ہے، ریاض الدین ردی نے یہی لکھا ہے، جو مسلمانوں کے معتبر پیشواؤں میں تھے، سیدنا الامام الکبیر نے اس کے جواب میں دوسری باتوں کے ساتھ اسی کالے پاروری کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ

”آپ بھی تو مئی الدین پشادہ ہیں، آپ کی شکل و صورت مسلمانوں کی سی ہے، نیچی ڈاڑھی

کرتے پہنے ہوئے ہیں، نام بھی مسلمانوں کا سا ہے“ ص ۱۱ مباحثہ

جس سے اس جھنجھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے، جو سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک میں پادریوں کے اقوال و اعمال سے طبعاً پیدا ہو گئی تھی اور جیسا کہ کہتے ہیں، چور کی دائرہی میں سینکے کی تلاش کرتا ہے، ہم ان عیسائی پادریوں ہی کو پاتے ہیں کہ سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کا نشانہ وہ بھی اپنے آپ ہی کو قرار دیتے ہوئے تھے، ایک موقع پر اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے، کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پاک کو مخلوقات سے کیا نسبت؟ جب دو مخلوقوں، بلکہ دو آدمیوں کا حال یہ ہے کہ پادری صاحب کو کوئی اگر چہا کہہ دے، تو آپے سے باہر ہو جائیں، حالانکہ پادری صاحب اور چلہا میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، وہ بھی انسان یہ بھی انسان، ان کے پاس بھی دوا نکھیں ایک ناک اور دو کان، تو اس کے پاس بھی یہی سب کچھ، حالانکہ یہ ایک بالاصل برجہ تمثیلی بات تھی، لیکن گھما ہے کہ یہی کالے پادری صاحب محی الدین شاہ پوری کھڑے ہو کر سیدنا امام الکبیر کو براہ راست مخاطب بناتے ہوئے چلائے گئے کہ

”آپ نے کل بھی بعض کلمات سخت کہے تھے اللہ آج بھی اب آپ نے بعض کلمات

سخت بیان کئے“۔ ملاحظہ مباد

یعنی کل انجیل کے الحاقی فقرے کو نجاست سے تشبیہ دی، آج پادری کو چلہا سے تشبیہ دی گئی، لکھا ہے کہ چین چینی ہو کر اس نے سیدنا امام الکبیر کو خطاب کر کے یہ بھی کہا کہ ”ہم تمہارے سن و سال کا لحاظ کرتے ہیں“

بہر حال عیسائی جیسی کہتے تھے، ان رد و دادوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی طرف سے ویسی نہیں، تو کچھ نہ کچھ اس جیسی بات کہیں کہیں ان کو سنائی دی جاتی تھی، لیکن اسی میدان مباحثہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں حالانکہ ہندو بھی صاف آراء تھے، اور آپ دیکھ چکے کہ کرنے کی حد تک کافی اشتعال انگیز اقدامات ان کی طرف سے بھی مسلسل ہوتے رہے، لیکن ان کے ساتھ سیدنا امام الکبیر کا رویہ اول سے آخر تک دونوں ہی سیلوں میں، میلوں کے ہر اجلاس میں، اجلاسوں کو اندر بھی، اور ان سے باہر بھی کچھ ایسا رہا، کہ شاید صلح و غفر، درگزر کے سما، ہم آپ کے اس رویہ اور روش کو کو یا اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنے والا جا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں متقابل فرقوں میں سے ایک کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ

آپ کا جو طرز عمل تھا، جیسے وہ قرآنی حکم

جزا وسنة مسئة مثلها | برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔

کی تعین ملی شکل تھی، اسی طرح قرآن میں اسی کے بعد قانون کے دوسرے پہلو کی طرف

فہم عقا واصلح فلجرا علی اللہ | اور جو عفو و صلاح کی بات کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔

کے الفاظ سے جو اشارہ کیا گیا ہے اس کا عملی تجربہ گو بلاس سلوک سے کرایا جا رہا تھا، جو ہندوؤں کے ساتھ

کر کے دکھایا جا رہا تھا، قرآنی قانون کے اسی دوسرے پہلو کا ثمرہ قرآن ہی میں جو یہ بتایا گیا ہے، یعنی

اسی پہلو کی تعبیر

ادفع بالتي هي احسن | سب سے زیادہ بھلے طریقہ سے جواب دو

سے فرماتے ہوئے، اطلاع دی گئی ہے کہ

فاذا الذي بينك وبينه عداوة

تو اپنا تک وہ کہ تم میں اور اس میں عداوت تھی مٹا لیں

كانه ولي حميم

گو یا ذمہ داری لی گئی ہے کہ "مدافعت بالحسن" پر بہر حال یہی نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، انسانی نفسیات کو

ڈھالنے والے نے اسی سانچہ میں ڈھالا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سیدنا امام الکبیر کے خطبات اور تقریروں کے تاثری نتائج ان

دونوں قوموں پر قطعاً متخالف رنگ میں اگر نمایاں ہو رہے تھے، تو آپ خود ہی سوچئے، مگر اس کے سوا

دیکھنے والے اور دیکھنے کیا، دوسرے فطرتوں میں چاہئے تو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ خدا شناسی

کے ان میلوں کو قائم کرنے والوں نے خواہ جس مقصد اور نیت سے قائم کیا ہو، لیکن سیدنا امام الکبیر نے

جیسا کہ اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا تھا۔ اسی طرح مذکورہ بالا قرآنی قانون کے ان فوٹوں

پہلوؤں کی عملی تجربہ گاہوں کا قالب بھی ان ہی میلوں نے آپ کی بدولت اختیار کر لیا تھا۔ اب خواہ اسباب

کچھ ہی ہوں، باطنی تصرفات کا نتیجہ سمجھا جائے، یا خوف توبہ ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے پیشواؤں

کے متعلق سیدنا امام الکبیر نے اپنے جن احساسات کا اظہار فرمایا، یا بجائے مجازاً بالمثل کے

ہندوؤں کے ساتھ "مداخت بالحنی" کے قرآنی حکم کے تجربہ کیا یہ اثر تھا "یا دا شدا علم بالصواب ان کے
 سوا کوئی اور بات ہو، مگر انکھوں نے جو دیکھا تھا "اور کانوں نے جو کچھ سنا تھا" ان رو دادوں میں آپ پر مگر
 حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف جیسا کہ گذر چکا عیسائیوں کے متعلق تو عموماً یہی لکھا ہے کہ سیدنا
 الامام الکبیر کی تقریروں کے بعد ششدر و حیران، سر اسیدہ پریشان نظر آتے تھے، کالے پادری
 ہوں، یا گورے سب ہی پر افسردگی چھا جاتی تھی۔ عموماً غصہ میں بھرے ہوئے الفاظ ان کی زبانوں سے
 نکلتے تھے۔ چین بچیں ہو کر گشتگو کرتے، کہنا کچھ چاہتے تھے، اور منہ سے کچھ نکلتا تھا، بعض دفعہ تو
 ایسی صورتیں بھی پیش آئیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ "پادری محی الدین پشادی جو کئی دفعہ اپنی بے عمل گشتگو
 سے پادریوں کو رسوا کر چکا تھا، جب تھرہر کرنے کیلئے اٹھا تو

"اور پادری ان کی طرف گھومنے لگے۔" مباحثہ

اسی سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی پیش آیا، کہ امام فن مناظر و موبوی ابوالمنصور نے باہم پادریوں کے اس
 رنگ کو دیکھ کر کہا کہ

"دیکھنا ان کو نہ کھڑا کرنا، نہیں تو پھر اسی طرح فضیحت کرائیں گے۔" مباحثہ

مرعوبیت کا حال یہ تھا کہ کالے تو کالے ایک یورپین خداداد گورے پادری جن کا نام جان نامسن صاحب
 تھا، لکھا ہے کہ بولنے کے لئے کھڑے ہوئے، مگر

"ایک دفعہ کہنے پائے تھے کہ جودہ گئے۔" مباحثہ

اور آگے کچھ بول نہ سکے، اپنی منوہیت کو محسوس کر کے خود اور ہنگامہ مچانے لگے، اور تو اس خیرین تو
 پادری نوٹس تک کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا آخری سرمایہ بھی یہی رہ گیا تھا کہ

"چلا چلا کر اپنے مذہب کے فضائل بے دلیل بیان کرتے رہے۔" مباحثہ

یہ جو اسی میں اپنی کتابیں جلسہ میں چھوڑ کر بھاگے مسئلہ تقدیر یا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف ان کے گستاخانہ اشارے، اس قسم کی باتوں کو مذہبی حرکات کے سوا اور کیا سمجھا جائے، مگر آئیے،

اور دیکھئے ہندوؤں کا حال کیا تھا؟

ہندو مذہب کے نمائندے پنڈت دیانند یا منشی اندرمن کے ایسے اعترافات مثلاً رسالہ
مباحثہ شاہ جہاں پور میں نقل کیا ہے کہ جلسہ برخاست ہونے کے بعد جب سیدنا الامام الکبیر اپنی
فرد گاہ میں پہنچے، تو وہیں حاضر ہو کر

”موتی میاں، مولوی قاسم صاحب سے فرمانے لگے کہ پنڈت دیانند سرستی اور منشی
اندرمن آپ کی اور مولوی منصف علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے اور دونوں
صاحبان کی تقریر اہل علم کے بہت مداح تھے۔“ ۵۷

اس کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی منہ دیکھی تعریف تو پادری نولس وغیرہ نے بھی کی تھی مگر
نولس صاحب کی تعریف تو واقعی سیدنا الامام الکبیر کے سامنے منہ پر کی گئی تھی اور پنڈت جی یا منشی جی کی
تعریف منہ پر نہ تھی، بلکہ پیٹھ پیچھے موتی میاں کے آگے کی گئی تھی

اسی طرح ایک موقع پر جب پنڈت جی کے سوال کا جو صحیح مطلب تھا پادری اسکاٹ نہ سمجھ سکے
اور پنڈت جی کے منشا کی وضاحت سیدنا الامام الکبیر نے فرمائی تو منشی پیارے لال کے ہم دم دہم راز
لال لکنا پر شاد کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل پڑا کہ

”ہاں مولوی صاحب یہی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“ ۵۸

اسی طرح مقصد تخلیق پر سیدنا الامام الکبیر نے جو تقریر فرمائی تھی، تو ختم تقریر پر لکھا ہے کہ
یہی لالہ لکنا پر شاد تھے یا منشی پیارے لال بانی میلہ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی ایک بے اختیار ہو کر
بول اٹھا تھا کہ

”جواب اس کو کہتے ہیں۔“ ۵۹ مباحثہ

یا کہا کہ ”جواب تو یہ ہوا۔“

کچھ پوچھئے تو میرے تعجب کا تعلق اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہے، جلسوں میں مقرروں
اور خطیبوں کے ساتھ عموماً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، بلکہ حیرت میں مجھے جس چیز نے ڈالا
ہے، وہ ان عام ہندوؤں کا حال ہے، جو دونوں سال کے میلوں میں شریک تھے اور قرآن کا انتقال،

یہی ہے کہ ہر سال کے میلے میں اکثریت ان ہی کی تھی۔

ایسی صورت میں سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کے متعلق جہاں جہاں ایسی خبریں دی گئی ہیں، مثلاً پہلے سال کی روداد کی وہی اطلاع جس کا شاید پہلے بھی کہیں ذکر گذرا ہے، یعنی لکھا ہے کہ ”یہی تقریر ہو رہی تھی“ اور لوگوں پر ایک کیفیت تھی، ”ہر کوئی ہمدردی گوش ہو کے مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) کی جانب تک رہا تھا، کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو، اور کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۱۱۷

اسی طرح دوسرے سال کے میلے کی روداد میں بھی آپ کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ

”ایسا زور و شور کا دغظ ہوا کہ تمام جلسہ حیران رہ گیا ہے، اور ہر شخص پر سکتہ کا عالم تھا“

۱۱۸ واقعہ شاہ جہاں پور

اثر پذیر یوں کی یہ تصویر جن الفاظ میں کھینچی گئی ہے، ان کا اقتضا تو یہی ہے کہ حاضرین جلسہ کے کسی خاص طبقہ کے ساتھ ان کو مخصوص نہ سمجھا جائے، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ”ہر کوئی“ یا ”تمام جلسہ“ جیسے عام الفاظ سے ہندوؤں کو مستثنیٰ کر کے جلسہ کے ان ہی مشرکوں تک ان کو محدود کر دیں جو مسلمان تھے۔ خصوصاً جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اکثریت ان جلسوں میں ہندوؤں ہی پر مشتمل تھی، یوں بھی یہی خطابت کا جو تعلق عام انسانی احساسات کے ساتھ ہے، ان احساسات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں ہی تک کیوں منحصر سمجھا جائے۔ مگر یہ حال تو اس وقت کا تھا، جب سیدنا امام الکبیر کی تقریر ہوتی تھی لیکن تقریر سے فارغ ہونے کے بعد جو تماشے دیکھے گئے۔ اجتماع تو ان ہی پر ہوتا ہے، بیٹا ان کرنے والوں نے بجائے اجمال و عمومیت کے صاف صاف واضح الفاظ میں ان کو میان بھی کیا ہے، درحقیقت مقصود ان ہی کا تذکرہ ہے، ”ذرا ملاحظہ فرمائیے، لکھا ہے، کہ جلسہ جس وقت برفا ہوا، تو

”باہر آتے ہی مولوی محمد قاسم صاحب کے گرد ایک ہجوم تھا، ہندو مسلمان سب گھیر کر کھڑے تھے“

آگے اسی کے بند ہے کہ

”مسلمانوں کی اس دقت جو کیفیت تھی، مگر ہندو بھی بہت خوش تھے، آپس میں کہتے تھے کہ نیلی لنگی والے مولوی نے پاہریوں کو خوب بات دی، ۱۱ ملکہ مباہذ

کیا عجیب بات ہے کہ پاہریوں نے ہندو مذہب کے نمائندے پنڈتوں کو جلسہ کی حد تک تو ہم نوا بنایا تھا۔ لیکن جلسہ سے باہر ہونے کے بعد ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ جاتا تھا، میلہ کے عام ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پاہریوں کی ہزیمت و شکست کا گویا شادیانہ بچا ہے تھے۔

یاد ہوگا، پہلے سال کے میلے میں یہ صورت جو پیش آئی تھی، یعنی جلسہ کے برخاست ہونے کے بعد گھوم گھوم کر سیدنا الامام الکبیر کے اشارے سے مسلمانوں کے مولوی اسلام کی منہادی اور عیسائیت کا ابطال کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی نقل کیا ہے، کہ پاہری جب سامنے آجاتے، تو ان کو دیکھ کر

”عوام بھی کہتے تھے کہ پاہری صاحب ہم کو ہی دھمکاتے تھے، اب تو کچھ بولے، ۱۱

اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ کہنے والے عوام میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی تھے، اسی کے بعد روداد میں تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ

”اور جملہ ہندو بھی خوش تھے، ۱۱ ملکہ میلہ

اور اپنی خوشی کا اظہار پاہریوں پر فقرے کس کس کر کرتے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ جلسہ سے باہر نکلنے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع سیدنا الامام الکبیر کو گھیر لیا تھا۔ بلکہ دوسرے سال کی روداد کے مرتب کرنے والے مولانا غفر الحسن گنگوہی جو اس سال کے میلہ میں خود بھی مشرک تھے۔ اپنی چشم دید شہادت بھی مولانا نے صریح کی ہے کہ

”ناقم الحروف نے دیکھا کہ اس وقت بعض ہندوؤں نے کہا کہ ”واہ مولوی صاحب“ او

بعض ہندو آتے تھے، اور مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کو سلام کرتے

تھے، ۱۱ ملکہ مباہذ

الغرض جلسہ کے اختتام کے بعد اسی قسم کے سحر و جادو کے مظاہرے کی جو سیلے میں دیکھے جا رہے تھے، غریب پادریوں کے لئے یہ سمان عجیب ہو گا۔ سوچا کیا گیا تھا، اور ہو کر رہا ہے، لکھا ہے، کہ میلہ اور میلہ کے میدان ہی تک نہیں، بلکہ لوگ میلہ کے منظر ہونے کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جس وقت لوٹ رہے تھے، تو جس راستہ سے سیدنا امام الکبیر گذرتے،

"میلہ کے ہندو وغیرہ مناظر ان اسلام کی طرف اشارہ کر کے اوروں کو بتاتے کہ "یہ ہیں" "ملکہ میلہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر میلہ سے رخصت ہونے والوں کے کلام کا موضوع خاص سیدنا امام الکبیر کی ذات مبارک اور آپ کی تقریریں بنی ہوئی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا، کہ جب کسی ٹولی کے سامنے سے گذرتے، تو لوگ بتاتے کہ جس شخص کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ یہی ہیں۔

اور چاندیہ کے صحرائی میدان سے لوٹ کر شہر یعنی شاہ جہاں پور پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے، کہ میلہ میں شریک ہونے والوں میں یہی چرچا ہوتا رہتا تھا، لکھا ہے کہ شاہ جہاں پور کے "بازاروں میں مولوی صاحب، سیدنا امام الکبیر، امدان کے رہتا، کو نکلنے کا اتفاق ہوا" تو ہندو کا خاندان کی بھی انگلیاں اٹھتی تھیں "۹۹ مباحثہ

الغرض آپ کی تقریروں کی تاثیر کی کیفیات، جلسوں ہی تک محدود نہ تھیں، بلکہ جلسوں کے بعد بھی، میلہ کے اندر سیلے سے دکان ہونے کے بعد راستوں میں اور شہر پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ عام ہندوؤں میں تروتازہ تھیں، اور پادریوں کے مقابلہ میں جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ مسلمانوں ہی کی نہیں، بلکہ ہندو اپنی کامیابی بھی یقین کرتے تھے، اور غرور و مباہلات کے ساتھ اپنی ان کامیابیوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

لطف تو یہ ہے کہ شہر یعنی شاہ جہاں پور کے سوا جو لوگ دوسرے شہروں تک پہنچے، ان میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی، ملنے جلنے والوں سے اپنے تاثرات کا اظہار جن الفاظ میں کرتے تھے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں، بریلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند کھتری جو اس میلہ میں شریک ہونے

کے بعد یہاں پہنچے، وہ باہم ہندوؤں سے سن گیا کہ کہہ رہے تھے کہ
 "مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، میلے کپڑے، نیلی سنگی بخل میں دبی ہوئی بیان
 کرنے کھڑا ہوا، ایسی تقریر بیان کی کہ پادریوں کو کچھ جواب نہ آیا۔"

صرف یہی نہیں، بلکہ یہی صاحب جنہوں نے کسریوں کی یہ گھنگوڑی تھی، وہی کہتے تھے کہ آخر میں ان
 ہی کسریوں میں سا کہ کوئی اپنے قلبی تاثر کا اظہار ان الفاظ میں کر رہا ہے، یعنی سیدنا امام الکبیر کی طرف
 اشارہ کر کے اس نے کہا کہ

"کوئی اوتار ہوں، تو ہوں" ۹۱

تقریباً یہی اسی قسم کی بات ہے، جو یورپین نژاد پادری اسکاٹ نے بھی تھی یعنی

"یہ مولوی نہیں، صوفی مولوی ہیں" ۹۲

اسی طرح سہارنپور میں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ
 اللہ علیہ جو ڈپٹی انسپکٹر تعلیمات تھے، ان سے ایک اچھے صاحب ذوق ہندو لیکچرار جی کی ملاقات
 ہوئی، جو میلے کے بانی فشی پیلے لال کے خاص آشناؤں میں تھے۔ میلے میں وہ بھی شریک تھے، بہرحال
 لیکچرار جی نے مولانا ذوالفقار علی صاحب سے کہا تھا کہ

"ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف کے تھے، ان کا حال کیا بیان کیجئے؟"

پھر جو کچھ دیکھا اور سنا تھا، اس کی تعبیر اپنی خاص اصطلاح میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ

"ان کے (سیدنا امام الکبیر کے) دل پر تو علم کی سرستی بول رہی تھی" ۹۳

یہی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے مقابل میں پہلی دفعہ ہندوؤں کو اس میلے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا،

مولانا اشتیاق احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ مجھے والد ماجد (شیخ خضر جو صاحب) یونہی نے بیان فرمایا کہ اسی
 زمانہ میں جب مباحثہ شریعت پور ہوا، شاہجہانپور کے کسی ہندو کا خط مولوی محمد نسیم صاحب مظفر نگر وکیل کے پاس آیا۔ اس میں اس
 سباحہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک مولوی جس کا طہیر تھا، دوپٹی ٹوپی، اک پٹا یا جامہ، نکلے گز کی جال احسانت
 کی نقاد، اس نے پادریوں کو اتار گیدا کر یہاں کی (ہندوستان کی) ملدی قوموں کی حاج رکھ لی۔ یہ خط مولوی محمد نسیم صاحب
 کے پاس لایا گیا اور پڑھا گیا۔ ۹۴ محمد طیب خضر

کھڑا کرنے والوں کا جو مطلب بھی ہو، قرآن و قیاسات سے اس سلسلہ میں جن باتوں کا پتہ چل سکتا تھا -
تفصیلاً انہیں پیش کر چکا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، اس کی بھلا کون توقع کر سکتا تھا، کہ مسلمانوں کے نمائندے
مولوی کو اوتار تک کے درجہ تک پہنچانے والے اسی سلسلہ میں پیدا ہو جائیں گے، اور سرستی یعنی
علم کی دیوی، یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کا تائید یافتہ وہی ہندوؤں کو نظر آنے لگے گا،
اسی سلسلہ میں ایک ہندو جوگی کی داستان کتنی دلچسپ ہے، پہلے سال کے میلہ کا حصہ ہے
میلہ جب اکھڑنے لگا، اور داپسی کے وقت مسلمانوں کے اصرار سے بجائے پیادہ پا چلنے کے بہلیاں
جن پر شاہ جہاں پور سے لوگ آئے تھے، ان ہی میں سے ایک بہلی پر سیدنا الامام الکبیر کو بھی سوار ہونے
پر مجبور کیا گیا، اور قطار بانڈھ کر بہلیاں شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ کھابے کر میلے سے تھوڑی دور بہلیوں
کی یہ قطار پہنچی تھی، دیکھا گیا جیسا کہ کھابے

”گاڑیوں کی قطار سے میں قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑادیں، سر پر لمبے لمبے

بال، برہمنہ سر، ہاتھ میں دست پنڈ، دو چار مقدس کے ساتھ“

اسی شان سے جوگی جا رہا تھا، کہ اچانک اس بہلی پر اس کی نظر پڑی، جس پر سیدنا الامام الکبیر سوار تھے، بیان کیا
ہے کہ نظر پڑتے ہی

”مولوی محمد قاسم صاکی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا“

صاحب روداد نے اس کے بعد جوگی کے تلفظ خاص میں اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، یعنی اشارہ
کر کے کہہ رہا تھا کہ

”جی مونی ہے“

یعنی ”یہ مولوی ہے“ جوگی کی زبان سے یہ الفاظ نکل ہی رہے تھے، کھابے کہ،

”اتفاقاً مولوی محمد قاسم صاحب کی نظر اُدھر کو پٹی“

دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، سامنا ہوتے ہی جوگی ہی نے پیش قدمی کی، اور سیدنا الامام الکبیر کو سلام
کیا، جوگی کے اس سلام کی نوعیت کیا تھی، اس کو تو صاحب روداد نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن ہندو جوگی

کے سلام کا جواب دیا علوم دیوبند کے بانی سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جس طریقہ سے دیا گیا تھا وہ سننے کے قابل ہے، لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے التفات کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔“

اس سے پہلے پہلے میں جو کچھ کہا اور کیا جا رہا تھا، اگر نبھا جانے، کہ ہندوؤں نے مقابلہ میں مدافعت یا بخشنی“ دالے قرآنی قانون کی تفصیل کی وہ اجتماعی فصل تھی، یعنی اس کا رخ انعام ہندوؤں کی طرف تھا، جو اس پہلے میں شریک تھے، تو قرآن کے اسی حکم کا ایک شخصی اور جزئی تجربہ حضرت والا کے اس طریفہ کار کو ہم شاید قرار دے سکتے ہیں جو اسی ہندو جوگی کے ساتھ اس وقت اختیار کیا گیا، نتیجہ بھی اسی وقت اس شکل میں سامنے آگیا، لکھا ہے کہ

”اس نے (جوگی نے) جو دیکھا کہ مولوی صاحب التفات سے جواب دیتا ہے، تو وہاں

سے (یعنی جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا) دوڑا اور گاڑی کا ڈشاپکڑ کر گاڑیوں سے کہا، تھامو۔“

کانہ ولی حمید (گو یا وہ ایک گرم چوشہ دست ہے، نتیجہ کے ان قرآنی احکام کی یہ کتنی واضح اور کھلی ہوئی تصویر ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذہب کے معاملہ میں مقابلہ ہوگا، اسی خبر کو سن کر ظاہر ہے، کہ اپنی قوم کی طرف سے گوند مقابل بن کر اس میلہ میں یہ جوگی پہنچا تھا، معلوم ہوتا ہے، کہ مسئلہ سے فاسد دل چسپی بھی رکھتا تھا، آگے معلوم ہوگا کہ بجائے عام لوگوں کے اسی لئے نیمہ کے اندر اس جوگی کو جگہ دی گئی تھی،

بہر حال دوڑ کر جوگی نے گاڑی کے ڈشے کو پکڑا، اور تھام دے، کی اصطلاحی آواز دے کر

بہلیوں کی ساری قطار کو رکوا دیا۔ قاعدہ ہے، کہ قطار میں چلنے والی گاڑیوں کے مقدمہ البیش کو جب دیہات والے کہتے ہیں کہ ”تھام دے“ تو وہ خود بھی تھم جاتا ہے، اور پیچھے لگی ہوئی گاڑیوں کو بھی تھم جانے کا حکم دیتا ہے، یہی صورت یہاں پیش آئی، اب آگے کیا ہوا، یہ لکھ کر کہ

”انقصہ گاڑیاں تھم گئیں۔“

صاحب رواد نے بیان کیا ہے، کہ اس کے بعد سیدنا امام الکبیر کو مخاطب بنا کر جوگی نے کہا کہ

مصنف امام نے کہا تھا کہ

”وہ یہ تھا کہ تمام مذاہب کے جتنے میں اسلام کی ایک منادی ہو جائے اور خدا کی حجت بندوں

پر پوری ہو جائے، سو وہ اس میلہ خدا شناسی میں ہو چکی۔“ ۱۵۱

اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ

”چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وفات ہو گئی۔“

مطلب مصنف امام کے اس بیان کا اگر یہ سمجھا جائے کہ اسی تبلیغی نمونہ کا قائم کرنے کا بھی سیدنا امام
الکبیر کے وجودِ باوجود کا آخری نصب العین ان کے نزدیک تھا تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، خود ہی سوجھ بوجھ
کہ اس سے اور کیا سمجھا جائے، اور مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو جاننا پوچھنا میں جو کچھ سیدنا امام الکبیر نے کہا اور
کیا، اگر ایک طرف دین حق کی تبلیغی ذمہ داریوں میں اس سے جاگ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم
فکر معقول سے کام لیتے ہوئے آپ کے طریقہ سے چاہیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نیکو کسی تلخی اور انگریزی
کے غیر قوموں کے درمیان بود و باش اختیار کر کے تبلیغ حق کے اس فرض سے سبکدوشی حاصل کرے، کا
حکیمانہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے اس حکیمانہ طریقہ کار کی تفصیل واقعات و شواہد کی روشنی میں پیش ہو چکی
ہے، اس کو بار بار پڑھنے اور جتنی اس سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیجئے، حق تو یہ ہے کہ
مسلمانوں کی بادشاہی کے زمانے میں

”ہندوئی نہ شمسیر اسلام“

کا تناشا اگر دیکھا گیا تھا تو شاید یہ اتنا تعجب انگیز نہ تھا، لیکن خدا شناسی کے اسی میلہ میں جب
مسلمانوں کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کالے پادری مولیٰ داد کی طرف سگندگی
اچھالی جا رہی تھی اور سیدنا امام الکبیر اسی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے پیغمبر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اعلان کر رہے تھے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو میں بھی ہمارے نزدیک مثل تو ہیں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم موجب کفر و ارتداد ہے۔“ ۱۵۲ میلہ

اسی لئے آگے مکالمہ یوں ختم ہوا۔

”مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیرؒ) نے فرمایا، ”آپ نے بڑی مہربانی کی جو آپ آئے“
جواب میں جانکی داس جوگی نے یہ عجیب و غریب الفاظ کہے۔
”ہم تو تمہارے بیٹا بیٹی ہیں“

یہ کہا اور

”سلام کر کے چل دیا“

کچھ پوچھنے تو ”انی لاکھ ولی حدیث“ ہی کا اپنے الفاظ میں جوگی نے گویا ترجمہ کر دیا تھا، ”سیدنا امام الکبیرؒ کے برتاؤ اور جن سلوک نے جو آخر خود اس کے دل پر ڈالا تھا، اور کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے اگر اپنی قوم یا کم از کم اس میں سے اس جوگی کے ہم مذہب لوگ جو شریک تھے، سب ہی کو ”بیٹا بیٹی“ ٹھہراتے ہوئے، اسی اثر کی عمومیست کا گویا جوگی اعتراف و اقرار کر رہا تھا، کیسا عجیب اور طراوت بخش نظارہ ہے کہ دشمن بنانے کے لئے جو لائے گئے تھے، دوست یا جوگی کے الفاظ میں ”بیٹا بیٹی“ بن کر وہی واپس ہو رہے تھے، اور جوگی بے چارہ تو خیر جوگی تھا، اسی روداد میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے، کہ جن پنڈتوں کو مقابلہ ہی کے لئے خاص طور پر لگایا تھا، ان میں ایک پنڈت صاحب جنہوں نے جلسہ میں عملی حصہ بھی لیا تھا، اور منکرت آمیز بھاشا دانی تقریر کی وجہ سے ان کی تقریر جلسہ کے عام حاضرین نہ سمجھ سکے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ دینا ندی تحریک سے وہ بھی کافی متاثر تھے۔ تاہم تقریر کے وقت بھی ان کو دیکھا گیا تھا کہ کسی خاص مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیرؒ کی طرف خاص اشارہ کر رہے ہیں اور نشانہ کر کے کہہ رہے ہیں

”خاص ان مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں“

اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت والا کے علم و عمل سے وہ یوں ہی متاثر تھے، لیکن جلسہ جب برخاست ہو گیا تو یہاں کیا ہے، کہ

”وہ پنڈت صاحب بھی اس وقت مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیرؒ) کے پاس آ بیٹھے“

جنہوں نے جلسہ میں یہ کہا تھا کہ میں سب سے پوچھتا ہوں اور مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف
اشدہ کر کے کہا تھا 'خاص کر ان سے' ۱۱ ص ۱۱

بہر کیف کہنا یہ ہے کہ یہی پنڈت جی جیسا کہ لکھا ہے، حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے
تھے کہ

"میں بچے جی سے مذہب کے متدبر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔"

اور جلسہ میں حضرت والا کی تقریروں نے جو اثر ان کے اندر قائم کیا تھا، اس کا اظہار ان الفاظ میں کرنے
لگے کہ

"پر آدمی اس سے پوچھے جو دوسرے کو بچھا سکے"

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ بچھا سکنے کے اس جن سلیقہ کا تجربہ چونکہ سیدنا امام الکبیر میں پنڈت
جی کو محسوس ہوا تھا، اسی لئے آپ کے پاس وہ حاضر ہوئے تھے۔ پنڈت جی کے اس معروضے
پر حضرت والا نے جو کچھ فرمایا تھا، اس سے آپ کی تقریروں کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے، کہا
گیا تھا کہ

"جو کچھ ہم کہیں گے، آپ بھی اس کو صداقت ہی صداقت پر محمول کریں گے، تعصب
اور سخن پروری نہ سمجھیں گے"

یہی تعصب اور سخن پروری سچ پوچھنے تو نہ ہی داعیوں کی تقریروں کو عموماً بے جان بتا دیتی ہے، اثر انداز
کا سب سے بڑا اگر یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا معاملہ اتنا ہلکا اور آسان تو نہیں ہے، کہ کسی جلسہ
کی چند تقریروں اور زبانی باتوں سے کام چل جائے، اسی لئے پنڈت جی کو آپ نے مشورہ دیا تھا، کہ
"ذہیب کے باب میں اطمینان بے اس کے متصور نہیں کہ مہینہ پنڈت روز آپ اور ہم ساتھ

رہیں اور باہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں" ۱۱ ص ۱۱

۱۱ کہ گفتار کے ساتھ رفتار کو، قول کے ساتھ کردار کے تجربہ کا بھی موقع ملے۔ لکھا ہے، کہ بے چارے
پنڈت جی نے ساتھ رہنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، پھر نہ معلوم کیا عوائق پیش آئے، کہ ایذا و وعدہ

نکر سکے

بہر حال ہندوؤں پر عیسائیوں کے برعکس سیدنا امام اکیبرؑ کی قبر پر ہن کا اثر پڑ رہا تھا، گویا وہی خال صادق آرہی تھی، کہ کپڑے کو سکھانے کے لئے دھوپ میں دھوبی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی آفتاب ہوتا ہے، جس کی شعاعوں سے دھوبی غریب کا چہرہ تو کالا پڑتا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کہ کپڑا جسے دھوبی سکھا رہا تھا، سفید سے سفید تر بننا چلا جاتا ہے۔ آثار کے اس اختلاف کا جو دعویٰ میں لے لیا تھا۔ کیا اب بھی اس میں شک کی گنجائش باقی ہے؟ ہد تو یہ ہے کہ چاند پور، اور سارنگپور نیز ان کے گرد و نواح کے دیہاتوں کی طرف سے سڑک کے بعض لوگ گزرے، وہی بیان کرتے تھے۔ کہ

”راہ میں جو ہندو گنوار ملے، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پٹھان جیتے“

پٹھان شاہ جہاں پور کے علاقہ میں مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ جیسے عام طور پر ترک بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں کہتے ہیں۔ مطلب یہی ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اس علاقہ کے ہندو گنوار بھی مسلمانوں کی کامیابی، اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کی جیت کا ذکر کے خوشیاں منا رہے تھے، گویا صحرائی علاقہ کا انتخاب اگر واقعی فاسد فرائض کے تحت کیا گیا تھا، جن کی عمارت قرآن و قیاسات کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہئے، کہ معاملہ الٹ گیا عسی ان کو کھواشیدنا و ہوشیار لکھ کے قرآنی اصول کی تفسیر پہلے بھی ان ہی مشکوک میں ہوتی رہی ہے، ادا آئندہ بھی ہوگی۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ حکمرانی، اور بادشاہی کو اپنا سرور و ثقی یا پیشہ قرار دینے والے مسلمانوں نے ہندوستان پہنچ کر تبلیغ اسلام کے دینی فرض کے ساتھ جو رویہ بھی اختیار کیا ہو، لیکن ہندوستان ہی کیا، شاید بادشاہی اور ملوکیت کے اس ذوق کی تسکین کی گنجائش دنیا کے کسی گوشہ میں باقی نہیں رہی ہے، مصر و تقریباً خالص اسلامی ملک ہے، وہاں کے معزول شاہ فاروق نے خواہ مخواہ ہی کہا ہو کہ انگلستان کے سوا شاید کسی ملک میں بادشاہت اب باقی نہ رہے گی۔

چاہا جائے یا نہ چاہا جائے، مگر حالات کا بظاہر قدرتی اقتضار ہی ہو چکا ہے، ایسی صورت میں

مسلم وغیر مسلم باشندوں کی ملی جلی آبادیوں کو کہنے والے مسلمانوں کیلئے پہلے نہیں تو اب جب بادشاہی کا خواب صرف خواب بن چکا ہے کیا یہ سوچنے کا وقت نہیں آگیا ہے کہ جس دینی فرض و حکومت کے جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ان کے انگوٹوں نے لاپرواہی برتی تھی اس فرض کی ذمہ داری کو وہ محسوس کریں اور سوچیں۔ اس بات کو کثیر اسلامی آبادیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایسا صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے جس پر عمل کر دین کا فرض بھی ادا ہو نہ رہے اور دنیا میں دوسری قوموں سے ان کے تواناات خوش گوار رہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بہر حال اس باب میں مسلمانوں کو فیصلہ تک پہنچنا ہی پڑے گا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری باتوں کے ساتھ چاہا جائے تو روشنی کا مینار سیدنا امام الکبیر کے ان فتوؤں کو بھی بنایا جاسکتا ہے جنہیں خدا شناسی کے ان سیلوں میں آپ کی رفتار و گفتار سیرت و کردار نے پچھلی نسلوں کے لئے چھوڑا ہے۔

آپ دیکھ چکے کہ وہی میل جس میں اندکچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اسلام اللہ مسلمانوں کی دینی تحقیر و توہین کا مادہ کر کے عیسائی مذہب اور ہندو دھرم کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ لیکن میلے میں پہنچنے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ ان ہی سیلوں کو جو بنایا تھا اس باب میں آپ کی سعی و کوشش جن حدود تک پہنچی تھی اس کی داستان سنا چکا ہوں۔

بلکہ ادراج نمشہ میں مولانا طیب صاحب کے حوالے سے یہ روایت جو درج کی گئی ہے کہ ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ

”جب مباحثہ شاہ جہاں پر ہو چکا اور حضرت مولانا نو قوی مظفر و منصور ہو کر واپس تشریف

لائے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے۔

کیونکہ حق تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔“

”کام جو لینا تھا“ اپنے اہل الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب یعنی ہمارے

”تم نے بڑا کام کیا“

اس سے یہ سن کر لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا میں نے کیا کیا؟“

مخاطب چونکہ ایک ہندو جوگی تھا، اس لئے آگے فرمایا گیا، کیا فرمایا گیا؟ معلم اللہ اور کی زبان مبارک کے اس فقرے تو سننے میں نے کیا کیا؟ یہ کہنے کے بعد ارشاد ہوا تھا کہ

”ہر میسر نے کیا“

”سچ کہتے ہو“ ان تصدیقی الفاظ کے بعد بیان کیا ہے کہ

”پھر جوگی مذکور نے ہاتھ اٹھا کر چار انگشت سے اشارہ کر کے کہا کہ جب تم نے ”ہونی

ماری“ (یعنی تقریر کی) تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یعنی پادری کا اتنا سریرہ سوکھ گیا تھا، یا یوں کہا

کہ گھٹ گیا تھا۔“

دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک ہی تقریر کے ان دو مختلف اعتراضی آثار کو، پادری کا سریرہ (جسم) سوکھ یا

گھٹ رہا تھا، اور جوگی جس کی حیثیت ہندوؤں میں گونا گویا تھی، جو پادریوں کی عیسائیوں میں ہوتی ہے، اس

کے دل کی مسرت ان الفاظ کی شکل میں جھلک رہی تھی،

اس کے بعد کسی ”ولی حمیم“ سے میل ملاپ جیسی نظر آتی ہے۔ یہی گھٹو دونوں میں جس طریقہ سے

ہوئی، دوداد میں وہ بھی نمایاں کر دی گئی ہے، لکھا ہے کہ جوگی سے

”مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ تم کہاں تھے خیرہ کے باہر تھے“

جواب میں جوگی نے کہا کہ

”ہم بھی خیرہ کے اندر تھے“

حضرت والا نے دریافت کیا کہ

”آپ کا یہ کیا ہے؟“

جوگی نے کہا مجاںکی دوس، شاید یہ گھٹو دیر تک ہوتی، لیکن رواں دواں میں تھے، پہیلیوں کی قطار دہائی ہوئی تھی۔

جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان تو مسلمان لکھا ہے، مگر مولانا اب دیکھتے کہ

”ہندو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ جوش میں دیکھا لیا، اسی رد واد میں لکھا ہے کہ

”ایک ڈپٹی صاحب ہندو مذہب، جن کا نام غالباً جو دھیا پرشاد ہے، کھڑے ہوئے،

اور اس مضمون کو دیر تک بیان کرتے رہے کہ کسی کے پیشہ لوگوں کو برا نہ کہنا چاہئے۔“ ۲۰ میلہ

جس کا مطلب یہی تو ہے، کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لئے ایک

ہندو ڈپٹی کھڑے ہو گیا، اور یہی ہندو مذہب شریعہ اسلام کا جاں پرور مذہب، افزاء نظامہ مسلمانوں کے عہد

حکومت میں اس وقت سامنے آیا تھا، جب چاندپور کے اس میلے میں عیسائیوں اور ہندوؤں کے

نمائندوں کو اسلامی دین پر اعتراض و تنقید کے لئے اکٹھا کیا گیا تھا، اس تمام رد واد میں مولانا لکھتے ہیں۔

”اس میں ممانعت بالکلیٰ کے قرآنی حکم کے قرآنی نتیجہ کو مشاہدہ بنا کر اس میلے میں جس جس طریقہ سے

دکھایا گیا تھا، چاہئے کہ کافی توبہ سے اس کو پڑ جائے، اور آج جن مشکلات سے نکلنے کی راہیں

مسلمان اس ملک میں اپنے اور ہندوؤں کے ہیں، میں ان خیال تو یہی ہے کہ ان مشکلات کے حل کی

ایک واضح راہ انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آجائے گی، پیدا کرنے والے نے بنی آدم کو جن نفسیاتی

قوانین کا پابند بنا کر پیدا کیا ہے۔ ان سے اللہ ان کے اقتدار سے کوئی جدا ہونا بھی چاہئے تو جدا نہیں

ہو سکتا۔ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ جب دیا جاتا ہے، تو دشمن خواہ کامل و درست نہ بن جائے لیکن

گو یا کہ وہ ایک گرم جوش دوست یعنی کانہ ولی حمید بنا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ اطلاق نظر اس پر

غیر منطقی ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، لیکن کیا کیجئے، کہ تجربہ سے ہمیشہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، بنی آدم

تو بنی آدم تجربہ کرنے والوں نے تو حیوانی نفسیات تک کے اور پر اسی قانون کو محیط پایا ہے۔

لیکن ہر تجربہ اپنے ساتھ کچھ مشرطہ نظر رکھتا ہے۔ اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو یہ

فرمایا گیا ہے یعنی۔

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا | اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل

وما یلقاھا الا کاذ وحظ
عظیم

مزاج میں، اور یہ بات ان ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا
صاحب نصیب ہے۔

میرے نزدیک تو اس تجربہ کے عملی نتائج کے مشروط ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کافی صبر
بڑے ظرف اور وسیع حوصلہ کی ضرورت اسی لئے ہے کہ برائی کرنے والوں کے مقابلہ میں بھلائی پر
اپنے دل کو آمادہ کرنا ہر کس و تاکس کے لئے آسان نہیں ہے، اور اس ماہ میں دل ہی کی آادگی و اصل
آادگی ہے۔ دل میں نفرت و عداوت کی آگ بھری ہو، اور زبان یا قلم سے خوبصورت، خوش کن الفاظ
نکل بھی رہے ہوں، تو جس نتیجہ کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ظہور کا انتظار بڑی خطرناک
غلطی ہوگی۔ اس طریقہ سے وہ کہہ دینے والے ممکن ہے کہ خود دھوکہ کھا کر بھلا ہو جائیں، اس میں شک
نہیں کہ بجائے غیر کے اپنے دل پر قابو، بظاہر آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر لو
کے لئے یہی آسان بات عموماً دشوار ہو گئی، عملاً اسی لئے نفرت کا جواب نفرت ہی سے لوگ دیتے
رہتے ہیں، شیطان کا یہی وہ چرچہ ہے، جس کا چکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، شاید مدافعت یا ہستی والی
آیتوں کے بعد

واما ینزعنک من الشیطان
نزعاً فاستعین باللہ انہ
ہو السميع العليم

اور اگر (ایسے وقت میں) آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ
دوسرا آنے لگے تو دفعہ اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے،
بلاشبہ وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔

پر کلام کو جو ختم کیا گیا ہے اس سے یہی سمجھنا مقصود ہے کہ ”شیطان“ ”مدافعت یا ہستی“ ”دنی را“
یعنی برائی کا مقابلہ بمسلائی سے کرنا، چہرہ آدم کی اولاد کو چلنے نہیں دیتا، برائی کے مقابلہ
میں برائی ہی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ علاج اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ سارے شیطانی خطرات
جو بظاہر عقلی مشوروں کے رنگ میں سامنے آتے ہیں، ان سے خدا کی پناہ ڈھونڈھی جائے، برائی
کے مقابلہ میں واقعی دل سے ہم اگر بھلائی کریں گے، تو خدا جو ہمارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے
وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نتیجہ کو ہر حال سامنے لائے گا۔

میں اپنے موضوع بحث سے اس مسئلہ میں شاید مزید اضافہ ہو گیا، زندگی کے ایک اہم قرآنی دستور کا ذکر چونکہ چھڑ گیا، سب کچھ کہنا تو دشوار تھا، لیکن کچھ نہ کہا جائے یہ بھی مناسب نہ معلوم ہوا، اور گفتگو تو سیدنا امام الکبیر کے ان قوی و عمیق نمونوں کے متعلق ہو رہی تھی، جو خدا شناسی کے ان میلوں میں آپ کی طرف سے پیش ہوئے، جن کے متعلق زبنا ذاتی احساس پیش کر چکا ہوں، ان نمونوں کو آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار میں شمار کرتا ہوں۔

تاریخ کے جس عہد میں یہ نمونے مسلمانان ہند کے درمیان پیش ہو رہے تھے، یہ وہی زمانہ تھا، جب مسلمانوں کی حالت زار سے متاثر ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں مصلحین اس لئے کھڑے ہو رہے تھے، کہ جو کچھ ہوتا تھا، وہ تو خیر چھوچکا، لیکن ان ہی حالات میں اس ستم رسیدہ قوم کے بچنے کا جو سامان بھی ممکن ہوا، اسے فراہم کرنا چاہئے۔

ان کی کوششیں بھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے، 'اخلاص اور سچی یہی خواہیوں' دلی بہر دیوں ہی پر مبنی تھیں، لیکن وہ جو کچھ سوچتے تھے، عقل سے سوچتے تھے، عقل جن مشوروں کو پیش کرتی تھی ان پر عمل پیرا تھے، اور اس کے سوا وہ بے چارے آخر کرتے کیا، 'احسانی علم و حکم کی دولت ہر ایک کو اندانی نہیں ہوتی'۔

سچ پوچھئے تو سیدنا امام الکبیر کی خدمات کی صحیح قدر و قیمت سے اسی لئے مسلمانوں کی غمگینی جیسا کہ چاہئے واقف نہ ہو سکی، اس کے مقابلہ میں عقلی علم و حکم والوں ہی کی باتیں زیادہ مشہور اور زیادہ پسند کی گئیں، ان ہی کے مشوروں کے مطابق پروگرام بنتے رہے، اور جو نتیجہ ان پر مرتب ہو سکتے تھے، وہ مرتب ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں۔

خصوصاً خدا شناسی کے یہ میلے جو قبول مصنف امام سیدنا امام الکبیر کی پیدائش کے منصب الہی کی تکمیل و ظہور کے آخری جلوہ گاہ تھے، وفات کی پیش گوئی تک اپنے اسی باطنی مسکشفہ کی روشنی میں انہوں نے کر دی تھی، لیکن اب اسے کیا کہنے، پتہ ہی چلتا ہے، کہ اس زمانہ میں بھی جس میں یہ میلے منعقد ہوئے، اور اس کے بعد بھی یہ میلے اور ان میلوں میں جو کچھ ہوا، سب ہی کے متعلق زیادہ سے زیادہ

عمومی ناثر یہی رہا کہ ان میلوں میں مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے باہم مذہبی مسائل پر کچھ بحث بھی ہوئی، اور دس کا حال تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مسلمانوں میں یہی مشہور ہوا کہ مولانا محمد قاسم کی بدولت ان ہی کی جیت ہوئی حاشیہ آرائیوں کے ساتھ چند خاص لطیفوں کا چرچا بھی سیدنا الامام الکبیر کے متعلق مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا رہا، جن کی یاد اب بھی کبھی کبھی بطور گرمی بزم تازہ کرنی جاتی ہے۔

باقی مسلمانوں کے سوا عیسائیوں اور ہندوؤں میں چاندپور کے ان میلوں اور ان کے نتائج کو کن نظروں سے دیکھا گیا، اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سال کے میلہ کی روداد مطبع ہاشمی کے متم مولوی محمد ہاشم، اور مطبع ضیائی کے متم مولوی محمد حیات صاحبان، دونوں نے مل کر، اور دوسرے سال کی مولانا خراسن گنگوہی مرحوم نے مرتب کی تھی۔ کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، کہ مسلمانوں کی طرف سے جو روداد چاندپور کے میلوں کی مرتب ہوئی ہے، اسی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”کینیت میلہ چاندپور بھی جس میں پنڈت جی (دبائند سہوتی) بھی روٹی افرزتھے، نہ چھپنے پائی“

آگے بیان کیا ہے کہ

”پنڈت جی نے کیفیت مذکورہ چھوڑ، رڑکی دیرٹھ وغیرہ مقامات کے تمام واقعات، دل خواہ گھر گھر کر چھپوا دیں“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی کی طرف سے بھی چاندپور کی سرگذشت مرتب ہو کر شائع ہوئی تھی، مگر مجھے یہ تحریر نہیں مل سکی اور اس کا تو پتہ بھی نہ چلا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ چھاپی گئی تھی یا نہیں چھاپی گئی تھی۔

قرینہ کا افتقار تو یہی ہے کہ عیسائی شریلوں کی طرف سے اس زمانہ میں جو اخبار اور رسائل نکلتے تھے کم از کم ان میں ان میلوں کی کارروائیوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہو گا، لیکن کیا کیجیے کہ اس قسم کی کوئی چیز مجھے نہ مل سکی۔ توڑی مروڑی ہی، لیکن اس کا تو اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے سوا دوسرے

فروق میں خدا شناسی کے ان میلوں اور ان کی کارروائیوں کو کنجھا ہوں سے دیکھا گیا تھا۔

زمانہ بھی کافی گزر چکا ہے، صدی نہیں تو پون صدی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اس زمانہ میں ہندوستان کا اسلامی پریس ہو، یا غیر اسلامی، دونوں بالکل ابتدائی منزلوں میں تھے، گنتی کے چند ہفتہ دار اخبار بعض مقامات سے نکلتے تھے، ممکن ہے کہ ڈھونڈھنے والوں کو میرے بعد شاید کوئی جدید مواد مل جائے، لیکن عام حال یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، بظاہر ایک وقتی بحث و مباحثہ سے زیادہ اہمیت شاید کسی فرقہ میں ان میلوں اور ان کی کارروائیوں کو نہیں دی گئی، یہ بات کہ آئندہ نسلیوں کی راہ نمائی کا کام بھی ان عملی نمونوں سے لیا جاسکتا ہے جو سیدنا امام الکبیر کی طرف سے ان میلوں میں پیش ہوئے، شاید فرط عقیدت یا میری خیال آرائی، بلکہ ممکن ہے اس پر تنک بندی تک کا شبہ، شبہ کرنے والوں کو ہو، لیکن یہ اپنا اپنا خیال ہے، میں دوسروں کو ان نتیجوں تک پہنچنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا، ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ پیش کر دی گئی۔ اور دنیا خواہ اس روشنی کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ نے زندگی کی دوسری شاخوں میں سیدنا امام الکبیر کی خدمات کو آگے بڑھایا، آپ کے نصب کئے ہوئے پودوں کو پروان چڑھایا، ان بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اول سے آخر تک اس باب میں بھی جو عملی مثالیں پیش کیں، اور آج تک جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو یہی کہا جاسکتا ہے، کہ چاند پور کے نمونوں سے جو عملی درس مل سکتا تھا، اس پر وہ عمل پیرا ہیں۔

دوسرے نکتوں میں یوں سمجھئے، کہ پادریوں کا طبقہ جسے ان میلوں میں اس غیر ملکی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، جو ہندوستان پر مسلط ہو گئی تھی اور براہ راست نہ تھی، لیکن بالواسطہ حقیقت اسی حکومت مسلطہ کی ان میلوں میں نمائندگی کر رہے تھے، اور کچھ پوچھتے تو اسی حکومت کے پنجوں کو مضبوط کرنے کی دوسری تدبیروں میں کو ایک تدبیر وہ بھی تھی، جسے پادری انجام دیتے تھے، الغرض اس طبقہ کے ساتھ سیدنا امام الکبیر نے جو تعلق قائم کیا تھا، یا آپ کے طرز عمل سے

جو تعلق حکومت کے ان نمائندوں سے چاندپور میں قائم ہو گیا تھا، بھنہ۔ اسی تعلق کو سیدنا الامام الکبیر کے ان جانشینوں نے اس غیر ملکی اقتدار کے ساتھ مسلسل قائم رکھا اور ہندوؤں کو بھی ان سیلوں میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے مقابلہ میں لا کر کھڑ کر دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ چکے کہ بجائے دوہونے کے ان سیلوں میں ہندوؤں کی غزویت سیدنا الامام الکبیر سے جیسے قریب ہی ہوتی چلی گئی کچھ بڑی رنگ آپ کے جانشینوں کا بھی اس ملک کی غیر مسلم آبادی خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ چاندپور کے ان سیلوں کے بعد تاریخ کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ملک گزرتا ہوا موجودہ حالات تک پہنچا ہے اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات نشیب و فراز کی گھاٹیوں سے گزرتے رہے، سلجھاؤ کے ساتھ الجھاؤ، سیدہ کے ساتھ شیراز کی بیسیوں شکلیں سامنے آئیں، لیکن سیدنا الامام الکبیر کے جانشینوں نے ان تمام حالات میں اپنی حد تک کوئی ایسی صحت اختیار نہیں کی، جس کی بنیاد پر پرکھا جائے کہ ان کے کسی خاص طریقہ کار سے ملک کے ان دونوں طبقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی، یا منافرت پیدا ہوئی۔

بلکہ پہلے سال کے میلے میں یاد ہو گا، مباحثہ و تقریر و فیرو کی مجلسوں کے اختتام کے بعد ایک پنڈت جی سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں تحقیق حق کے لئے یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ ”میں سچے جی سے مذہب کے مقدمہ میں پوچھنا چاہتا ہوں“ ملا پنڈت جی کی دل دہی کرتے ہوئے منظر دوسری باتوں کے سیدنا الامام الکبیر نے آخر میں ان سے فرمایا تھا کہ

”مذہب کے باب میں اطمینان ہے اس کے متصور نہیں کہ مہینہ پندرہ روز آپ اور ہم ساتھ رہیں اور مذہب کی باتیں کرتے رہیں“ ملا

ایک جزئی واقعہ یا شخصی مکالمہ سے زیادہ بظاہر اس فقرے کا وزن محسوس نہ کیا جائے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ ایک انفرادی شخصیت تک رہن حق کی تبلیغ کا جو فرض مسلمانوں پر عام ہوتا ہے، جب اس فرض سے سبکدوشی کے لئے سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک مہینہ پندرہ روز کی رفاقت کی ضرورت تھی، تو

سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کا یہ فیصلہ کہ کروڑوں ہزاروں انسانوں تک حق کی تبلیغ کا موقعہ قدرت کی طرف سے مسلمانان ہند کے لئے جو آسان کر دیا گیا ہے، اس میں دشواری نہ پیدا کی جائے، بتایا جائے کہ اس فیصلہ کو بے جا فیصلہ ٹھہرانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، سیدنا امام الکبیر کے جواب کا یہ جزو یعنی

”ہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں“

یقیناً ملے جلے رہنے ہی کی صورت میں یہ زیادہ آسان ہے۔

بہر حال ختم نبوت کے بعد جیسا کہ معلوم ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ ”خدا امت مسلمہ مبعوث کی گئی ہے“

کنتم خیر امتی الخیرینتم | تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کے نفع و ہدایت) کیلئے
للساس | بھیجے گئے ہو۔

اس کا مطلب شاید صاحب کے نزدیک یہی ہے، ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ دنیا کے جس حصہ میں مسلمانوں کو خدا نے پہنچایا اللہ پہنچا کر آباد کر دیا ہے، وہاں کے غیر مسلم باشندوں کی طرف آباد کاروں کا اسلامی طبقہ مبعوث ہے اور اسی بنیاد پر مسلمانان ہند میں جو لوگ اپنے تبلیغی فرض کو محسوس کر کے سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کے مشوئے کے مطابق وطنی تبدیلیوں پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جہاں تھے وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے کہ تبلیغ کے کفائی فرض سے سبکدوشی کی آخر دو سرے مشکل مسلمانان ہند کے لئے ادا کیا ہو سکتی تھی۔

یہ صحیح ہے کہ اس تبلیغی فرض کا ڈنڈہ تو کبھی نہیں پٹا گیا، لیکن سیدنا امام الکبیر کے جانشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً اس سے وہ کبھی غافل نہیں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کے ذریعہ مشرف یا سلام ہونے کی سعادت جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی رہی ہے، یوں بھی مختلف اسباب و وجوہ کو تحت اس ملک کے غیر اسلامی طبقات کے لیڈروں اور جمیوں سے ان کے ایسے خوش گوار تعلقات قائم رہے، جن ہردوسروں کیلئے اسلامی تعلیمات سے مانوس ہونے کی زمین قدرتا ہموار ہوتی رہی،

گویا مذہب کی باتیں کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور گویا عام طور پر لوگوں کو اس کا شاید علم نہ ہو، لیکن جانتے والے جانتے ہیں کہ ”دارالعلوم دیوبند“ میں جب کبھی موقعہ ہمدست ہوا، ہندو دھرم کی علمی زبان سنسکرت اور بھاشا کے سکھائے کا نظم بھی مدرسہ میں کیا گیا، یا وظیفہ دے کر طلبہ کو ان زبانوں کے سیکھنے کے لئے بھیجا گیا۔

لیکن بایں ہمدیہ کی عجیب بات ہے کہ خود مسلمانوں کے مختلف احزاب اور جماعتوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندیت پر جتنی بھی نکتہ چینیاں کی گئیں ہوں، بسا اوقات خود قصبہ دیوبند میں بھی دارالعلوم کے متعلق مسلمان باشندوں کے اندر کش مکش کی صورتیں پیدا ہوئیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، قیام دارالعلوم سے اس وقت تک جو زمانہ گزرا ہے، قریب قریب صدی ہی پوری ہو رہی ہے۔ اس طویل مدت میں ہندوستان کی غیر اسلامی آبادی کو مسلمانوں کے اس خالص دینی مرکز سے

۱۵۰ مدرسہ کی رودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھاشا اور سنسکرت زبانوں کے سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً مولانا ابرار رحمت جسی میرٹھی اور مولانا غلام محمد سیٹاپوری، ڈاکٹر غلام محمد وغیرہ کی تدریسی خدمات دارالعلوم نے حال کیں، اسی طرح مولانا شہید احمد صاحب (مشرقی بنگال کے) مشہور فاضل سنسکرت کی خدمت میں تعلیمی وظائف دے کر طلبہ دارالعلوم سنسکرت زبان کے سیکھنے کے لئے بھیجے گئے، دیکھئے روداد ۱۹۳۵ء کا کتاب فرنگیوں کا حال ۱۹۳۵ء اور آج بھی ضرورت ہے کہ کچھ نہیں تو کم از کم ہندوستان کے موجودہ مذاہب و ادیان کے متعلق صحیح معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کو روشناس کرنے کی ممکنہ صورتیں اختیار کی جائیں، بلکہ ہندی زبان کی ناگری خط کے ساتھ جب اس ملک کی دستری زبان مافی جاچکی ہے تو قدرتا اس کی وجہ سے اس زبان کی تعلیم کا انتظام زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اسلامیات کا جو ذخیرہ اردو زبان میں پایا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ سرمایہ اسلامی تعلیمات کا ہندی زبان میں منتقل کر دیا جائے، چنانچہ ایک تبلیغی فرض ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔

از بندہ محمد طیب غفرلہ عرض ہے کہ انقلاب ۱۹۷۹ء کے بعد اسی سال احقر کی طرف سے دارالعلوم کے درجہ فارسی میں ہندی اور روسی ناگری جاری کر دیے جانے کی ہدایت بھیج دی گئی، اور ایک مستقل مدرسہ ہندی کے لئے نامہ کیا گیا، جو آج تک جاری ہے، بعد میں اسے تمام بزرگان دارالعلوم نے پسندیدہ سمجھتے ہوئے دیکھا، ادب یہ ہندی کی تعلیم ضابطہ سے جزو و نصاب درجہ فارسی بنادی گئی ہے۔ محمد طیب غفرلہ

تصادف و تراحم تو خیر وہی بات ہے، شاید کسی قسم کی کوئی قابل ذکر شکایت بھی نہیں پیدا ہوئی نہ بائبرالو کی طرف سے کبھی ایسی کوئی آواز بلند ہوئی اور نہ خود قصبہ میں باوجودیکہ ہندوؤں کی کافی آبادی ہے، انہی کو شکایت کا موقعہ میری دانست میں کبھی ملا ہے۔

بہر حال یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاندپور کے میلوں میں جو کچھ دیکھا گیا تھا، اگر سوچا جائے تو یہ نظارہ انہی میلوں کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کی پوری تاریخ میں اس باغ کی باغبان کی وہ روش اب تک نظر آتی ہے، جسے دیکھنے والوں نے ضلع شاہ جہاں پور کی مقامی ندی گرتا نامی کے ساحل پر دیکھا تھا، جہاں تک میرا خیال ہے اسلامی ہند کی موجودہ مشکلات کے حل میں چاہا جائے تو اس روش سے آج بھی استفادہ کا امکان باقی ہے، واللہ یدہی من یشاء الی صراط مستقیم

ادھم کے لئے خدا شناسی کے ان میلوں سے جہاں یہ روشنی ملتی ہے، وہیں یہ عجیب بات ہے کہ علم کے دائرہ میں ہم جن "نظریات فائضہ" کی تعبیر حکمت قاسمی سے کر سکتے ہیں، یا چاہئے، کہ کریں، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہی میلوں کی بدولت پہلی دفعہ وہ قلم بند ہوئے، میرا اشارہ سیدنا امام الگیری کی مشہور کتاب "حجۃ الاسلام" کی طرف ہے، اس کتاب میں کیا ہے، ظاہر ہے اس پر بحث کا موزن ترین مقام توسیرت طیبہ کی بعد کی جلد ہی ہو سکتی ہے، بس میں آپ کے خصوصی نظریات کی ترتیب و ترویج کا کام کیا جائے گا، مختصر فقرہوں میں سر دست اس سلسلے میں بس اتنی بات کافی ہے، کہ اس کتاب کا خاص اڈیشن جب شائع ہوا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ارقام فرمایا تھا کہ

لے ہاں افراتفری کے ان مہیلوں کی ایک قومیں میں غیر ملکی حکومت اپنا ملک اپنے سیاسی اقتدار سے بے بردار ہو کر اس ملک سے رخصت ہو رہی تھی، جہاں دست و خیز کے اس ہنگام میں سب کچھ دیکھا گیا، دارالعلوم کو بھی بعض ناگوار حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن تحقیق نے اس وقت بھی یہی ثابت کیا، کہ شکایت کا مستحق دارالعلوم نہیں، بلکہ وہی لوگ تھے، جنہوں نے گھن کے ساتھ گہبوں کے پیسے دینے کا غلط اقدام کیا تھا ۱۲

”اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا سیدنا الامام الکبیرؒ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا گیا کہ
 جو مضامین تقریر دل پذیر ہیں۔ ان کو کرتے کا زیادہ ہے، مود سب اس تحریر میں آگئے، اس عقد
 تفصیل سے نہ بھی، بالاجال ہی یہی ۱۱ ص ۲

جیسا کہ معلوم ہے ”تقریر دل پذیر“ نامی کتاب میں اسلام کے علمی و عقلی نظام کو تعمیر و استدلال کے نثر
 پہلو میں ڈھالنے کا ارادہ سیدنا الامام الکبیرؒ نے فرمایا تھا، لیکن چند ابتدائی ابواب سے زیادہ یہ کتاب
 لکھی نہ جاسکی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آگے لکھا تھا کہ
 ”تقریر دل پذیر کے تمام نہ ہونے کا قطن شائقان اسرار علیہ کو ہے، اس کی مکافات کی صورت
 بھی اس رسالہ (حجۃ الاسلام) سے بہتر دوسری نہیں ہو سکتی ۱۱

پھر اسی کتاب حجۃ الاسلام کے متعلق اپنے ذاتی احساس کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
 نے ارقام فرمایا تھا کہ

”تمائید احکام اسلام، اور صافحت فلسفہ قدیرہ و جدیدہ کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں،
 ان کو بچائے خود رکھ کر حضرت قائم العلماء (سیدنا الامام الکبیرؒ) کے رسائل کے مطالعہ میں
 کچھ وقت ضرور صرف فرمائیں، اور پورے غور سے کام لیں، اور انصاف سے دیکھیں، کہ
 ضروریات موجودہ زمانہ، حال کے لئے وہ سب تدابیر سے قائم اور مختصر اور بہتر و مفید تر
 ہیں، یا نہیں ۱۱ ص ۳

بظاہر ان الفاظ کا تعلق اگرچہ عام رسائل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ”حجۃ الاسلام“ ہی کے افادی
 پہلوؤں کی طرف حضرت شیخ الہندؒ نے ان جامع و مانع الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے، آپ کے اس دعوے
 کی توثیق تجربہ سے ہوتی ہے،

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند پور کے یہ سیلے خواہ کسی نیت اور ارادے سے جمائے گئے ہوں،
 لیکن منجملہ دوسرے فوائد کے ایک بڑا علمی و دینی فائدہ ان میلوں کا یہ بھی ہوا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ
 اللہ علیہ نے اپنے اسی دیباچہ میں لکھا ہے کہ

”بندہ محمود، حمد و صلوة کے بعد طالبان معارف الہیہ اور دل دادگان اسرار ملت حق تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مشہور معین پادری نولس صاحب اور منشی پیارے لال صاحب ساکن موضع چاندا پور تعلقہ شاہ جہاں پور نے جب ایک میلہ بنام ”میلہ خدا شناسی“ موضع چاندا پور میں مقرر کیا، اور اطراف و جوانب میں اس مضمون کے اشتہار بھجوائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل سنائیں، تو اس وقت معدن الحقائق، خزن الدقائق، مجمع المعارف، منظر الاطائف، جامع الغیوض والبرکات، قاسم العلوم والنجرات، مدنی مولائی حضرت لانا محمد قاسم متعا اللہ علوہ و معارفہ نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت میں مقیم فرمایا کہ تاریخ مباحثہ، ربی سربراہ لگی، چونکہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ مذاہب اور بیان دلائل کی کیا صورت تجویز کی گئی، اعتراضات و جوابات کی فہم آئے گی، یا زبانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان، یا بیانات پر تحریری ہر کسی کو پیش کرنے پر مبنی گئے، تو اس لئے یہ نظراً امتیاز حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کے خیال مبارک میں یہ آیا کہ ہر ایک تحریر جو اصول اسلام اور فروع ضروریہ بالخصوص جو اس مقام کے مناسب ہوں، سب کو شامل ہو، حسب قواعد عقلیہ منضبط ہوتی چاہئے، جس کے تسلیم میں مائل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے۔“

اسی کے بعد حضرت شیخ الہند نے یہ اطلاع دی ہے کہ

”چونکہ وقت بہت تنگ تھا، اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک دفعہ کامل اور کسی قدر شب میں بیٹھ کر ایک تحریر جامع تحریر فرمائی۔“

لیکن جیسا کہ گذر چکا تحریری مقالے کے سنائے کا موقعہ مسیدنا الامام الکبیر کو نہ ملا، بلکہ بقول شیخ الہند ”جلسہ مذکور میں تو مضامین متعدد تحریر مذکور کو زبانی ہی بیان فرمایا، اور دوبارہ حقانیت اسلام جو کچھ بھی فرمایا، زبانی ہی بیان فرمایا۔“

مگر میلے کے بہانے سے "قاسمی معارف" کا ایک قیمتی حصہ اور صدیوں کام آنے والا سرمایہ جو تیار ہو گیا تھا اس نے تو تحریک کا قالب اختیار کر لیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں یہ خبر بھی دی ہے کہ

"مولانا مولوی فخر الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے (یعنی نظم بند شدہ تحریر کے) مضامین کے لحاظ سے اس کا نام "حجۃ الاسلام" تجویز فرما کر اقل بارشائع فرمایا تھا۔"

"فدا شناسی کے میلہ" کی سرگزشت کو ختم کرتے ہوئے، سیدنا الامام الکبیر کی کتاب "حجۃ الاسلام" کے ذکر کی تقریب سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے اکثر حصہ کو میں نے اس لئے بھی نقل کر دیا ہے کہ براہ راست اس میلہ میں اپنے حضرت الاستاذ سیدنا الامام الکبیر کی ہر کتاب میں شیخ الہندؒ بھی مشدیک تھے، اسی لئے جو کچھ آپ نے لکھا ہے شنیہ نہیں دیدہ ہے، آپ کے قلم مبارک کی لکھی ہوئی اجمالی روداد کو مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب میں بھی تبرکاً درج کیا جائے۔ اور منٹایہ اشارہ

لے تعارف کے اسی مضمون میں یہ اقدام فرماتے ہوئے کہ

"صاحبان مطالع اس عالمِ مقبول (حجۃ الاسلام)، اور نیز دیگر تصانیف حضرت مولانا سیدنا الامام الکبیر، رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت دیکھ کر صرف بغضِ تجارت معنوی طور پر ان کو چھاپتے رہے کسی زائداہتمام کی حاجت ان کو محسوس نہ ہوئی، اس لئے فقط کاغذ ادکھائی چھپائی ہی میں کوتاہی نہیں ہوئی، بلکہ صحیح عبارت میں نمایاں غلط پیدا ہو گئے۔"

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے "حکمت قاسمیہ" کی نشر و اشاعت کی تجویز کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔
"اس حالت کو دیکھ کر کفش برداران قاسمی دولہا کا ان اسرارِ علمی کو بے اختیار اس امر پر کر رہے ہونا پڑا کہ صحت و خوش خلقی و فیوضِ تمام اسرار کا اہتمام کر کے اس عالمِ مقدس کو چھاپا جائے اور بغرض توضیحِ حاشیہ پر ایسے نشانات کر دیئے جائیں جن سے تفصیلِ مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے، اور

جلالتِ تصانیف حضرت مولانا نفع المصلین فیوض

کو اسی کوشش اور اہتمام کے ساتھ چھاپ کر ان کی اشاعت میں کوشش کی جائے، و اللہ و لی التوفیق"

لیکن شاید حجۃ الاسلام کے سوا سیدنا الامام الکبیر کی دوسری کتابوں کے متعلق اس تجویز کے مطابق عمل کاروائی نہ ہو

بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے واقعات تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کے مدد سے نتائج کا اندازہ ان کے وقوع کے زمانہ میں نہیں کیا جاسکتا تھا، جو بعد کو لوگوں کے سامنے آئے، یہی حجۃ الاسلام کتاب ہے، لکھی تو گئی ہے کل ایک دن اور سات کے کچھ حصہ ہیں، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے مضامین سے دنیا کب تک کن کن حالات میں کس حد تک مستفید ہوتی رہے گی، اور کتنوں کی دینی راتیں اس کتاب کی روشنی سے دن بنی چلی جائیں گی، مجھے تو یہی رنگ ان علی نمونوں کا بھی معلوم ہوتا ہے، جو ان میلوں میں سیدنا امام الکبیر کی طرف سے خواہ جتنے مختصر زمانہ میں بھی پیش ہوئے ہوں، مگر فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا جائے، تو ہندوستان کی اسلامی آبادی اپنے بددوباش کے الجھے ہوئے سائل کو چاہے تو ان نمونوں کی مدد سے آج بھی سلجھا سکتی ہے۔ و ما یلقاھا الا الذین صدقوا و ما یلقاھا الا ذو حظا عظیم۔

بہر حال خدا شناسی کا یہ سبب تو ختم ہو گیا، معلوم نہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ سالوں میں جاری رہا یا ان ہی دو میلوں تک قہر ختم ہو گیا، جو بقول ہمارے مصنف امام و حقیقت قائم ہی اس لئے ہوا تھا، اہل تعدد کی غرض ہی یہ تھی کہ

(گلدستہ صفحہ ۷۰) مقررہ مل مسک میں نے اس تجویز کے الفاظ کو بخیر اس لئے نقل کر دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس کے ابواب بہت و کشادہ بلکہ شاید تمام وابستہوں پر ایک قرض ہے، جو چڑھا چلا رہا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ قرض کب ادا ہوگا، دل چپ لطف یہ ہے کہ دیوبند کے اس معنوی سراپا کو جب اس کے شایان شان لباس پہنانے کا ارادہ کیا گیا، تو یہ عجیب اتفاق ہے، مگر نظر انتخاب علی گڑھ پر پڑی، اور حجۃ الاسلام کا یہ خصوصی ادیشن مطبع احمدی علی گڑھ میں چھاپا گیا، اسلام کی معنوی و صدی یا قلب و قالب کی خدمت کے سلسلہ میں تقسیم عمل کا یہ حسن اتفاق، باہمی وفاق کا کتنا اچھا اشارہ ہے۔ ۱۲

۱۳ اس قرض کی ادائیگی الحمد للہ شروع کر دی گئی ہے، حضرات کا ارکان دارالعلوم نے یہ بلذاتی طور پر اپنے سرسے لیا ہے، ایک مستقل ادارہ بنام ادارہ نشر و اشاعت قائم کر کے اس میں ایک مستقل فنڈ بھی لئے کھول دیا گیا ہے کہ اس میں اسلاف دارالعلوم بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم کے علوم اہل تصانیف کو اچھے لباس کے ساتھ منظر عام پہلایا جائے، کام شروع کر دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ عنقریب یہ بیات قاسمہ اور حکمت قاسمہ کے مظاہر (تصانیف قاسمہ) سامنے آتی شروع ہو جائیں گی۔ دانشدہان الترفیق ۱۲ محمد طیب غفرلہ

”ان دو سال کے جلسوں میں عام مخلوق نے جان لیا کہ یہ شخص دینی سیدنا امام الکبیرؑ کس پایہ کا ہے اور فضل الہی کی کیا صورت ہوا کرتی ہے۔“ جز یہ تائید آسانی نیست ” کا نقشہ ظاہر ہو گیا۔“ ملا سوانح قدیم

اور گو عام طور پر علمی حلقوں میں سیدنا امام الکبیرؑ کی علمی و عملی عظمت کا سکہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہندوستان کے طول و عرض میں آپ کی شہرت کا زبردست مظاہر ان ہی سیلوں کی غیر معمولی کامیابیاں گئیں ان سیلوں سے فارغ ہو کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اتفاق میں جب

”محمد انور نصرت اسلام کا پھر راولپنڈی آتے ہوئے حضرت مولانا المعظم واپس تشریف لائے۔“ (تعارف حجۃ الاسلام)

عرض کر چکا ہوں کہ دوسرے سال کے میلے کے بعد چند دن آپ کا قیام شہر شاہ جہاں پور رہا، مہمان نوازی کا فرض مولوی طاہر صاحب آنری مجسٹریٹ یعنی ملائین والے موقی میاں نے ادا کیا، اسی زمانہ میں جب موقی میاں کے یہاں دوسرے ملا جو میلے میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ مقیم تھے، یہ تحریک کی گئی تھی کہ منشی اندرمن دیانند سرسوتی دونوں صاحبوں کو چاند پور سے جہاں منشی پیارے لال بانی جلسہ کے یہاں یہ دونوں مہمان تھے، شاہ جہاں پور بلا یا جائے خط لیکر آدمی چاند پور گیا، بتا چکا ہوں کہ جواب میں دونوں صاحبوں نے آنے سے معذرت کی، ”کہہ گا کہ آپ ہی لوگ چاند پور آئیں، روز داد میں ہے کہ اس کے بعد

”مولوی محمد طاہر صاحب (موقی میاں) نے باشارہ مولوی محمد قاسم و حسب صلاح مولوی محمد علی صاحب (مصنف سوطا الشفا الحبار) پھر مکرر لکھا کہ جیل میں مورنا پیا، کس نے دیکھا، لوہا کا (یعنی چاند پور کا) مجمع بر قاسم ہو گیا، اب وہاں کون ہے جو مباحثہ کا لطف اٹھائے گا۔“

مباحثہ شاہ جہاں پور

لیکن باوجود دوبارہ تقاضے کے منشی اندرمن ہی شاہ جہاں پور آئے پر ماضی ہوئے، اور نہ پنڈت جی ری آئے۔ لکھ بھیجا تھا کہ

”آپ کے (یعنی موتی میاں کے) مکان پر نہیں آتا، ہاں! اگر منشی گنگا پرشاد ہوتے، جن کی تبدیلی عہدہ ڈپٹی کلکٹری پر مقام شاہ جہاں پور ہو گئی ہے، تو ان کے مکان پر میں آسکتا تھا۔ مثلاً شاہ جہاں پور۔

اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام و کلیر کی یہ کوشش بھی کو منشی اندر من، یا پنڈت نیاندھو تو جیسے لوگوں سے جو اس زمانہ میں اچانک مسلمانوں اور مسلمانوں کے دین پر اعتراض و تنقید کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، براہ راست ملیں۔ لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ براہ راست ملاقات اور مکالمہ سے گریز کی راہ وہ کیوں اختیار کرتے رہے۔

شاہ جہاں پور کا یہ قصہ تو خیر شاہ جہاں پور ہی پر ختم ہو گیا، اس کے بعد سیدنا الامام و کلیر گھر واپس ہوئے، چند ہی مہینے گزرے تھے کہ اچانک میسر جج کے سفر کا ارادہ کر کے آپ حجاز روانہ ہو گئے آپ کے اس جج کا جو آپ کی زندگی کا آخری جج تھا، اس کی تفصیل تو آگے آرہی ہے، آمد و رفت میں تقریباً چھ مہینے صرف ہوئے، یعنی دوسرا میلہ تو شہداء کے ماہ مارچ میں منعقد ہوا تھا، اسی سال کے ماہ اکتوبر میں آپ واپس حجاز ہوئے، اور جیسا کہ مصنف امام نے فیہ دی ہے، اس حساب سے دوسرے سال شہداء ماہ مارچ میں ہندوستان واپس تشریف لے گئے۔ گویا جج و زیادت کا یہ سفر چھ مہینے میں پورا ہوا تھا۔

مارچ کے بعد صرف اپریل و مئی و جون کے تین ہی مہینے گزرے تھے، واپسی بھی اتنے طویل و طویل سفر سے ہوئی تھی، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، مکہ معظمہ سے واپس ہوتے ہوئے، مکہ اور جدہ کی طریق آپ پر اس مرض کا حملہ ہوا، جو آپ کی ناسوتی زندگی کی گویا آخری علامت تھی۔ کسی نہ کسی طرح ہندوستان آنے والے جہاز پر آپ کو سوار ہو کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز ہی میں مصنف امام نے لکھا ہے کہ ”ایک دن یہ فورت ہوئی، کہ ہم سب مایوس ہو گئے۔“

گو یہ مایوسی دائمی مایوسی اس وقت ثابت نہ ہوئی، لیکن مرض کا سلسلہ برابری جاری رہا۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی زیر علاج رہے، کئی صحت تو بھر بھی حاصل نہ ہو پائی تھی، لیکن بقول مصنف امام

”مرض دفع ہوا، گو نہ طاق آئی، مگر کھانسی ٹھیر گئی، اور کبھی کبھی دورہ سانس کا ہوتا۔

زیادہ بولتا، دیر تک کچھ فرمانا مشکل ہو گیا، پھر اس میں بھی کچھ تخفیف ہوئی۔“

”کچھ تخفیف ہوئی“ کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تکلیف کا کبھی ازالہ نہیں ہوا تھا، آپ ان ہی حالات میں تھے، کہ وہی پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندوستان کے طویل و عریض رقبہ میں خدا ہی جانتا ہے کہ کن مصلحتوں کے زرا اثر اپنی کہ وہ کاوش کامرکز خلع سہانپور کے قصبہ رڈکی کو بنالیا، سیدنا امام الکبیرؒ نے اپنی کتاب قبلہ نما کو دیا، یہاں خود ہی ارقام فرمایا ہے کہ

”بعد حمد و صلوة بندہ یسجد ان، سراپا گناہ محمد قاسم ناظر بن اوراق کی خدمت میں عرض پرداز

ہے کہ سن ۱۲۹۵ء بھری رجب (مطابق ۱۲۸۶ء جولائی) میں پنڈت دیانند

صاحب نے رڈکی میں آکر سرسار نارنج عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کئے۔“

نہیں کہا جاسکتا کہ جب کے جس مہینہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس مہینہ کی کس تاریخ سے پنڈت جی کی گل افشائیاں کہئے، یا شررباریوں کا یہ قصبہ رڈکی میں شروع ہوا تھا، بظاہر قیاس کا اقتضا ہے کہ آخری رجب میں پنڈت جی نے رڈکی پہنچ کر پادریوں کے طریقہ سے برسر بار نار اسلام کو اپنے قیروں کا نشانہ بنالیا، رڈکی کے مسلمان بے چین ہو گئے، شاہجاں پور کے میلوں کی سرگذشت عام طور پر مشہور بھی ہو چکی تھی، نیز قرب مکانی کی وجہ سے قدما رڈکی کے مسلمانوں کی نفرت سیدنا امام الکبیرؒ ہی پر پڑ سکتی تھی، واللہ اعلم آدمی رڈکی سے آئے، یا ڈاک سے اطلاع دی گئی، مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ اختتام رجب کے بعد شعبان میں یہ خبر سیدنا امام الکبیرؒ تک پہنچی، انہوں نے لکھا ہے کہ

”اسی سال (۱۲۹۵ء) میں حجاز سے واپسی ہوئی تھی، شعبان میں رڈکی سے خبر ملی کہ

پنڈت دیانند تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے مذہب پر کچھ اعتراض مشہور کئے

ہیں۔“ اہل رڈکی بھجر ہوئے، کہ آپ تشریف لائیں۔“

مشہور کرنے کا مطلب وہی ہے کہ پادریوں کی ریس میں پنڈت جی نے بھی برسر بار نار اپنی گل افشائیاں کی

یاشدر بارہوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، پنڈت جی اپنی ذہانت کے زور سے اس دعوے کا اعلان کرتے پھرتے تھے کہ دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑی بت پرست قوم مسلمانوں کی ہے۔ بظاہر رڈکی میں بھی اپنی اسی اچھوتی اور انوکھی اچھ سے مسلمانوں کے دل و دماغ کو مجروح کر رہے تھے۔ پنڈت جی کے اعتراضوں میں گل سرسبد کی حیثیت اسی اعتراض کو حاصل تھی، اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ رڈکی کے اسی قصبے کے سلسلے میں سیدنا الامام الکبیر نے قبلہ نما بنائی اپنی کتاب اسی اعتراض کے جواب میں لکھی ہے، بہر حال شبان میں پنڈت جی کی آمد کی خبر سرائی، رڈکی کے مسلمانوں نے تو خیر طلب ہی کیا تھا، لیکن اس بیرونی کشش کے سوا کچھ پوچھتے تو خود سیدنا الامام الکبیر بھی رڈکی کی آئی ہوئی خبروں سے تملٹا اٹھے تھے، اسی کتاب قبلہ نما کے نیبا پر میں ارقام فرماتے ہیں کہ

”حسب الطلب بعض احباب (رڈکی) اور بقا ضائے غیرت اسلام یہ ننگ اسلام بھی شروع شعبان میں دہان (رڈکی) میں پھینکا ۱۱ ص ۱

اس میں شک نہیں کہ رڈکی کا فاصلہ زیادہ نہ تھا، لیکن ذرا سوچئے تو یہی ان باتوں کو کہ حجاز کے طویل و طویل سفر سے ابھی آپ واپس ہونے میں، اور واپسی بھی ایسی شدید علالت کے ساتھ ہوئی ہے، مگر مرض میں وقتی طہ پر گونا گونا کی صورت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن ضعف ہی نہیں، بلکہ مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے، کہ

”مولانا (سیدنا الامام الکبیر) بآد جود ضعف اور مرض کے تشریف لے گئے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ مرض کا لگائی بھی باقی تھا۔ مولانا حکیم منصور علی خاں صاحب نے اپنی کتاب مذہب منصور میں رڈکی کے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ رڈکی کا یہ سفر پہلی میں کیا گیا تھا۔ میل کی اس گاڑی کے ہچکے لوں کہ اچھے اچھے سندرستوں کے بھی انجر پھر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، پھر مرض اور مرض کی نقاہت کے ساتھ یہ سفر جس حد تک تکلیف دہ ہو سکتا ہے، خصوصاً راستہ بھی جب ہموار نہ ہو، قبلہ نما کے

دیباچہ میں ”راہ کی خرابی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”غیرتِ اسلام“ کے تقاضے نے ہر تقاضے کو سامنے سے ہٹا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توڑن کا خیال، ہر خیال پر غالب ہے، جس حال میں تھے، کھینچے ہوئے رڈ کی پہنچ گئے، اور عجیب شان کے ساتھ پہنچے، مصنف امام نے لکھا ہے کہ رڈ کی کے اس سفر میں یہی نہیں کہ

”بہت سے خادم ساتھ ہوئے۔“

بلکہ شاہ جہاں پور کے قصبے مسلمانوں میں جو پیٹلے ہوئے تھے، بقاہران ہی کا اثر تھا، کہ لوگوں کو جب خبر ہوئی، کہ سیدنا الامام الکبیر اہل سنت دینا مذہبی میں مباحثہ و مناظرہ یہ مقام رڈ کی ہونے والا ہے، تو

”اطراف و جوانب سے بہت سی مخلوق مولانا کی تقریر کے اشتیاق میں جمع ہو گئی۔“

خلاف دستور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی کے اس معرکہ میں قصداً اپنے خاص خاص شاگردوں کو جو دوسرے مقامات میں تھے، آپ نے طلب کر لیا تھا، مولانا حکیم منصور علی صاحب جو اس زمانہ میں منگلہ نامی قصبہ میں کسی مدرسہ میں مدرس تھے جو دیوبند اور رڈ کی کے درمیان راستہ میں ملتا تھا، حکیم صاحب نے لکھا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”ایک تلمیذ رشید مولانا فخر الحسن گنگوہی، کو منگلہ بھیجا، کہ اس کو دینی حکیم صاحب کی

ملنے کے لئے بلا لاؤ۔ میں یہ خردہ سنتے ہی مولوی فخر الحسن گنگوہی کے ہمراہ چلا گیا،

شرک پر پہلی کوٹھیرا کر فرمایا، تم بھی ضرور رڈ کی آ جانا۔ حسب الارشاد دین و دہر بعد میں

بھی رڈ کی پہنچا۔“ منظر مذہب منصور

بہر حال خدام خاص (تلامذہ وغیرہ) کے سوا عام مسلمانوں کا بھی کافی مجمع معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی میں اکٹھا ہو گیا تھا، گویا ایک برات ہی اتر پڑی تھی۔ اسی کے ساتھ جب ہم حضرت دالہ ہی کی براہ راست دی ہوئی اس اطلاع کو پڑھتے ہیں یعنی رڈ کی پہنچنے کے بعد اقام فرمایا گیا ہے کہ

”آزدوئے مناظرہ میں سو کہ سترہ دن وہاں (رڈ کی) ٹھہرا یا۔“ قبلہ نامہ

تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، نصف ماہ سے زیادہ دن تک باہر سے آئے ہوئے اتنے بڑے
 مجمع کے رہنے پنے، کھانے پینے کا نظم، اور وہ بھی اس طریقہ سے کہ ہر شخص اپنے کھانے پینے کا
 خرچ خود برداشت کرے، یہی حکم سیدنا امام اکبر کا تھا، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، اور مہینہ
 بھی جولائی آغاز موسم بزرگسال کا۔

”علامہ برین برسات کا موسم“

ان الفاظ سے قبلہ نما کے اسی دیباچہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

لیکن اپنے ذاتی ضعف مرض، اور اتنے بڑے مجمع کے قیام و طعام کی دشواریوں سے بی پروا
 ہو کر تین چار دن نہیں بگڑ سوا، سترہ دن تک آپ رڑکی میں کیوں مقیم رہے؟

بظاہر جیسا کہ خود آپ کے ذاتی بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں نے بھی لکھا ہے
 کہ پنڈت جی سے آپ براہ راست دوہو ہو کر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ قبلہ نما کے دیباچہ میں آپ
 کے الفاظ میں کہ

”ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالمشافہہ بعنایت خداوندی

اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“

لیکن جیسا کہ مصنف امام نے اجمالاً یہ خبر دی ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ (پنڈت دیانند سرسوتی) گنگو پر پکڑا ہوا۔ اینڈی مینڈی مشرطیں

کرتا تھا۔“

ان اینڈی مینڈی مشرطوں کی تفصیل تو آپ خود سیدنا امام اکبر ہی کے حوالہ سے آگے سنیں گے

لیکن ان سے زیادہ دل چسپ حصہ مصنف امام کی خبر کا یہ ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ گنگو پر پکڑا ہوا۔“

آپ بھرہی سے سن چکے ہیں کہ گنگو یعنی بخت و مباحثہ، مناظرہ و مجادلہ کے میدان کے پنڈت جی
 اپنے وقت میں دہنی تھے، جے پور پہنچ کر راجہ رام سنگھ والی جے پور کے دربار کے فاضل پنڈت

رنگا پارہ کو چلیج پر چلیج، 'اگرہ' اجیر، لشکر جہاں پہنچے، شیوہست کا جس کی پنڈت
 جی شروع میں پابند تھے۔ منڈن یعنی تائید اور دشمنی کا ٹھنڈن یعنی تردید اسی کو اپنا پیشہ
 بنا رکھا تھا۔ پنڈتوں کے قدیم دائرے سے باہر نکلنے کے بعد جب عیسائیوں، مسلمانوں وغیرہ
 ہندوستان کے مختلف مذہبی گروہ کے دین پران کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سہا زپور
 سے داتا پور تک پنڈت جی نے اہم جمہور کے تہمتی، اپنی تقریروں اور مباحثوں میں پنڈت جی جن بھگندوں
 سے کام لیتے تھے، مدداس کے ڈاکٹر مرڈک ایم۔ اے ایل ایل ڈی کی شہادت ان کے
 متعلق گزری تھی کہ پنڈت جی کے ساتھ ان کی تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی رہتی تھی، اور جب
 پنڈت جی مباحث میں اپنے مخالف فریق کی
 "ہنسی اڑاتے، قہقہہ لگاتے، تو یہ لوگ (منڈلی والے) اس کام میں ان کا ساتھ
 دیتے تھے۔"

اور یہی گواہی ڈاکٹر فارکوہار کی بھی نقل کر چکا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی
 "مباحث میں تند و ترش، بہت چھینے والے اور مخالف پر ناجائز دباؤ ڈالنے والے تھے۔"
 "سوامی دیانند اور ان کی تعلیم" نامی کتاب سے ان شہادتوں کو پہلے اپنے موقع پر پیش کر چکا ہوں
 لیکن یہ عجیب بات ہے، کہ سیدنا امام اگیر کے مقابلہ میں آنے کے بعد خدا ہی جانتا ہے کہ
 پنڈت جی پر کیا حال طاری ہوا، کہ خدا شناسی کے میلے میں منکرت آمیز بھاشا یعنی اسی زبان
 میں تقریر کی جن کے سمجھنے والے میلے میں دس پانچ آدمی بھی نہ تھے، نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی
 کے دل کا جو ارمائیوں میں تھا دل ہی کے اندر رہ گیا تھا، اسی ارمان کو بھانسنے کے لئے رڑکی پہنچے
 تھے اور رڑکی کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا امام اگیر کا وطن ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ
 اسی علاقے میں ہے، مگر اب اسے کیا کہنے، جب حضرت والا باوجود ضعف اور مرض کے رڑکی پہنچ
 گئے تو وہی پنڈت جی جنہوں نے رڑکی کے مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے بے چین کر دیا تھا، اور تنہا
 پیش قاضی رومی راضی آئی، دانی شال کے مطابق حضرت کی تشریف آوری سے پہلے سب کچھ

کہہ رہے تھے، وہی بجائے آگے بڑھنے کے گریز اور فرار کی راہ ڈھونڈنے لگے، اور ان کے سارے پینٹرے، داؤ بچ جو مباحثوں میں خرچ ہوتے تھے، ہڈی میں بالکل اس کے برعکس مباحثہ اور گفتگو کے روکنے میں استعمال ہوتے رہے، کوئی دوسرا گفتگو شاید شک و شبہ کی کچھ گنجائش بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے زیادہ معتبر ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کی براہ راست یتیمات ہے، قبلہ نما کے دیباچہ میں فرماتے ہیں

”مگر پنڈت جی! ایسے کا ہے کہ تمہے کو میدان مناظرہ میں آتے، جان چرانے کے لئے وہ وہ داؤ کھیلے کہ کا ہے کو کسی کو سو جتے ہیں“

”داؤ کھیلنا“ تو پنڈت جی کا عام دستور تھا، فرق یہی تھا کہ پہلے یہی کھیل وہ مباحثہ اور گفتگو کرنے میں کرتے تھے، ادب اسی داؤ کو وہ مباحثہ اور گفتگو کو ملتے ہی کرنے کے لئے کھیل رہے تھے۔ اس طرف پنڈت جی تو اپنے سارے کرتب اسی کوشش میں صرف فرما رہے تھے کہ کسی طرح سیدنا الامام الکبیر کا سامنا نہ ہو، اور دوسری طرف ٹھیک اس کے توڑ پر سیدنا الامام الکبیر کو دیکھا جا رہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، پنڈت جی کو میدان میں اترنے پر مجبور کر رہے ہیں، خود ہی ارقام فرماتے ہیں، کہ برسراٹھ مباحثہ پر آمادہ کرنے کے لئے

”منتیں کیں، غیرتیں دلائیں، جھتیں کیں، سینیں کرائیں، مگر وہاں (یعنی پنڈت جی کے یہاں)، وہی نہیں کی نہیں رہی“

افسوس ہے، کہ ان منتوں، غیرتوں، جھتوں، سینوں کی پوری تفصیل کا علم نہ ہو سکا۔ مصنف امام نے یہی حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے۔ ”اینڈی مینڈی مشہطیں“ بس ان ہی الفاظ میں سب کو لپیٹ کر انہوں نے رکھ دیا، اور دوسرے ذرائع سے بھی ان تفصیلات کا جیسا کہ چاہئے پورا پورا تذہل سکا۔ چونکہ سولہ سترہ دن تک رد و بدل سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس لئے بظاہر یہی خیال گذرتا ہے کہ باتیں کافی دل چسپ ہوں گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے قصص اکابر میں ایک لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پنڈت جی نے ایک دفعہ یہ عذر پیش کیا کہ۔

”میں اس ارادہ (یعنی مناظرہ و مباحثہ کے ارادہ) سے نہیں آیا ہوں“

تو مسیدنا الامام البکیر کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ

”ارادہ تو فعل اختیاری ہے اب کر لیجئے“

”جتنیں کہیں“ کے اجمال کی یہ ایک مثالی تفصیل ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً نصف ماہ کے اس طویل عرصے میں کتنے نشاط انگیز، روح پرور لطائف پیش آئے ہوں گے، لیکن انیسویں کے ذکر کرنے والوں نے عموماً خاموشی سے کام لیا، تاہم ادھر ادھر سے جن معلومات تک رسائی ہو سکی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، زیادہ تر یہ معلومات خود حضرت کی کتاب قبلہ نما کے دریا چہ ہی سے فراہم کی گئی ہیں۔ اسی کتاب میں ہے کہ رڑکی کی عام آبادی سے جہاں آپ مقیم تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر وہ جگہ تھی، جہاں پنڈت جی فردکش تھے۔ غالباً پنڈت جی کے کسی معتقد کا باغ تھا، مسیدنا الامام البکیر نے اطلاع دی ہے کہ

”ہماری فردگاہ سے بلکہ شہر سے ان کا (پنڈت جی کا) مکان ڈیڑھ میل پر تھا،“ قبلہ نما ص ۱

پنڈت جی کی یہی وہ قیام گاہ تھی، جہاں ان کے کھانے کا وہ تراشادیکھا گیا تھا جس کا ذکر غالباً پہلے بھی کہیں گذرا ہے، امیر شاہ خان صاحب کے حوالے سے ارداع نکاشہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ مسیدنا الامام البکیر اور پنڈت جی کے درمیان نامہ و پیام کے لانے اور لے جانے کا فرض اس زمانہ میں منشی نہال احمد مرحوم انجام دیتے تھے، خان صاحب روایت کرتے تھے کہ

”منشی نہال احمد کو جو نہایت ذکی تھے، دیانند کے پاس مشراٹھ مناظرہ طے کرنے کے

لئے بھیجا گیا،“ منشا ارداع

ایک دفعہ جب منشی نہال احمد صاحب پنڈت جی کے پاس موجود تھے۔ پنڈت جی کی رسولی کا وقت آگیا، بقول خان صاحب مرحوم انہوں نے دیکھا کہ

”کئی بڑی بڑی تھالیں پیڑیوں کی تعمیر، اور سیروں مٹھائی تھی جس کو یہ منشی نہال احمد

کئی آدمیوں کا کھانا کھجے، مگر وہ اکیلے کے لئے آیا تھا، اور اسی نہال نے وہ سب تھالیں

صاف کر دیں۔

اسی سلسلہ میں وہ لطیفہ پیش آیا تھا، جب سیدنا امام الکبیر تک اس کی خبر پہنچی کہ منشی نہال احمد پنڈت جی کے کھانے کی یہ رپورٹ لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانے میں مقابلہ کی پنڈت جی سے بولنا کی اگر ٹھن گئی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوگا؟ منشی نہال احمد مرحوم جو خود ہی پُر خوری میں کافی نیک نام تھے ان کو ملا کر حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اس کے لئے آپ ترماسے ساتھ میں، تم ہی کو پنڈت جی سے بھڑا دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے، اور زیادہ کھانا زیادہ احتیاج کی دلیل ہے اور احتیاج کمال نہیں نقص ہے، نقص میں بھلا کیا مقابلہ کیا جائے گا؟ خاں صاحب کے بیان میں یہ بھی ہے، کہ آخر میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے میں مقابلہ کی ٹھہر جائے تو

”کسی بھینے یا پانی کو لا کر کھڑا کر دینا۔“

لے پنڈت جی کے کھانے پینے کے قصبے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں سے معلوم ہوتا ہے، کافی دلچسپ ہیں، انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ہم چالی برس کی وجہ سے اپنا کھانا خود کچا پڑا تھا جس کی وجہ سے میری خواتین میں شرم و اتعاب ہوتا تھا، بنا بریں اس بکھر چکے چھوٹے کیلئے میں نے امداد کیا کہ حق اللہ کاں کو شش کر کے سنیاں آشرم کے چوتھے حصہ میں داخل ہو جاؤں، سو ہی دیا سندھ ان کی تعلیم ملا، بحوالہ خود نوشت سوانح عمری، یوں گویا بے چارے پیٹ ہی کی جھوڑی سے سنیاں بنے۔ لہذا کھانوں کا خاص شوق تھا جس کے لئے سوٹیا، کدوا وغیرہ رکھنے کی ضرورت ہوئی۔ اپنی حسبِ مشاء کھانا تیار کرانے کیلئے لکھا ہے کہ میرا نوں سے عموماً اعتدال پر سو ہی جی لے لیا کرتے تھے۔ اور پہلی دفعہ جب پہنچے تو رازدانی کے اس زمانہ میں بارہ و پیدنی ہفتہ میرا نوں سے وصول کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک رسو یا دبا دہی، نے عیا کر ان کی سوانح عمریوں میں لکھا ہے زہر کھلا دیا۔ اور اسی زہر لے کھانے سے وفات ہوئی۔ تفصیل کے لئے پنڈت جی کی سوانح عمریوں کو پڑھئے۔ نیز کتاب ”سواہی دیا سندھ ان کی تعلیم“ کا مطالعہ بھی کافی ہو سکتا ہے، خوش خدا کا ہونے کو ساتھ پنڈت جی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کافی خوش پوشاک بھی ہو گئے تھے۔ مرنے کے بعد جیسا کہ میرٹھ کے اخبار آرہے ساچا میں چھپا تھا۔ متعدد سرخ زرد کا مداد و شلے پہنچنے کی چادر میں، پٹینے کے چٹے، ریشمی دو شلے، دھوپ چھاؤں کے ریشمی دو پٹے، ریشمی چٹے، ریشمی کوٹ، سرخ پٹا، ریشمی کاسے کی دھوئیاں، کلا، تون کا دو پٹہ، دھیر و دھیر و پٹے، قمیض پنڈت جی کو تبا کو ہی نہیں بلکہ بھنگ وغیرہ چیزوں کے استعمال کی بھی عام عادت تھی ۱۲

لے اس واقعہ میں یہ جزد بھی میں نے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے نہ کہ نقص میں اور جس بھیس پر کہ منشی نہال احمد سے فرمایا کہ تم اتنے دنوں صحبت میں رہے تبا سے ذہن میں (باقی اگلے صفحہ)

بہر حال پنڈت جی شہر سے ڈیڑھ میل دھوا لے اسی مکان میں بیٹھے بیٹھے، سوال و جواب کا سلسلہ جاری کئے ہوئے تھے حضرت دلا کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جیسے برسرِ بازار آپ نے اعتراضات کئے ہیں، ان کے جواب سننے کیلئے پاپائے کہ آپ برسرِ بازار آئیں، اپنے اعتراضات کی بیان کریں، اور سب کے سامنے مجھ سے ان کے جوابات سنیں۔ لیکن بجائے شہر آؤں گے پنڈت جی کا اصرار تھا کہ گفتگو کے لئے آپ ہی میری قیام گاہ پر آئیے۔

صرف یہی نہیں، بلکہ دوسری شرمیل پنڈت جی کی طرف سے یہ پیش ہوئی، کہ آنا ہو، تو مجمع عام کے ساتھ نہ آئیے۔ زیادہ سے زیادہ پچاس آدمیوں کے سامنے گفتگو کا موقع دیا جاسکتا ہے، وائس اعلیٰ ان پچاس آدمیوں میں پنڈت جی کے طرفداروں کا طبقہ بھی شریک تھا، یا حضرت دلا کو پچاس آدمی کی حد تک اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر نے قبلہ نما میں ارقام فرمایا ہے کہ

”اعتراض تو مجمع عام میں کئے۔ پر مناظرہ میں اپنی قلعی کھلے کا دقت آیا تو پچاس

آدمیوں سے زیادہ پر راضی نہ ہوئے۔“

لکھا ہے کہ دہر آدمیوں کی تحدید کی جب پوچھی گئی، تو

”اندیشہ فساد زبیر زبان تھا۔“

”اندیشہ فساد“ کی جو آڑ پنڈت جی نے لی تھی۔ غالباً اسی سلسلہ میں حجت کو تمام کرنے کیلئے اپنی فطرت

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ

یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اگر کھانے میں مقابلہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال کیوں نہ پیدا ہوا کہ اگر نہ کھائے تو مقابلہ ہو گیا تو کوئی چیز کھا یا کہہ کر فرمایا کہ میں بھی اندیشہ پنڈت جی کو کسی بند کو ٹھٹھری میں بند کر دیا جائے اور وہ بیٹھنے تک بلا خود دوش بند کھا جائے، اور چھ ماہ بعد کو لایا جائے تو جو تروتازہ نکلے اس سے حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ محطیب مغرور

لے ”جواب ترکی بہ ترکی“ میں یہ لکھ کر کہ ”چاند پور سے پہلے کبھی مولوی محمد قاسم صاحب سے ان کو پنڈت جی کو، پالا نہ پڑا تھا۔ اس لئے وہاں نہ دس آدمیوں کی قید تھی نہ مجمع عام کی کھلم کھلا اندیشہ نہ غل کا کھٹکا“ نہ تھوڑی سی ضرورت تھی نہ گوشہ تنہائی کی حاجت ”مذا“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں پنڈت جی نے کل دس آدمیوں کو ساتھ لے کر اجازت دی تھی، پچاس تک رد و رک کے بعد راضی ہوئے تھے۔“

عام روش کے برخلاف حضرت دالاس اقام پر مجبور ہوئے جس کا ذکر قصص الکابرین حکیم الامت
تھانویؒ کے حوالہ سے بایں الفاظ کیا گیا ہے

”مولنا محمد قاسم صاحب ریڈ کی دیانند سے مناظرہ کرنے کے لئے گئے اور بھی چند آدمی
ساتھ ہو گئے۔ سنا ہے کہ مولنا ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھ دالوں سے کہہ دیا تھا کہ کھانا
بازار میں کھاؤں، مجسٹریٹ کی خبر پہنچی تو اہل وہ بکھا کر دعوت خورے آئے ہوں گے
مگر جب واقعی بات کی خبر ہوئی، کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں تو اس کے مجسٹریٹ
کے ہال میں بڑی قدر ہوئی اور اس نے مولنا کو بلایا اور اشتیاق ظاہر کیا“

حضرت حکیم الامت نے اس کے بعد بطور جملہ مسترزد کے یہ بیان کہتے ہوئے کہ
”مولنا کی عادت تھی کہ کسی کی بڑے آدمی سے نہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ رامپور (ریاست) گئے
نواب صاحب کو خبر ہوئی تو مولنا کو بلایا۔ مگر مولنا نہیں گئے اور یہ جیلہ گیا کہ ہم دیہاتی
لوگ آداب شاہی سے واقف نہیں ہیں۔ خدا جانے کیا بے ادبی ہو جاوے۔ نواب
صاحب نے کہا کہ آپ کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ ہمیں
آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے مولنا نے جواب دیا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق
تو آپ کو ہو ملے گا اور آؤں میں۔ غرض نہ گئے“

مگر پنڈت جی کو جس طرح بھی ہوا پر لایا جانے۔ محض اس نصب العین کے تحت مجسٹریٹ کے
بلانے پر حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ

”ملنے سے انکار نہ کیا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں دینی مصلحت تھی“

مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی اور اسی سلسلہ میں پنڈت جی کے طرز عمل کی شکایت کی کہ اعتراض
تو انہوں نے برسرِ اذکار کیا اور اب جواب سننے کے لئے مجمع عام میں اس لئے آنا نہیں چاہتے کہ
ان کو فساد کا اندیشہ ہے۔ مجسٹریٹ سے بڑھ کر فساد کے اس بے بنیاد اندیشہ کے متعلق اور کون اطمینان
دلا سکتا تھا۔ حضرت تھانوی کا بیان ہے کہ

”بھٹریٹ نے کہا کہ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں۔“

اسی پر کہتے ہیں کہ پنڈت جی نے فرمایا تھا کہ میں نے مناظرہ کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت والا نے جس کے جواب میں کہا تھا کہ اب ارادہ کر لیجئے مگر اس اختیار پر فیصل پر یہی وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔

جیسا کہ قبلہ نما کے حوالہ سے براہ راست حضرت والا کے الفاظ نقل کر چکا ہوں کہ ”پنڈت جی نے

رٹکی میں سربراہ از جمع عام میں نہ جب اسلام پر چند اعتراضات کئے۔“ اسی لئے آپ نے چاہا کہ مجمع عام میں

پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالمشافہ بغایت خادمانہی اسی وقت ان کے جواب عرض کروں۔“

العرض مجمع عام میں جو اعتراضات اسلام پر کئے گئے تھے، آپ کا مقصد تھا کہ جواب بھی ان کا مجمع عام

ہی میں دیا جائے، اسی بنیاد پر سوال ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جب جواب سننے سے پنڈت جی گریز کرتے

رہے، اور اس حد تک اپنے گریز پر ان کا اسرار قائم رہا، علاقہ کے بھٹریٹ کی نہانت دیا ہی بھی اس اصرار

سے ان کو ہٹا نہ سکی۔ ایسی صورت میں چاہئے تو یہی تھا کہ قلعہ کو ختم کر دیا جاتا کہ اصل مقصد یعنی مجمع عام میں

جواب سنانے کا مقصد باقی نہ رہا تھا۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر نے پنڈت جی کا تعاقب جاری

رکھا اور کس حد تک جاری رکھا، قبلہ نما کے دربارہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جواب سننے کے

لئے پنڈت جی جب آمادہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت والا نے ارقام فرمایا ہے،

”مجمع عام کی جاہ شوری دوسو تک آئے۔“

یعنی جن نے مجمع عام کے پنڈت جی نے کہا، سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ دوسو آدمیوں کے درمیان آپ کے

جوابوں کو سننے کے لئے ہیں تیار ہو سکتا ہوں۔ بظاہر جس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مناظرہ و مباحثہ

کے دونوں فریقوں کے آدمیوں کی تعداد دوسو سے متجاوز نہیں ہو سکتی، اور پنڈت جی کی ضد کہنے، مباحثہ و جرحی

اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اسی کے ساتھ یہ فرمایش بھی پیش ہوئی کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہیں آپ

آئیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آگے حضرت والا نے قبلہ نما میں جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”مگر اپنے مکان تنگ کے سوا اور کہیں راضی نہ ہوئے۔“

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی فرد گاہ ہی پر سیدنا امام الکبیر کو آنے پر پنڈت جی نے مجبور کیا، جیسا کہ عرض

کر چکا ہوں کہ پنڈت جی کی یہ قیام گاہ اس جگہ سے جہاں حضرت والا ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر تھی، یہی نہیں بلکہ شہر جہاں عام مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس سے بھی یہی فاصلہ تھا۔ فساد کا اندیشہ جیسے پنڈت جی کو تھا، یہی اندیشہ دوسری طرف سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ لیکن پنڈت جی کی پرشہرہ بھی مان لی جاتی ہے، فاصلہ کی درازی کی وجہ سے وقت بجائے شام کے چاہا گیا کہ صبح کو رکھا جائے۔ تاکہ آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، لیکن پنڈت جی نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور بجائے اس کے اپنی طرف سے شام کا وقت پیش کیا اور شام کو بھی چھ بجے کا وقت دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ چھ بجے کے بعد وہی ہی کتنا باقی رہتا ہے۔ وقت کی تنگی کی شکایت کی گئی تو کہلا بھیجا کہ چھ بجے سے نو بجے تک میں وقت لے سکتا ہوں۔ ان ہی باتوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہوئے کہ

”وقت صبح کے بدلے چھ بجے شام کے ٹھیرائی۔ کمی وقت کی شکایت کی نو بجے تک اجازت آئی“

قید و بند کے ان سارے قصوں سے مطلب کیا تھا، حضرت والا نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”نو بجے فارغ ہو کر پھر (تو ڈیڑھ میل کی مسافت کو طے کر کے، دس بجے شہر پہنچے، ایک گھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے۔ اس وقت نہ بازار کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے، نہ خود کھانے کی محبت جو یوں انتظام کیجئے۔ علاوہ بریں برسات کا موسم، میٹھ برس گیا، تو اور بھی اللہ کی رحمت ہو گئی“

تہ کی بات یہ تھی جیسا کہ حضرت ہی نے لکھا ہے کہ

”ان کی (پنڈت جی کی، یہ غرض تھی کہ یہ لوگ) یعنی سیدنا امام اکبر اور ان کے رفقاء، تنگ ہو کر چلے جائیں اور ہم غلین بجائیں“

کچھ تحریری و تقریری مناظرے کی بحث بھی معلوم ہوتا ہے پنڈت جی کی طرف سے چھیڑی گئی حضرت کے الفاظ ”پھر اس پر تردد و تقریر کی شاخ ادر لگی ہوئی“

سے ہی سمجھیں آتا ہے۔

بہر حال جہاں تک واقعات کا اقتضا ہے۔ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی سیدنا امام اکبر سے سامنا کرنے کے لئے حقیقت کی شرط پر آمادہ نہ تھے۔ لیکن ٹھیک اس کے مقابلہ میں سیدنا امام اکبر کے طرز عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ چاہتے تھے کہ دودھ و گفتگو کرنے کا موقعہ پنڈت جی سے مل جائے۔ اسی لئے جو شرط اور قید و بند کی جو صورتیں بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی رہیں، سیدنا امام اکبر ہر ایک کو تسلیم کرتے چلے جاتے تھے، خود ہی لکھا ہے کہ

بنام خدا ہم نے سب باتوں کو سر رکھا۔

مگر یا مان لیا گیا کہ آپ نہیں آتے، ہم ہی آتے ہیں۔ صبح کو نہیں شام ہی کو آئیں گے۔ کھانے پینے کا نظم ہو یا نہ ہو بہر حال برسات کی کالی سیلی راتوں میں دس بجے ہی ہم واپس ہوں گے۔ لیکن پنڈت جی نے اپنی فرد گاہ والی شرط جو پیش کی تھی، اسی میں ایک قانونی راز مضمر تھا۔ رٹ کی میں فوجی چھاؤنی اس وقت تک قائم ہو چکی تھی۔ اور باغ جس میں پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے، کنٹونمنٹ ہی کی۔ حدود کے اندر واقع تھا۔ فوجی قانون کی رو سے کنٹونمنٹ کی حدود میں مذہبی بحث و مباحثہ کے ملبوس کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی، پنڈت جی اس فوجی دستہ سے غالباً واقف تھے۔ کنٹونمنٹ والوں کو جب اس کا علم ہوا کہ چھاؤنی کی حدود میں اس قسم کا قصہ پیش آنے والا ہے، تو عجیباً کہ حضرت والا نے لکھا ہے

”حکام وقت نے قطعاً ممانعت کر دی کہ سرحد چھاؤنی رٹ کی میں مناظرہ نہ ہونے پائے ہو“ اس سے خارج ہوا تو کچھ ممانعت نہیں۔

یوں پنڈت جی کی قیام گاہ کا قصہ ختم ہو گیا، اور یہی پنڈت جی کی غرض بھی تھی مگر اس کے بعد بھی سیدنا امام اکبر نے چاہا کہ قصہ ختم نہ ہو، کنٹونمنٹ کی حدود کے باہر بعض مخصوص مقامات تھے۔ انتہا یہ ہے کہ عید گاہ جس کی حیثیت گوہ مسجد جیسی تھی اس کے میدان تک میں حضرت والا راضی ہو گئے، کہ پنڈت جی

آنا چاہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، خود ان کے الفاظ ہیں کہ

”ہم نے میدانِ عید گاہ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنج فرمائی کیا۔“

مگر خدا ہی جانتا ہے کہ وہی پنڈت ویانند سرسوتی جو دنیا بھر کو مناظرہ اور مباحثہ کا چیلنج دیتے پھرتے تھے ان پر کیا حال طاری تھا کہ کسی طرح وہ روزِ دو روز نہیں، نصف ماہ سے زیادہ مدت تک تمام مشاغل سے الگ ہو کر رٹکی ہی میں صرف اس لئے خیمہ زن ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پنڈت جی سے براہِ راست مکالمہ و گفتگو کا موقع پیدا کیا جائے۔ پنڈت جی کی طرف سے شہرہ طرشرودھ کے اضافے ہوتے چلے جاتے تھے، اور آپ ہیں کہ ان کی ایک ایک شرط کے سامنے تسلیم خم کئے چلے جاتے ہیں گویا طے کئے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک دفعہ تو اپنی بات ان کے کانوں تک پہنچا کر رہوں۔ آخر میں تو حد ہو گئی، یعنی جب آپ کو معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے زبانی مکالمہ پر پنڈت جی تیار نہ ہوں گے تو آپ کی طرف سے پنڈت جی کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ

”مرضی ہو، تو آؤ، مناظرہ تحریری بھی“

حضرت والا نے اپنے اس پیغام کو نقل کرنے کے بعد اطلاع دی ہے کہ

”مگر جواب تو دکنار، پنڈت جی نے اپنی راہ لی۔ شکر میں بیٹھ، یہ جاوہ جا۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ پنڈت جی کا ناقابلِ فہم گریز اور سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے مقابلہ میں تعاقب حیرت انگیز، دونوں ہی کی حقیقت ایک نغمہ کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پنڈت جی کو سیدنا امام الکبیر کی ملاقات خدا شناسی کے سیلے میں ہو چکی تھی، بیان کر چکا ہوں کہ دونوں میں انفرادی طور پر گفتگو بھی ہوئی تھی، آپ نے پنڈت جی کو روک کر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پنڈت جی یہ کہتے ہوئے کہ

”اب مجھ کو وقت آگیا ہے اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔“

کچھ بھی ہو، دونوں میں گونہ شناسائی بھی پیدا ہو چکی تھی، پھر میلے کے جلسوں میں حضرت والا کی تقریر کے سننے کا کافی موقع بھی پنڈت جی کو مل چکا تھا، آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف بھی جیسا کہ نقل

کر چکا ہوں۔ پنڈت جی کرچکے تھے، آپ کی افادہ طبع، نظری نرم مزاجی، صلح پسندی، وغیرہ کے اندازہ کرنے کے لئے جن باتوں کی ضرورت تھی، جہاں تک میرا خیال ہے، ان کا مشاہدہ کئے، یا تجربہ بھی پنڈت جی کرچکے تھے، ایسا ہر روٹی میں سامنے آنے سے پنڈت جی کیوں گریز کرتے رہے جیسے مرے لئے یہ سوال کچھ ناقابل حل معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت والا کے طرز عمل کی صحیح توجیہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ صرف اعتراضوں کا جواب ہی دینا تھا تو اس میں شک نہیں، بہتر صورت تو یہ ضرورت تھی کہ جیسے مجمع عام میں پنڈت جی نے اعتراضات کئے تھے، جوابات بھی اسی مجمع عام میں ان کو اور مجمع والوں کو سنا دیے جاتے، لیکن جب اندازہ ہو گیا تھا کہ پنڈت جی اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو اعتراضات کے سننے والے مجمع کے سامنے جوابوں کی تقریر کافی ہو سکتی تھی، جیسا کہ بعد کو یہی کیا بھی گیا، خود ہی ارقام فرماتے ہیں کہ

”مجبور ہو کر یہ ٹھہرائی، کہ جہاں کے اعتراضات سننے والوں سے سنے ہیں، ان کے جواب مجمع عام میں سنادیں، مگر چونکہ یہ بات ایک جلسہ میں ممکن نہ تھی، اور ہم کو دوبارہ توحید رسالت وغیرہ ضروریات دین (اسلام) بھی کچھ عرض کرنا تھا، اور بوجہ ہجوم بآدش و خرابی راہ و قریب رمضان شریف زیادہ ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی (اس لئے) ایک جلسہ میں تو ان تین اعتراضوں کے جواب سنانے جو سب میں شکل تھے اور دو جلسوں میں توحید و رسالت کا ذکر کر کے شب بے شب و سوم ماہ شعبان کو روٹی سے روانہ ہوا، اور ایک ہی مجلس میں اہل حقین دن و رات ٹھہر کر سائیس گھنٹوں کو ہی قصیر زمانہ میں جس کو نانوہ کہتے ہیں، اور اس خاکلہ کا وطن بھی یہی ہے پہنچا“

حاصل جس کا یہی ہے کہ ”یہ جا رہا، کمالا بوس کن نظارہ پنڈت جی کی طرف سے جب پیش ہوا، اور یقین ہو گیا کہ شافہۃ ان سے مکالمہ کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو تین جلسوں میں روٹی والوں کو مخاطب کر تقریریں کیں جن میں پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیئے گئے، جو دوسروں نے حضرت والا تک پہنچائے تھے۔ چونکہ پنڈت جی کے ان اعتراضوں کا چرچا روٹی کے سوا دوسری مجلسوں میں بھی

پھیلا ہوا تھا۔ خصوصاً جہاں جہاں پنڈت جی نے تقریریں کی تھیں۔ ان لوگوں تک جوابوں کو پہنچانے کے لئے، اور شاید اس لئے بھی کہ کتابی صورت میں ممکن ہے کسی نہ کسی شکل میں پنڈت جی تک بھی ان کے اعتراضوں کے جوابات پہنچ جائیں۔ آپ نے اپنی کتاب قبلہ نما مرتب فرمائی جیسا کہ دیباچہ کے آخر میں فرماتے ہیں۔

”یہاں (نامور) آگریہ چاہا کہ بنام خدا بارہ اعتراض پنڈت جی صاحب اپنے ارادہ مکملوں کو پورا کر دیں، یعنی ان کے جوابوں کو لکھ کر نذر احباب کر دیں، تاکہ اس نامریاہ کے حق میں دعا کا ایک یہاں ہاتھ آئے، اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت و مغفرت کو اپنی کارگزاری کا موقع ملے، الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کیا، اور میری فہم نارسا کے اندازے کے موافق اعتراضات مذکورہ کے جوابات مجھ کو کھجائے۔“

اسی کے بعد پنڈت جی کے اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کو بایں الفاظ نقل فرما کر یعنی، ”مسلمان ہندوؤں کو بت پرست کہتے ہیں، اور خود ایک مکان کو سجدہ کرتے ہیں جس میں بہت سے پتھر ہیں، جو مسلمان جواب دیتے ہیں، بعینہ بت پرست کہہ سکتے ہیں، اس لئے مسلمان بھی بت پرستوں سے کم نہیں۔“

مسجدِ نالام اکبیر نور اللہ قلوبنا نور علوم و معارف نے جواب میں حقائق و اسرار کے سرسبز گنجینوں کو وقف عام فرمادیا ہے، صرف اسی اعتراض کا جواب ”قبلہ نما“ کے نام سے شائع ہوا، جس کے مضامین پر بحث کرنے کا موقع یہاں نہیں ہے، کتاب اور دندان میں ہے پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پنڈت جی کے باقی اعتراضات کیا تھے، ان اعتراضوں کے جوابوں کو قلم بند کرنے کا موقع حضرت دالاکو ملایا نہ ملا اس کا پتہ منہل سکا۔ قبلہ نما کے دیباچہ کی مذکورہ بالا عبارت خصوصاً یہ ارقام فرما کر ”ان کے جوابوں کو لکھ کر نذر احباب کر دیں“ آگئے یہ اطلاع جو دی گئی ہے، کہ

”الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرے ارادہ کو پورا کیا۔“

نظاہر اس سے تو یہی کچھ میں آتا ہے کہ اس اعتراض کے سوا پنڈت جی کے دوسرے اعتراضوں کا

جواب بھی زیرِ تحریر آچکا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شائع نہ ہو سکا۔

مگر سچ یہ ہے کہ اسی ایک اعتراض کے جواب میں جو کچھ ارتقا فرمایا گیا ہے، وہی بیسیوں اعتراضوں کے جواب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسی سے اندازہ کیجئے کہ اعتراض جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کل تین سطروں میں ختم ہو گیا، لیکن متوسط قطع کے ایک سو سو صفحات صرف اسی ایک اعتراض کے جواب میں اس لئے کافی ہوئے ہیں، کہ سطریں حد سے زیادہ گنجائش اور گنجائی ہیں، در نہ عام کتابت کے لحاظ سے جہاں تک میر تقی میر سے کم از کم تین سو صفحات سے کم میں یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

بہر حال پنڈت جی کا مسلمانوں پر کعب پرستی اور کعبہ کی دیواروں کے پتھروں کی پرستش و عبادت کا الزام بجائے خود اس کی نوعیت جو کچھ بھی ہو، ان کے علم و فضل، فکر و نظر کے متعلق جو رائے بھی اس اعتراض کے سننے والے قائم کریں، لیکن ہم تو پھر بھی سپاس گزار ہی ہیں، کہ ان ہی کے بھڑکانے ہوئے مشر سے غیر کا دروازہ ہم پر کھل گیا۔ سیدنا الامام اکبرؒ نے ان کی اسی ٹھٹھکے خیز آماج کے جواب میں حق الٰہی و معارف کے مخفی خزانوں کو قبلہ نما میں وقف عام فرمادیا، پس محرک اور باعث تو اس خیر کے پنڈت جی ہی ہوئے، در نہ سچ یہ ہے کہ الکعبہ (یا اول المساجد) کی طرف رخ کر کے خالق کائنات کی عبادت

یہ جیسا کہ مسلم ہے، اگر غلط فہم نہیں، بلکہ خالق کائنات کی عبادت و پرستش کے لئے قرآن نے اطلاع دی ہے، کہ سب سے پہلا گھر وہی ہے جو کہ یعنی وہی مکان میں تعمیر ہوا، اسی لئے الکعبہ کو ہم اپنی سب سے پرانی مسجد سمجھتے ہیں، اس کی قدامت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں البیت العتیق (پراانا گھر) کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الغرض اپنی سب سے پہلی تاریخی مسجد کو مرکز بنا کر دنیا کے جس حصہ میں مسلمان پائے جاتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اسی لئے عرشوں میں آیا ہے کہ جعلت فی الارض مساجد، زمین کا سارا گھر ہی میری مسجد ہوا ہے، یعنی الکعبہ کی مرکزی مسجد کا صحیح بیس طرہ کو قرار دے کر نماز کا جہاں وقت آجاتا ہے ہم اپنی اس پرانی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا زمین کے کوسے پر جہاں کہیں مقامی مسجد بنائے ہیں، اس کو مرکز سے مربوط کرنے کے لئے رخ اس مسجد کا الکعبہ ہی کی طرف کرتے ہیں، اپنی عبادت میں مسلمان اسی لئے مشرق و مغرب و شمال و جنوب وغیرہ سمت کے پابند نہیں ہیں۔ ہندوستان والے مغرب کی طرف رخ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے یہ پرانی مسجد مغربی سمت میں واقع ہوئی ہے۔ علیٰ ہذا اقیاس جہاں کے مسلمانوں کے لحاظ سے جس سمت پر بھی یہ پرانی مسجد واقع ہوئی ہے اسی طرف نماز میں ان کا رخ ہوتا ہے خود الکعبہ کی (باقی ملاحظہ فرمائیے)

عمارتوں کو کبھی نہیں پوچھا، اور نہ معبود بنایا، جن میں اپنے بتوں کو وہ بٹھاتے تھے، یا آج تک بٹھا
ہیں۔ گویا انسانی تاریخ میں پنڈت جی پہلے آدمی ہیں، جن کے سینے میں کسی معبد کی عمارت کی معبودیت
کا انوکھا خیال جلوہ گر ہوا، اور اپنے دل کے اسی خود آفریدہ خیال کو غریب مسلمانوں کے سرانہوں نے
منڈھ دیا، جیسے ان کا یہ ذہنی انتقال بے نظیر ہے، اسی طرح بلکہ شاید اس کو بھی کچھ رائے ہی ان کی یہ دیدہ
دلیری اپنی آپ خال ہے کہ منڈھنے کے لئے کسی اور قوم کا نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کا سرانہ کو منڈھنے کی نظر
آیا، کچھ بھی ہو، پنڈت جی کو آنا بھولا بھالا، سیدھا سادھا انجان یا طفل نادان کیسے مان لیا جائے کہ
واقع میں کعبہ کو وہ مسلمانوں کا معبود سمجھتے تھے، پس صبح بات وہی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے سیدنا امام الکبیر نے اتمام فرمایا ہے کہ

”اگر دیدہ و دانستہ یہ حال ہے، تو پھر کچھ اور احتمال ہے، میں کیا عرض کروں، عاقلان
خودی دانند“

میں تو حضرت والا کے ان الفاظ میں حد سے زیادہ اجمال دیکھتا تھا کہ وہ ان محل الفاظ میں کچھ کہنا چاہتے تھے،
مگر مصلحتاً قلم روک لیا گیا، تاہم آخر میں

”عاقلان خودی دانند“

کلام فخر و بے ساختہ قلم مبارک سے نکل گیا ہے، مجھے تو اس میں کچھ الہام کا رنگ نظر آتا ہے، جس
احتمال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، قطعاً اپنے اصلی رنگ روپ میں اس وقت تک سامنے نہیں
آسکتا، جب تک عقل انسانی ابھارے ہوئے جذبات کے بیماروں کے نیچے دبی رہے گی۔

ہاں، چھوڑے جذبات کے بیماروں کی گندگی سے ملک کے باشندوں کی عقلیت جب
پاک ہو کر آزاد ہوگی، اور کبھی نہ کبھی تو بہر حال یہ سو کر رہے گا، ”آج ہو، یا کل“ تب صحیح فہم و قیامت
حضرت والا کے الفاظ

”عاقلان خودی دانند“

کی پہچانی جائے گی، ورنہ اس وقت ہم جس حال میں ہیں، ملک کے اچھے اچھوں کو سودی کے اس

چراغ کے بیوہ نے برفروخت

جسے دیدہ باشی کہ عالم بسوخت

کا مطلب گھٹانا آسان نہیں ہے، مگر تاریخ گواہ ہے اگر کسی بدھی بیوہ عورت کے جلائے ہوئے

لے جائے بے چارے برج لال رخت کا وہ فوج کھٹے یا بین اجبر میں رونے والے لے یہ کہہ کہہ کر خود رو یا اود
دوسروں کو رلا یا ہے۔

سیر دی ہے 'ہو سب تکشت حال کے ٹکڑے
اڑے تہذیب آدم کے ہرے جال کے ٹکڑے
یہی وہ دن ہے جب اغلیا کی اسید برآئی
اور اسی کے بد بے چارے کی یاد کروا

یہی وہ دن ہے جس کے ساتھ ہی آئی قیامت بھی
نہ کام آئی ہزاروں سال کی آپس میں الفت بھی
جو الہ اندلیں رہتے تھے وہ گھر ہو گئے سائے
دونوں میں جاگ اٹھی نفرت بھی ویرینہ عداوت بھی
وہ حشر اٹھا کہ اب تک رہی چو آدمیت بھی
جو اپنے وقت کے قاتل تھے بے زہر ہو گئے سائے

ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ خالص عقلی تنقید کی روشنی میں کیا جائے گا تب عقل والے جانیں گے ان
باتوں کو جنہیں آج ہم شاید سن بھی نہیں سکتے 'یہ مسئلہ کافی طویل و تفصیل طلب ہے۔ ہندوستان کی سیاسی
تاریخ سے پنڈت جی کا بھی کچھ تعلق ہے' پہلے تو اسی کا سراغ لگا تا پڑے گا۔ پھر پنڈت جی کی خود نوشتہ
اور دوسروں کی لکھی ہوئی انگریزی ہندی اردو زبانوں کی سوانح عمریوں سے پنڈت جی کے فطری رجحانات
کا پتہ چلانا 'جب شیعہ مت اور مشنومت کے چکر میں تھے اس وقت جے پور میں پنڈت جی کا 'پیشو مت
کی توہین و تحقیر میں اتنا غلو کہ راہ صاحب جے پور کے امپیل کے گھر ڈوں کے محلے میں بھی شیعہ مت کی
نشانی پر بداکش کی مالا نہیں ڈالتے پھرتے تھے۔ اس سلسلہ میں پنڈت جی کا انگریزوں کے بڑے بڑے
عہدہ داروں مثلاً گورنر ڈپٹی کمشنر وغیرہ سے ملاقات کر کے اس خیال میں امداد طلب کرنا کہ جیسے متوں
(یعنی مشنومت کے سوا سارے متوں اور پنہنوں) کو مٹانا چاہئے، یہ حال تو ابتداء میں تھا، پھر جب
ہندو مذہب کے مختلف فرقوں کے دائرے سے باہر نکل کر میدان میں آئے اداس کے بعد انہوں نے بچو بچو لگا بچو
ہوئے اس کا حاصل یہی تھا کہ جس مت کو پنڈت جی نے آدھ سماج کے نام سے قائم کیا ہے، اس کے سوا کسی مت یا
مذہب کے ماننے والے کو جیتنے کا حق نہیں ہے خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہ ایسی عام باتیں ہیں
جو پنڈت جی کی سوانح عمریوں بخیر و خوشہ تصنیفوں میں بھری ہوئی ہیں ۱۲

مٹی کے دیا سے شہر کا شہر خاک سیاہ ہو کر رہ گیا۔

بہر حال جس "احتمال" کے سمجھنے کے لئے عاتقوں کی ضرورت سیدنا امام اہلبیت نے محسوس کی ہے، یہ ایسی ضرورت ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عقل اپنی جگہ واپس نہیں ہوتی، لاکھ سمجھانے کی کوشش کی جائے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے اور تو اور ایسے سنجیدہ دل و دماغ والے لوگ میسر لالہ لاچیت رائے تھے، ان تک کا خیال یہ ہو کر

"سودیشی اور نان کو آپریشن کے اصول مہاتما گاندھی کے میدانِ عقل میں آنے سے بہت

پہلے سوامی دیا نند سے سیکھے تھے" دیا نند ان کی تعلیم ملکہ بھولا اخبار بندے ماترم

مورخہ ۱۵ جنوری ۱۹۲۱ء

گو یا گاندھی جی کی تحریک کا رشتہ الہ جی کے نزدیک پنڈت جی کے دل و دماغ سے ملا ہوا تھا اسی طرح گردل کانگری کے سابق پرنسپل پروفیسر رام دیو بی۔ اے جن سے ملاقات کا موقع فقیر کو بھی ملا تھا وہ بھی صاف صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ

"مہاتما گاندھی تو سوامی جی کی پولیٹیکل فلاسفی کو صرف عملی صورت دے رہے ہیں"

(اخبار جیون تو مورخہ ۲۷ فروری ۱۹۲۲ء)

دورِ حالیکہ گاندھی جی اپنے بعض مضامین میں یہ لکھ کر چھاپ چکے ہیں کہ ستیا رتھ پرکاش میں گندگی اچھالنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہی مثل ہوئی کہ مدھی سست گواہ چست۔ محمد طیب غفرلہ! جہاں یہ اہل اسی قسم کی باتیں سمجھی اور سمجھائی جاتی ہوں، وہاں غریب عقل کے لئے راہ پانے کی امید ہی کیا کی جاسکتی ہے۔

پس مناسب یہی ہے کہ آئے والے عاتقوں کا اخطار کرتے ہوئے ہم بھی اس داستان کو سرسبز چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی سے براہِ راست مکالمہ اور مخاطبہ کے مواقع کی تلاش میں سیدنا امام اہلبیت کے حد سے گزرمے ہوئے اصرار کی یہ توجیہ کہ مسلمان کعبہ کے معبدِ اہل مسجد کو

نہیں پوچھتے، پنڈت جی کے ذہن نشین اہم سائل کے ساتھ خصوصیت سے اسی مسئلہ کو کرنا چاہتے تھے، اور صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لئے مرض و ضعف کی حالت میں پندرہ سولہ دن تک رٹکی میں آپ ٹھہرے رہے، اس راہ میں پنڈت جی کی اینڈی بینڈی شرطوں کو مسلسل تسلیم کرتے چلے گئے، تا آنکہ آپ کی فطرت کے لحاظ سے آج بھی ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اسی سلسلہ میں انگریز حاکم کی کوٹھی تک پہنچے، اور قیام اس کے سلسلہ میں امداد کے طالب ہوئے، خود سوچنا چاہئے کہ کس حد تک قرین عقل و قیاس توجیہ ہو سکتی ہے، یہی نہیں بلکہ پنڈت جی کی طرف سے یہ جادہ جا، کا تماشا جب ہمیش آ یا، یعنی شکریم میں بیٹھ کر رٹکی سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بھی مجبوراً رٹکی چھوڑنی پڑی۔ اسی کا ذکر فرماتے ہوئے یہ جو ارتقا فرمایا گیا ہے۔

”بوجہ جرم بارش، و خرابی راہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی۔“
 بظاہر ان الفاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، کہ یہ وقتی رکاوٹیں اگر پیش نہ آجاتیں، تو آپ کے قیام کی مدت شاید اور بھی زیادہ دراز ہو جاتی۔ قبلہ نماہی کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ ابتداء ماہ شعبان میں آپ رٹکی پہنچے تھے، اسی کتاب میں یہ اطلاع آپ نے دی ہے کہ
 ”بست دسوم ماہ شعبان کو رٹکی سے روانہ ہوا۔“

گویا کم و بیش یہی سمجھنا چاہئے کہ ماہ شعبان کا اکثر و بیشتر حصہ رٹکی ہی میں گزرا، اور موانع نہ پیش آجائے خصوصاً قیام و سیام کا مہینہ رمضان سربر نہ ہوتا، تو کون کہہ سکتا ہے، کہ پنڈت جی کے تعاقب کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا، اور پہنچ گیا مسمیٰ؟ ”جواب ترکی بہ ترکی“ میں جن واقعات کی طرف اجمالی اشارے کئے گئے ہیں، افسوس ہے کہ تفصیلات کا توان کے علم نہ ہو سکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات میں اس قسم کے فترتوں کے ساتھ مثلاً

”پنڈت جی بھاگتے پھرتے ہیں، اور مولوی صاحب (سیدنا امام الکبیر) ان کے

پچھے پچھے ہیں۔“ ۵۵

یاد دسرے موقع پر اس مشہور شعر کو درج کرتے ہوئے، یعنی

ہم وہ نہیں کرتے جو کہیں اذہمیں ہوں ہیں

میں ہوں تمہارا سایہ جہاں تم وہیں ہو

حضرت والا کی طرف سے پنڈت جی کو خطاب کر کے لکھا ہے کہ

”غرض جس چال آپ چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی پیچھے چلے آتے ہیں۔“

اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام پتھکنڈا زیادہ تر مسلسل تعاقب کے اہل مواقع میں پنڈت جی کی طرف سے جو استعمال ہوتا تھا، وہی فساد اور ہنگامہ کے اندیشہ کا تھا، اسی کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”فساد کا وقت تو وہ تھا کہ پنڈت جی مجمع عام میں جی کھول کر مسلمانوں پر اعتراض کرتے

تھے۔“

اور زیادہ تر یہی صورت پنڈت جی نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن سیدنا الامام اگلیہ جب ان سے براہ راست گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی میں آپ سن چکے کہ علاقہ کا انگریز مجسٹریٹ اس دامن کی ضمانت دے رہا تھا، پھر ان کی میں بھی انگریزوں کی فوجی چھاونی تھی، یہی حال میرٹھ کا بھی تھا، ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”گو تو الیاں کنشیل بحیثیت سالہٹین، پھر منٹ لال کرتی موجود، اس پر بھی پنڈت جی کو

خوف ہو۔“

انگریزوں کے جلال و جبروت کی قوتوں سے اس زمانہ میں سارا ہندوستان کانپ رہا تھا، بقول

مصنف کتاب کے

”فرمانِ روائے لاچور، ابراہیم شاہ لکھنؤ، ”راجا کے بڑودہ“ اور کابل تو سرکار (انگریزی)

سے منع ملا ہی نہ سکیں۔“

آگے اسی کے بعد ان ہی کے الفاظ میں

”فساد کرینگے تو کوئی؟ مولوی محمد قاسم صاحب جو مطبعوں کی مزدوریاں کر کر اپنا پیٹ پالیں۔“

اسی کے ساتھ ان ہی کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ

”علامہ ویریں اگر فساد ہو تا تو اول مولوی محمد قاسم احمد ان کے ہوا خواہ گرفتار ہوتے پنڈت جی کو اتنا ہی کافی تھا کہ ہم تو پہلے کہیں تھے“

حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو جب ہم سہ جتے ہیں تو قسمت کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پنڈت جی سیدنا الامام البکیر سے مل کر گنگو ادھ بات چیت کرنے سے کیوں کتراتے رہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ملنے کے بعد دونوں کے درمیان کن کن مسائل کا ذکر آسکتا تھا۔ آخر وہ کی ہی میں دیکھنے والوں نے اسی زمانہ میں جب دیکھا تھا، حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ اس روایت کے راوی ہیں کہ دہلی کا دہریہ انگریز مجسٹریٹ جس نے حضرت والا کو بلا کر ملاقات کی تھی، اس دامن دامن کی ضمانت لی تھی، انیسویں صدی کر اہی انگریز نے اس وقت جو انگریزی قوم کے اتحاد اور بے دینی کا گویا عہد شباب تھا، اسی نے باتوں باتوں میں سیدنا الامام البکیر سے

”بارش کی کمی کی وجہ پوچھی“

حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جواب میں

”مولانا نے دلائل عقلیہ سے ثابت کر دیا، کہ گناہ سبب ہیں کمی بارش کے“

یہاں تک تو غیر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب ہو، لیکن آگے حضرت تھانوی نے جو اطلاع دی ہے کہ

”وہ (یعنی انگریز مجسٹریٹ) بہت ہی مخلوط ہوا، اور مولانا کے علم کا قائل ہو گیا، اور بہت

اچھی طرح پیش آیا“ قصص اکابر الہادی ششم ماہ جادی الادی

ہم جب اس خبر کو پڑھتے ہیں تو خیال گذرتا ہے کہ انیسویں صدی میں جب ایک انگریز کو سیدنا الامام البکیر سے سمجھا سکتے تھے کہ بارش کی قلت اور قحط خدا کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے علمی احترام کی وجہ آپ کی ہی تقریر بن سکتی تھی، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پنڈت جی سے براہ راست گنگو کرنے کی کوشش میں سیدنا الامام البکیر اگر کلاسیاب ہو جاتے تو آپ کے خیالات و احساسات میں پنڈت جی

بھی متاثر نہ ہوتے اور جو رنگ ان پر چڑھا ہوا تھا، یا چڑھایا گیا تھا، ازالہ نہ ہوتا، شدت ادنیٰ نہ تھی اس کے کچھ کمی نہ ہو جاتی،

لیکن جو واقعہ پیش ہی نہ آیا، اب اس کثرات و نتائج کے متعلق کیا سوچا جائے۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آئندہ ہندوستانی تاریخ میں ثریا تک جو دیوار اس لئے کج ہوتی چلی گئی، کہ پہلی اینٹ ہی اس کی کج رکھی گئی، شاید اس کی کجی اس مدت تک نہ پہنچتی، کہ بالآخر اپنے اوپر وہ خود گر پڑی، لہذا کچھ چراغ ہی سے گھروں آگ لگ گئی، یہاں تا دمِ تجربہ ہے کہ سلائی سے جس جھرنے کے منہ کو بند کرنا ممکن تھا، جب جاری رہنے کیلئے وہی کھلا چھوڑ دیا گیا تو

”جو پر شد نفا، گدگد مشتن بہ پیل“

باتھیوں سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی رو کو روکنا نامکن نظر آ رہا ہے۔

آخر یہی انگریز مجسٹریٹ تو تھا، عرض کر چکا ہوں، کہ حضرت والا اور آپ کے رفقاء کی طرف سے ابتدائی احساس اسی کے دل میں بقول حضرت تھانویؒ یہ پیدا ہوا تھا کہ

”پہلے بھی کچھ اشارے کر چکا ہوں کہ ایک ٹیٹو طبقہ کلاس میں ہندوستان کے اچھے کلمے پڑے تعلیم یافتہ لوگ مشرک ہیں۔ خیال تھا کہ ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کی ابتداء پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کی، ہر و فیصر رام دیو جی۔ اے تو ہندوستان کی پولیٹیکل سیداری کا جنم داتا اور بانی مہاتما پنڈت جی کو کہا کرتے تھے، (دیکھو اخبار جیون تو مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۲۲ء) ڈاکٹر ستیہ پال کی تقریر لاہور کے انگریزی اخبار ٹریبون میں چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو عجمان وطن اس سرزمینِ اچھ میں کبھی پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑے محب وطن رشی دیانند تھے (اخبار مذکور مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۲۵ء) ایسے کلمے تو بھی شائع ہوتے رہے جن میں ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے بانی اول کی حیثیت سے پنڈت جی ہی کی تصویر کو سب سے اونچی جگہ دی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلط عقیدت کو بھی دخل ہو۔ لیکن بعض وجوہ سے کلیتہً اس قسم کے دعوؤں کو بے بنیاد ٹھیرانا بھی شاید درست ہو گا۔ جس کی تفصیل کا موقف میری اس کتاب میں نہیں ہے۔ مناسب ہو گا کہ اس کے لئے وہی کتاب سوامی دیانند اور ان کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا اقتباسات اسی کتاب سے نقل کئے گئے ہیں۔ ۱۳

۵۲ خشت اول چون ہند معمار کج

تاثر یا می رود و دیوار کج

”دعوتِ خودے آئے ہوں گے۔“

لیکن ملنے اور باہم بات چیت کرنے کے بعد ان ہی سے آپ سن چکے کہ

”مولانا کے علم کا قائل ہوا، اند بہت اچھی طرح پیش آیا۔“

جب ایک انگریز جو غیر ملک، غیر قوم کا رہنے والا تھا، ہندوستان کی زبان بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا جب اس میں اس انقلاب کا مشاہدہ کیا گیا تھا تو پنڈت جی بہر حال اپنے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا الامام اکبر سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ان کے احساسات میں کسی تبدیلی کی توقع بے معنی توقع کیوں قرار دی جاسکتی ہے، لیکن ماقدار اللہ فوف یكون

سچ تو یہ ہے کہ اپنی حد تک سیدنا الامام اکبر جو کچھ کر سکتے تھے، کوشش کا کوئی دقیقہ آپ نے اٹھانہیں رکھا، بلکہ کہنے والا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ شاید اسی کوشش میں صرف ہوا۔

ذرا سوچئے تو ہی رڈ کی کا واقعہ تو خیر وفات سے تقریباً دو سال پہلے کا ہے، لیکن رڈ کی کے بعد پنڈت جی کے تعاقب کے سلسلہ میں میرٹھ کی جس سرگشتہ کی طرف کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں بایں الفاظ اشارہ کیا گیا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے پنڈت جی کو میرٹھ سے بھگا کر کہیں کا کہیں

پہنچایا۔“

اسی کی اطلاع ان الفاظ میں دیتے ہوئے کہ

”پھر پنڈت دیانند کہیں پھر پھر اگر میرٹھ پہنچے، اور وہاں بھی ان کے وہی

دعوے تھے۔“

مصنف امام نے آگے یہ خبر دی ہے کہ

”ہر چند مرض کے بغیر، وہ ضعف کے سبب فوت نہ تھی، مگر بہت کر کے

دیسرٹھ پہنچے۔“

اور حسب دستور براہ راست مکالمہ اور گفتگو کے لئے آپ جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے
لیکن بقول مصنف امام

”وہ پنڈت جی، بہانہ دھیل کر کے دیاں سے کافور ہو گیا“

اگرچہ صحیح طور پر میسر ٹھہ کے اس واقعہ کی تاریخ کا علم نہ ہو سکا، لیکن مصنف امام نے
اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ اسی زمانہ میں کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ قاصد لہجہ میں اس
لئے لکھی گئی، کہ

”پنڈت کے بعض متفردوں نے کچھ تحریریں بجا جواب مولانا

(نانوتوی) بے سسر دیا لکھی تھی اور کچھ اوت پٹانگ مسلمانوں

کے مذہب پر اعتراض کئے تھے، یہ رسالہ اسی کے

جواب میں ہے۔“

پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، کہ سیدنا الامام اکبر کے تلمیذ سید مولانا عبد العلی
صاحب مرحوم کی طرف کتاب کی تالیف منسوب ہے۔ اگرچہ علمی افادات اس کے خود
حضرت والا کے ہیں۔

بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ تقریباً اسی زمانہ میں
لکھی گئی کہ دب میسر ٹھہ میں پنڈت جی سے گفتگو کرنے کی کوشش سیدنا الامام اکبر
کی طرف سے جاری تھی، اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے۔

”نویں رمضان شریف ۱۲۹۶ھ کو لکھنا شروع کیا تھا اور

بمعد اللہ ۳۱ مارچ ۱۲۹۶ھ کو ختم کیا۔“ ۵۹

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سیدنا الامام اکبر کی وفات کی تاریخ ۴ جمادی الاول ۱۲۹۶ھ
سے کم دہائیں چھ سات مہینے پہلے یہ کتاب ختم ہوئی، گویا اس بنیاد پر سمجھنا چاہئے کہ
میسر ٹھہ میں پنڈت جی کے تعاقب میں آپ کی تشریف آوری بحالت مرض و قہار تقریباً

اسی زمانہ میں ہوئی۔ پھر اسی کتاب میں پنڈت جی کے نام یہ چیلنج بھی ملتا ہے، یعنی
لادائند لال جن کے مضمون کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان ہی کو مخاطب کر کے
لکھا گیا تھا کہ

”آپ پنڈت جی سے کہہ دیجئے، ہزار منتیں کرو گے، تب بھی
مباحثہ کی طرح مباحثہ پر مولوی محمد قاسم صاحب کے مقابلہ
میں آمادہ ہو جائیں تو ہم جھوٹے تم بچے“ ۱۷

جیسا کہ معلوم ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ لفظی حیثیت
سے سیدنا الامام الکبیر کی تصنیف نہ ہو، لیکن معاً آپ ہی کی تصنیفات میں یہ کتاب
شمار ہوتی ہے، کم از کم اتنی بات تو بہر حال مسلم ہے، خود لوح کتاب پر بھی لکھا
ہوا ہے، سیدنا الامام الکبیر کے ایسا، سے یہ کتاب لکھی گئی، ایسی صحت میں نہ کورہ
بالا چیلنج کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ پنڈت جی کے نام سیدنا الامام الکبیر ہی کی طرف سے
یہ چیلنج تھا تو اس کے سوا آخر کیا بچائے۔

ادب ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹھ کے نقاب کا قصہ اگر وفات سے چند سات بیسے پہلے پیش آیا تھا تو اسی پر
قصہ ختم کہاں ہوا تھا، بلکہ اسکے بعد بھی پنڈت جی سے ملا واسطہ برلہ راست مباحثہ و مکالمہ کی کوششوں کا سلسلہ جاری
ہی رہا، تاہم نیکو دل کی حسرت سیدنا الامام الکبیر نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

حق تو یہ ہے کہ عاطلانہی دانشدہ کے الفاظ سے پنڈت جی کے طرز عمل کے جس پہلو کی طرف حضرت اللہ
نے اشارہ کیا ہے، اگر کسی کی نگاہیں آسماں پر نہ اڑا دیا ہو، لیکن خدا کی عقل و دانش سے پنڈت جی کے طریقہ کار کا
یہ پہلو کیسے مخفی رہ سکتا تھا، اور اس سے واقف ہونے کے بعد حساس دلوں میں قلیق اور بے چینی، اضطراب
اور بے کلی کی جو کیفیت بھی پیدا ہو، تو اسے پیدا ہی ہونا چاہیے۔

۱۷۔ اور تراویح لاجیت مائے جیسے لوگوں نے کہا ہے کلاہ میں دیانند اینگلو ویک کے نام سے جو کالج قائم کیا گیا تھا، گو ویک
کا اقتدار اس کے آخر میں بڑھا دیا گیا تھا جس سے بظاہر عوام پر یہ اثر ڈالا جاتا تھا کہ ویک دھرم کی تعلیم کا خاص اہتمام اس کالج
میں کیا گیا ہے لیکن یہ بیان کہتے ہوئے اگر یہ بالادھی امین بنی وغیرہ یورپ کے مشہور سیاسی خطیبوں کی (باقی اگلے صفحہ پر)

کہنے والوں سے میں نے جو یہ سنا ہے کہ بالآخر یہی قصہ عالم اسباب میں سیدنا
الامام الکبیر کے لئے جان لیوا ثابت ہوا تو اس پر کم از کم مجھے تو تعجب نہ ہوا۔
بہر حال ہم تو مؤمن ہیں۔ ظاہر اسباب خواہ کچھ ہی ہو، لیکن ہم سے منزا یا گیا ہے، اور
اسی کو ہم مانتے ہیں کہ

ماکان نفس ان تموت الا باذن | نہیں ہے کسی جیتی جان کیلئے کہ وہ مرے مگر اللہ ہی کے
اللہ کتاب مؤجلا | حکم سے لکھے ہوئے مقررہ وقت کے مطابق۔

ایک کم پچاس یعنی (۴۹) سال کی نوشتہ عمر کے ساتھ زمین کے اس خاکی گہے پر سیدنا امام الکبیر بھیجے گئے تھے
اور اسی کتاب مزل کے مطابق جس کے حکم سے آئے تھے اسی کے اذن سے الحیۃ الدنیا (پست زندگی)
کو چھوڑ کر خیر و باقی دلی زندگی سے سرفراز ہوئے، بلکہ جس ظاہری سبب کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس
کے ماننے کی گنجائش بھی ایمان ہی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح طور پر تفصیلات ہی کا علم نہ ہو سکا اور نہ
کوئی کتابی شہادت ہی اس سلسلے میں مجھے مل سکی، مگر ذکر کرنے والے جو نکتہ کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں،

(گذشتہ صفحے) سوانح عمریوں، انکار ناموں سے طلب میں سیاسی ذہنیت کو اچھا مانا جاتا تھا۔ لادھی لکھتے ہیں کہ
و یامندویک کا کالج کے حسابات کی جانچی پڑتال اگر کی جائے تو یہ بات معلوم ہوگی
کہ اس کے کل اخراجات کا سوال جس بھی مذہبی تعلیم یا دیگر تعلیم کی اشاعت کے لئے
خرچ نہیں ہوتا۔ (اخبار ہند، مارچ ۱۹۶۰ء، جنوری ۱۹۶۱ء)

جس کا مطلب یہی ہے کہ سیاسی کامیابیوں کے لئے مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جس قسم
کی سیاست پنڈت جی کے پیش نظر تھی۔ علاوہ ان کی کتابوں "انسان کے پیروکاروں کی شہادتوں
کے اس کا تماشا تمہارا میں خود اس ملک کے ان ہندوؤں نے کیا جو آریہ سماج خیالات نہیں رکھتے
تھے۔ مشابہی کے نام سے پنڈت جی کی مدد سالہری تمہارا میں ہندوؤں میں منائی گئی تھی۔ اخباروں
میں شائع ہوا تھا کہ پنڈت جی کے ماننے والے تمہارا پہنچ کر گئے بجاتے تھے۔ لاشعیاں لے کر
سندوں میں زبردستی گھستے تھے، درباروں پر دیا بند جی کی جے گھستے تھے، کرشن کی مورتی پر تاج رکھا ہوا تھا،
جیسے لاشعیاں سے ڈھکیل دیا گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے سوامی دیانند جی اور ان کی تعلیم منشا)، باوجود ہندو نام کر
موسم ہونے کے جب ان کی درگت یہ بنائی گئی، تو اس ملک کے جو باشندے ہندو نہیں ہیں ان بچاروں
کی خودی سوچئے، اس قسم کی تنگ ذہنیت میں کتنی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ۱۲

اس لئے اجالی اشارہ اس کتاب میں بھی اس کی طرف مناسب معلوم ہوا۔

اب ہم اس قصہ کو ختم کرتے ہیں، ادھر ادھر سے معلومات جو کچھ بھی اس سلسلہ میں فراہم ہو سکیں وہ پیش کر دی گئیں، کچھ طول بیانی سے کام ضرور لینا پڑا، جس کی ضرورت اس لئے تھی، کہ عام طور پر اس قصہ کو سیدنا امام اہلبیت کی زندگی، اور زندگی کے کل زمانوں میں ودائیت نہیں دی گئی، جس کا وہ واقعی مستحق تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا شہادتوں کی روشنی میں انشاء اللہ واقعہ کی اصل حقیقت سامنے آجائیگی اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں آپ کی حیات طیبہ کی آخری منزل سچ پوچھے تو اسی قصہ پر ختم ہوئی، اور میں ان ہی دنوں میں جب اس راہ میں آپ کی جدہ جہد کا سلسلہ جاری تھا، کتاب مؤجل کی رو سے آپ کا وقت ہوگا، اگلی ادب ادبی اسی داستان میں ہم مشغول ہوتے ہیں جس کے ذکر کا وعدہ ذاتی جملات کو ختم کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔

ربیع الاول سوانح قاسمی جلد ثانی تمام ہوئی

ابن براہ راست حضرت والا کے فضیح فرزند سید مولانا قاضی احمد صاحب مرحوم سے خاکسار سے یہ روایت سنی ہے کہ مرض الموت مالی بیماری کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا امام اہلبیت کی بیماری 'سحر و سحر سے متاثر ہونے کا عقیدہ اسلامی روایات کا حامی اقتضا ہے، خود ختمی آب رسالت چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بعد کو بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ صہ صابندوستان کے خواجگان چشت میں حضرت بابا فرید اور سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہما کے متعلق مستند کتب میں ہم یہ پاتے ہیں مگر دونوں بزرگوں پر سحر کیا گیا۔ جس سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ کرمانی کی سیر الاولیاء میں جس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، خاکسار نے بھی اپنی کتاب مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت میں ان قصوں کا ذکر کیا ہے۔ سچ پوچھے تو مصنوعی رو حانیت جس کا ترجمہ آج کل سپر سٹورز میں کیا جاتا ہے، اور نفسیاتی درزش کے جو قدوقتی نتائج ہیں، رو حانیت کی اس مصنوعی اور جعلی شکل میں اور وہ رو حانیت جو براہ راست نفس باطن سے پیدا ہوتی ہے۔ دونوں میں دوسری امتیازی وجود کے ساتھ جبری مدد اس قسم کے واقعات سے ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو آسان و سہل دونوں میں فرق نہیں کر سکتے اپنے سرچشمہ کے لحاظ سے رو حانیت کی یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے قطعاً الگ ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مصنوعی رو حانیت والے اپنے نفسیاتی گڑبغو کو تعلق باطن والی رو حانیت رکھنے والوں کو متاثر کریں، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی پہلوان کشتی گیر کو لڑائی میں جو کسی خدا پرست آدمی کو لڑائے، لیکن پہلوانی کے فن کو نہ اترتی پر اس لئے ترجیح تو حاصل نہیں ہوتی ۱۲